

वैदिक

विश्व राष्ट्र का

इतिहास

पी. एन. ओक

वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास

भाग-II

लेखक

पुरुषोत्तम नागेश ओक

संस्थापक तथा अध्यक्ष

भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान

हिन्दी साहित्य सदन

नई दिल्ली-110005

हिन्दी साहित्य

मूल्य : 85/-

काशक : हिन्दी साहित्य सदन

2, बी. डी. चैम्बर्स, 10/54, देशबन्धु गुप्ता मार्ग,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005 (समीप पुलिस स्टेशन)

टेलीफैक्स : 23553624/51545969

E-mail : indiabooks@rediffmail.com

लेखकाधीन, 1989

सन् 2005

हिन्दुस्तान ऑफसेट प्रेस, दिल्ली-110032

अर्पण

सार्वजनिक उपेक्षा, उदासीनता और विरोध के फलस्वरूप मेरे अनोखे इतिहास-संशोधन को बीस वर्ष पूरे हो जाने पर भी मुझे ऐसे घनी और पहे-लिखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी आपके संशोधन की वावत कुछ चर्चा तक नहीं सुनी। ऐसे अनेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन-आधार एक विदेशी दूतावास के सम्पादक पद की मेरी नौकरी भी समाप्त कर दी गई। ऐसी कई संकट मालिकाओं का सामना करते हुए विद्वत् के झुठलाए इतिहास का भण्डाफोड़ करने का मेरा ज्ञानव्रत एवं सत्यव्रत अविरत और अविचलित चलाते रहने की क्षमता और दृढ़निश्चय जिस परमात्मा ने मुझे प्रदान किया उस भगवान् की कृपा में भी यह ग्रन्थ सादर समर्पित है।

—पुरुषोत्तम नामेश ओक

विषय-सूची

१. वैदिक संस्कृति ही मानवीय व्यवहारों का मूल स्रोत	६
२. मनुस्मृति	३६
३. वैदिक विश्व के भौगोलिक प्रमाण	४०
४. विश्व-भर की वैदिक काल-गणना	५७
५. विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा-शास्त्र—आयुर्वेद	६८
६. प्राचीन विश्व का वैदिक स्थापत्य	६३
७. विश्व की प्राचीन वैदिक विवाह-प्रणाली	१२१
८. वैदिक संगीत का विश्व प्रसार	१४२
९. वैदिक छन्दशास्त्र का विश्वप्रसार	१५७
१०. विश्व के सिक्कों की संस्कृत शब्द-प्रणाली	१६०
११. वजन और नापों के प्राचीन संस्कृत नाम	१६४
१२. आधुनिक शास्त्रों की संस्कृत परिभाषा	१६६
१३. पाश्चात्य प्रणाली की ग्रन्थ-पुस्तकों की संस्कृत परिभाषा	१७०
१४. विश्व प्रसृत वैदिक विद्या प्रणाली	१७३

वैदिक संस्कृति ही मानवीय व्यवहारों का मूल स्रोत

सारे विश्व की मानवीय गतिविधियों पर दृष्टिक्षेप करने पर उनके वैदिक स्रोत जहाँ-तहाँ दिखाई देते हैं।

वाल्मीकि-साहित्य का ही उदाहरण लें। प्राचीन विश्व में यथेष्ट गुरुकुल शिक्षा होने के कारण हितोपदेश, पंचतन्त्र की कथाएँ पढ़ाई जाती थीं। इसी कारण आधुनिक यूरोप में जब संस्कृत शिक्षा धीरे-धीरे नष्ट होती गई तब उन्हीं संस्कृत कथाओं की नकल करने वाली Aesop's Fables नाम की कथा पुस्तक रच कर दी गई। उपर्युक्त प्रत्यक्ष देशों में भी उगी डाँच पर Arabian Knights नाम की कथाएँ बनाई गईं।

विखरे मोतियों की भाँति ऐसी एक-एक ऐतिहासिक मुक्ता विद्वानों को अवगत तो था किन्तु उन्हें वे किसी माना की तरह एक मूय में पिरो नहीं पाए थे।

रतिशास्त्र

अब रतिशास्त्र को देखें। उसे आंग्ल भाषा में erotics (एरोटिक्स) कहा जाता है। इसका आद्य अक्षर निकालकर इस शब्द को पहने पर वह स्पष्टतया 'रतिक' ऐसा संस्कृत शब्द ही जान पड़ता है। कुछ लोग 'स्कूल' और 'स्टेशन' जैसे आंग्ल शब्द पहले से 'इ' लगाकर 'इस्कूल' और 'इस्टेशन' उच्चारते हैं, ठेठ इसी प्रकार यूरोपीय लोगों के उच्चारण में भी आरम्भ में एक स्वर अधिक जोड़ दिया जाता है।

१५. यूरोपीय व्यवहार के संस्कृत वाक्यप्रचार	१८२
१६. राम-रावण युद्ध	१८७
१७. एशियाई देशों में रामायण	२२२
१८. प्राचीन यूरोप में रामायण	२३३
१९. श्रीकृष्ण भी विषमदेव रहे हैं	२७१
२०. बहुतों लोगों की वैदिक परम्परा	३०२
२१. पूर्ववर्ती देशों की वैदिक संस्कृति	३१७
२२. चीन का वैदिक अतीत	३४४
२३. कोरिया और मंचूरिया का वैदिक अतीत	३६३
२४. पश्चिम एशिया का वैदिक अतीत	३७०
२५. ईजिप्त उर्फ मिस्र का वैदिक अतीत	३८६
२६. सीरिया तथा असीरिया का वैदिक अतीत	४१३
२७. जर्जस्थान का वैदिक अतीत	४१८
२८. इस्लाम का वैदिक उद्भव	४६८

कीड़ा-स्पर्धा

आंगन भाषा में खेल-कूद को Sport कहा जाता है। वह 'स्पर्धा' शब्द का आंग्ल उच्चारण है। संस्कृत 'ष' का यूरोपीय भाषाओं में कई बार 'ट' उच्चार होता है। कीड़ा में हार-जीत की परस्पर स्पर्धा होने के कारण इसका नाम स्पर्धे उर्फ Sport (स्पोर्ट) पड़ा। महाभारत में कौरव-पांडवों की कीड़ा-स्पर्धा की जो बातें हम पढ़ते हैं ठेठ वैसी ही स्पर्धाएँ आगे चलकर ग्रीक वाङ्मय में भी पायी जाती हैं। ग्रीक लोगों की Olympics नाम की स्पर्धाएँ उसी वैदिक परम्परा से बनीं।

इसी प्रकार शतरंज का खेल सारे विश्व में फैलने का कारण भी यही था कि वह वैदिक संस्कृति के बौद्धिक कालक्रमण का एक अंग था और वैदिक संस्कृति सारे विश्व में फैली थी। हाथी, घोड़े, ऊँट और प्यादों की चतुरंग सेना का यह खेल अपभ्रष्ट उच्चारण से चतुरंग के बजाय शतरंज उनी प्रकार से कहलाया जैसे बष्ठांगबली (हनुमान) को वर्तमान बिगड़े उच्चारण में बजरंगबली कहा जाता है।

साँप और सीढ़ियों का एक खेल बच्चे खेलते हैं। कई लोगों को भ्रम है कि किसी आधुनिक व्यक्ति ने उसे बनाया है। किन्तु एक संस्कृत विद्वान एच० बाप० वाकणकर के अनुसार साँप और सीढ़ियों का पट प्राचीन वैदिक मनोरंजन का मध्यम है। उसे महाराष्ट्र में शानदेव का मोक्षपट कहा जाता है। गुजराती जन उसे शानाचौपट कहते हैं। दक्षिणी प्रदेशों में उसे परमपट मोक्षपट कहा जाता है।^१

वैदिक मंलीत ही वाङ्मय देशों में प्रचलित था, इसके प्रमाण Sing (सिंग), Song (सॉंग), Singer (सिंगर), सिंगिंग आदि शब्दों में मिलता है।

इसी प्रकार आयुर्वेद, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, चातुर्वर्ण्यधर्माश्रम समाज; वेदोपनिषद्, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों का अध्ययन, वैदिक देवताओं

१. इतिहास पत्रिका त्रैमासिक, पृष्ठ ६४, खण्ड ३, अंक २, २६ जून, १९०३ में छपा एच० बाप० वाकणकर का पत्र; प्रकाशक डॉ० विजय बेडेकर, शिक्षाविन बेडेकर सभाकक्ष, बीपाडा, ठाणे-४००६०२।

के मन्दिर, संस्कृत भाषा आदि वैदिक संस्कृति के सारे लक्षण पाश्चात्य देशों में उपलब्ध थे। कृस्ती और इस्लामी पंथों के प्रसार के कारण वे सारे प्रमाण दबे रह गए हैं। इनका विवरण यथासमय अगले प्रकरणों में आएगा।

संचार-साधन

मामान्य जन ऐसी कल्पना कर बैठते हैं कि विमान, रेडियो, दूरदर्शन आदि दूरसंचार और सम्पर्क साधन प्राचीन काल में न होने कारण वैदिक संस्कृति का विश्व-प्रसार कैसे हुआ होगा। उस विचार प्रणाली में दो-तीन प्रमाद है। एक प्रमाद तो यह है कि रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में विमान, दूरदर्शन आदि सारे आवश्यककारी संचार और सम्पर्क साधनों के विपुल उल्लेख हैं, उन्हें भूल जाना।

फिर भी आधुनिक दूरसंचार और सम्पर्क साधन प्राचीन काल में उपलब्ध नहीं थे यह मान भी लिया जाए तब भी वाचक यह सोचें कि मद्रास के पूर्व दो सहस्र मील का सागर पार कर भारतीय सेनाओं ने जाबा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिंगापुर, मलाया, कोरिया, व्हिएटनाम आदि प्रदेशों में भारतीय साम्राज्य और वैदिक संस्कृति का प्रसार किया था, यह बात तो सर्वविदित है ही। चंगेज खान, नेपोलियन आदि ने स्वपराक्रम से विशाल प्रदेश पर साम्राज्य प्रसार किया था। रोमन साम्राज्य भी विशाल था। स्थान-स्थान पर सैनिक अट्टे और चौकियाँ स्थापन कर कुशल संघटक विस्तीर्ण प्रदेशों पर शासन किया ही करते थे।

यदि सागर पार भारतीय सेनाएँ पूर्ववर्ती दूर-दूर के प्रदेशों पर निजी शासन जमा सकती थीं तो वायव्य दिशा में जहाँ अफगानिस्थान, इराक, तुर्कस्थान ऐसे एक के आगे एक विविध प्रदेश सारे यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए हैं तो क्या इन विशाल प्रदेशों में भारतीय सेनाएँ नहीं गई होंगी? वर्तमान संशोधन प्रणाली का एक दोष इस बात से स्पष्ट हो जाता है। उसमें ऐसे सर्वांगीण तौलनिक विचार द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाने थे वे नहीं निकाले गए हैं। इसी कारण वर्तमान इतिहास की अवस्था सर्वथा नृत्तिपूर्ण, विकृत और भ्रामक हो गई है।

प्राचीनकाल में तो केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु इन्द्रलोक, चन्द्र-

लोक आदि से भी सम्पर्क के साधन उपलब्ध होने के उल्लेख हैं। त्रैलोक्यनाथ, त्रिभुवन सुन्दर आदि वाक्प्रणासी से पृथ्वी के समान अन्य दो ग्रहों पर भी मानव बस्ती थी और उनका भी वैदिक साम्राज्य में समावेश था, ऐसा वर्णन बार-बार आता है। वह सारा वर्णन कपोलकल्पित नहीं है। क्योंकि आधुनिक युग में भी मानव ने अन्तरिक्ष यान आदि बनाकर चन्द्रमा पर पद-स्थापन किया ही है।

कृस्तयुग के पूर्व भी सारी पृथ्वी पर मानव संचार था, इसके प्रमाण सर्वत्र पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास सागर में एक भारतीय नौका की बग़्गटा पाई गयी थी जिस पर तमिल लिपि के अक्षर खुदे थे।

उपर यूरोप के उत्तरी सागर में डेन्मार्क प्रदेश के निकट कृस्तयुग के पूर्व की एक नौका बरफ से ढकी हुई मिली थी जिसमें बुद्ध की मूर्ति और अन्य भारतीय वस्तुएँ मिली थीं।

इसी प्रकार पृथ्वी के विविध भागों में मूर्ति, मन्दिर, स्तूप आदि विपुल ऐतिहासिक सामग्री समय-समय पर मिलती रही है। तथापि इन सामग्रियों को पाने वाले यूरोपीय कृस्ती विद्वानों ने जान-बूझकर या अज्ञानवश उससे कोई मौलिक सिद्धान्त नहीं निकाले। उस सामग्री से एक बात स्पष्ट होती है कि कृस्तयुग के पूर्व विश्व में अखंड वैदिक संस्कृति ही फैली हुई थी। तथापि कृस्ती विद्वान उनको विभिन्न असंबन्धित पन्थों की वस्तुएँ मानते रहे। इससे वर्तमान संशोधन पद्धति का एक बड़ा सीप दिखाई देता है। पूर्वाग्रह के कारण आधुनिक विद्वानों की गत इतिहास सम्बन्धी ग़ां धारणाएँ बन जाती हैं उनसे उनकी संशोधन क्षमता क्षीण या नष्ट हो जाती है। वे विविध प्रमाणों की समानता और उनका पारस्परिक सम्बन्ध न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं।

थास्को-द-गामा आदि पाश्चात्य पर्यटकों ने निश्चय रखा है कि इन्हें सप्त-सागर पार कर दूर-दूर के प्रदेशों में पहुँचने के लिए भारतीय तर्जों का मार्गदर्शन लेना पड़ता था।

नौसेना या नौकादल की यूरोपीय भाषाओं में Navy (नेवी) कहते हैं। वास्तव में वह 'नावि' ऐसा संस्कृत मूलक शब्द है। सागर यात्रा या नौकाप्रवास सम्बन्धी बातों को (Nautical) 'नॉटिकल' कहा जाता है। यह

वास्तव में 'नौकिकल' ऐसा संस्कृत शब्द है। इससे एक बात यह दिखाई देती है कि यूरोपीय भाषाओं में कई स्थानों पर संस्कृत 'क' का 'ट' क्पांतर होता है। इसके हम आगे कई प्रमाण देखेंगे। यहाँ पाठक केवल हमारा कहा हुआ निबन्ध ध्यान में रखें।

सारे विश्व में संस्कृतभाषी लोगों का वैदिक विश्व-साम्राज्य होने के कारण ही अमेरिका खण्डों को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले विस्तीर्ण सागर का नाम Indian Ocean यानि 'भारतीय सागर' पड़ा है यद्यपि उस सागर के उत्तरी भाग में बड़े अन्तर पर भारत तो केवल एक लंगोटी जैसा छोटा-सा प्रदेश दिखाई पड़ता है।

वर्तमान समय में तो छोटे-छोटे सागरों के तटवर्ती देशों के नाम ही होने चाहिए ऐसा दुराग्रह स्थानिक लोग करते रहते हैं। इराणी और अरबी लोगों में ऐसी होड़ लगी रहती है। इण्डोनेशिया ने अपने तटवर्ती सागर को इण्डोनेशियन सागर कहना प्रारम्भ कर दिया है। ऐसी अवस्था में जब सारे विश्व के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के एकमत से भारत से दूर दक्षिण में फैले विशाल सागर को हिन्द महासागर कहते हैं तो उससे कई मौलिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि उस अतीत में सारे विश्व के लोगों की भाषा संस्कृत और सम्प्रदाय वैदिक होने के कारण भारत ही उनका खड़ा-केन्द्र होता था। भारत ही सारे विश्व का केंद्र और केन्द्र माना जाता था। उस समय सारे विश्व को भारतवर्ष कहा जाता था। उस भारतवर्ष का आत्मा था जम्बूद्वीप (यानि वर्तमान हिन्दुस्थान)।

हिन्द महासागर नाम जैसा भारत से सम्बन्धित है उसी प्रकार Atlantic (अटल अन्तिक), Mediterranean (मध्यधरणीय), White Sea (धीरसागर), Red sea (लोहित सागर), जिसका उल्लेख रामायण में है, आदि सारे सागर संस्कृत नाम वाले हैं। सप्त सागरों का उल्लेख तथा सप्तखण्ड पृथ्वी का उल्लेख प्राचीन वैदिक परिभाषा में बार-बार होता रहा है। ऐसे प्रमाणों से पता लगता है कि पृथ्वीतल का पूरा अध्ययन-निरीक्षण प्राचीन वैदिक सम्राटों के शासन में भी वैसा ही होता रहता था जैसा वर्तमान समय में होता हुआ हम देखते हैं।

सागर पार न जाने का बन्धन

कुछ लोगों की धारणा है कि हिन्दू परम्परा ने सागर पार जाने से लोगों पर रोक लगा रखी थी। ऐसी अवस्था में भारतीयों की वैदिक संस्कृति विद्व-भर में फैलना अशक्य था। यह धारणा और उससे निकाले गये निष्कर्ष पूर्णतया गलत हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि मद्रास के पूर्व में दो सहस्र मील का सागर पार कर कई देशों में भारतीय क्षत्रियों ने साम्राज्य-प्रसार किया था। इसके विपुल उल्लेख इतिहास में होते हुए हिन्दू लोग सागर पार जाने से झिझकते थे या डरते थे, यह धारणा निराधार है। उधर अफगानिस्तान की दिशा में तो बिना सागर पार किए ही भारतीय सेनाएँ यूरोप और अफ्रीका जगहों के दक्षिण और पश्चिम कोनों से एशिया जगह की पूर्वतम सीमा तक संचार कर सकती थीं। तीसरा तर्क यह है कि अनादि काल से वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा केवल भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में प्रसृत होने के कारण विविध प्रदेशों में लोगों का जाना-आना बना रहता था।

पश्चिम एशियाई प्रदेशों में इस्लाम की स्थापना होने पर अत्याचारों का जो आतंक मक्का और भारत पर भी इस्लामी आक्रामकों के भीषण हमले होने लगे, उनसे कुछ समय तक भारत में ऐसा हल्ला मचना स्वाभाविक था कि भारत के बाहर जाने में भय है। गाँव में बंगा-फसाद होने पर माताएँ जैसे बालकों को बंगाप्रस्त प्रदेश में जाने से रोकती हैं उसी प्रकार इस्लामी आतंक के समय भारतीय लोगों में भारत की सीमा के बाहर न जाने का सावधानी का इशारा दिया जाना स्वाभाविक था। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय परम्परा में सीमा पार करना निषिद्ध माना जाता था। यदि वैसा होता तो वसुधैव कुटुम्बकम्, विश्वदिग्विजय, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि परिभाषा भारत में होती ही नहीं।

कर्नेल टॉड ने लिखा है, "अनादि समय से हिन्दू लोग सागर पार करने करते रहे हैं। दूर-दूर के द्वीपों में उनकी सम्पत्ता का प्रसार होना हिन्दुओं की सागर यात्रा का ठोस प्रमाण है।"

१. पृष्ठ ११३, खण्ड १, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, लेखक कर्नेल जेम्स टॉड।

दूसरे माहब एडवर्ड पोर्कोक लिखते हैं कि "सिन्धु तट के लोग अति प्राचीन समय से सागर यात्रा के आदि थे। उसका उल्लेख मनुस्मृति में आया है। सागर पार देशों से लाई वस्तुएँ राजा को भेंट देने की प्रथा मनुस्मृति में उद्धृत है। रामायण में भी मौकानयन का उल्लेख है। हीरेन के लिखे *Indians* नाम के ग्रन्थ में पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि सागर पार प्रवास करने पर हिन्दुओं में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। मनुस्मृति में तो विदेशों से किये व्यापार या भीरे में यदि कोई हानि हुई हो तो उसकी पूर्ति के नियम दिए गए हैं जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि विदेशों से लेन-देन और जाना-आना बराबर होता रहता था।" सत्यनारायण की कथा में भी सागर पार व्यापार का उल्लेख है।

रामायतार के पूर्व हुए वीर परशुराम ने तो इक्कीस बार सारे विश्व में दिग्विजय किया था। उनमें उसने इराण में भी युद्ध किए। उनकी सेनाओं का परशु एक वास्त्र था। पोर्कोक ने निजी ग्रन्थ के पृष्ठ ४५ पर उल्लेख किया है कि परशुधारी सेनाओं द्वारा जीते हुए प्रदेश का पारसिक उर्फ परशूय (पश्चिम) नाम पड़ा।

चाल्डीय (*chaldeans*) नाम के लोगों का जो प्राचीन राष्ट्र था वह पोर्कोक के अनुसार कुलदेव यानि दादा-परदादा आदि पूर्वज या वरिष्ठ ब्राह्मण लोगों का निदर्शक था। "इराण उर्फ परशूय देश, कॉलचिस व अर्मेनिया देशों के प्राचीन नक्शों का निरीक्षण करने पर भारतीयों के वहाँ बसने के विपुल और आश्चर्यकारी प्रमाण मिलते हैं। रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों में उल्लेखित कई प्रसंगों के आश्चर्यकारी चित्र उन प्रदेशों में पाए जाते हैं। विशाल मात्रा में प्राचीन समय में भारतीयों ने उन प्रदेशों में बस्ती की थी इसके वह नक्शे साक्षी हैं।"

ग्रॉक्सस् नदी का नाम ग्रीक भाषा का समझा जाता है। आधुनिक पाश्चात्य विद्या में यह बड़ा दोष है कि उसमें ग्रीक और सैटिन भाषाओं को ही सम्पत्ता का अन्तिम स्रोत माना जाता है। वस्तुतः वह 'दक्षिण' यानि

१. पृष्ठ ४४, *India in Greece*, लेखक एडवर्ड पोर्कोक।

२. पृष्ठ ४४, पोर्कोक का ग्रन्थ।

बैल इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। जॉर्ज भाषा में उसी का संक्षिप्त रूप (Ox) 'ऑक्स' ऐसा प्रचलित है। ऑक्स नाम का नगर और लण्डन नगर का अक्सब्रिज (उर्फ उक्सब्रिज) विभाग उसी 'बैल' (उर्फ उक्स) शब्द से पड़े हैं।

स्कंदनाबीय

पोर्कांक के ग्रन्थ में पृष्ठ ५५ पर लिखा है कि स्कैंडिनेविया, यूरोप के अन्य प्रदेश और भारत के जिनिय सारे एक ही कुल के सदस्य हैं।

पुराणों के अनुसार शिवजी के पुत्र का नाम स्कंद है। स्कंद देवों के सेनापति हैं। अतः यूरोप के उत्तरी भाग में नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क आदि भूप्रदेश को जो स्कैंडिनेविया नाम दिया गया वह स्कंदनाबीय ऐसा संस्कृत शब्द है। स्कंद के नाविक दल की उम्र परिसर में छावनी रही।

कैलास

ग्रीक लोग स्वर्ण को कॉपलान (Koilon) कहते हैं। उनके पड़ोस के रोमन् लोग कोएलम् (Coelum) कहते हैं। दोनों वैदिक 'कैलास' शब्द के अपभ्रंश हैं ऐसा पोर्कांक के ग्रन्थ में पृष्ठ ६८ पर उल्लेख है।

थेसालिया

यूरोप के जिन प्रदेश को (Thessalia) थेसालिया नाम पड़ा है वह संस्कृत देश—शावि (यानि चावल निर्माण करने वाला प्रदेश) नाम था (पोर्कांक के ग्रन्थ में पृष्ठ ८२ पर दिए विवरण के अनुसार)। ग्रीक परिभाषा में (Mount Othrys) ओथ्रिस पहाड़ी का उल्लेख है जो स्पष्टतया 'अद्रि-ईश' ऐसा संस्कृत शब्द है।

कास्पपीय

ग्रीक लोगों में (Caspoei) कास्पपीय लोगों का उल्लेख आता है। वे कस्पियन सागर के अनुयायी या वंशज थे।

विश्व-भर की महान् इमारतें

'भारतीय इतिहास की अथर्व भूलें' तथा 'विश्व इतिहास के विस्तृत अध्याय' नाम के मेरे दो ग्रन्थों में प्रस्तुत किए मेरे शोध के अनुसार विश्व-

भर में जितने प्रेक्षणीय भवन हैं जो कुस्ती गिरजाघर या इस्लामी कब्रें, मस्जिदें आदि कहलाते हैं वे सारे कुस्तपूर्व और मुहम्मदपूर्व वैदिक महल और मन्दिर थे। लण्डन नगर का (St. Paul's Cathedral) सेंट पॉल्स कैथेड्रल नाम का गिरजाघर प्राचीन काल में गोपाल कृष्ण का मन्दिर था। आगे लगने से प्राचीन मन्दिर की इमारत को सन् १६४४ के आसपास क्षति पहुँची थी। कितनी हानि हुई यह ज्ञात नहीं। तथापि वह इमारत नयी बनी ऐसी जनसामान्य की धारणा है। फिर भी उस इमारत में प्राचीन कृष्ण परम्परा के कई बिन्दु बड़े भक्तिभाव से जतन किए दिखाई देते हैं। उनका अधिक विवरण हम आगे पृष्ठों में देंगे।

मेरे इस शोध की पुष्टि पोर्कांक के ग्रन्थ से भी होती है। वे लिखते हैं, "उत्तर भारत के सूर्यवंश के लोगों का विश्व-प्रसार उनके विशाल भवनों में पहचाना जा सकता है। उन (किले, बाड़े, मन्दिर, महल आदि) की मोटी दीवारें, (सरोवर आदि) सार्वजनिक सुविधाओं के विविध निर्माण-कार्य जो रोम, इटली, ग्रीस, पेक, ईजिप्ट, सीनोन आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं उनकी विशालता से बड़ा अचम्भा होता है।"

पोर्कांक के इस कथन की पुष्टि में हम आगे यह कहेंगे कि काडोया (स्पेन), बगदाद, बुखारा, समरकन्द, इस्तम्बूल, काबुल आदि विश्व-भर के नगरों में जो महान् इमारतें हैं वे न तो कुस्तियों की हैं, न मुसलमानों की। उनसे पूर्व बनीं वे सारी वैदिक परम्परा की इमारतें हैं यद्यपि उन्हें वर्तमान समय में कब्रें, मस्जिदें या गिरजाघर कहते हों।

यूरोप की प्राच्य संस्कृति

वर्तमान समय में कोट-पतलून वाले यूरोपीय कुस्ती रहन-सहन को पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं और धोती पहनना, तिलक लगाना आदि को पौराणिक या प्राच्य सभ्यता कहा जाता है। यह भेद यूरोप की जनता कुस्ती बनने के पश्चात् सन् १०००-१५०० वर्षों से ही किया जाने लगा। मूलतः सारे विश्व में वैदिक संस्कृति ही थी। अतः ऊपर दिए गए शीर्षक 'यूरोप

की प्राच्य संस्कृति' का किसी को अचम्भा नहीं होना चाहिए।

यूरोप के उस प्राचीन वैदिक संस्कृति के किपुल उल्लेख ग्रन्थों में और स्थान-स्थान पर बिह्व पाए जाते हैं। Franz Cumont (जन्म ३ जनवरी, १८६८) ब्रिटेन के विद्वत्विद्यालय में प्राध्यापक थे। उनके लिखे एक ग्रन्थ का नाम है *Textes et Monuments Figure's Relatifs aus Mysteres de Mithra* (दो खण्ड)। उसका आंग्ल अनुवाद Thomas J. Mc Cormack ने किया है। आंग्ल संस्करण का शीर्षक है *The Mysteries of Mithra*। क्यूमोंट के दूसरे ग्रन्थ का शीर्षक है *Les Religions Orientales dans le Paganisme au Romain*। उसके आंग्ल संस्करण का नाम है *Oriental Religions* (Chicago, The open Court Publishing Co., 1911, London, agents—Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.)। कुस्ती धर्म के पूर्व रोमन लोगों के रहन-सहन का वर्णन Cumont ने किया है। उस समय यूरोप में अनेकानेक छोटे-मोटे पंथों में कुष्मनीति उर्फ कुस्तीनीति पंच था। अपने-अपने अनुयायी बढ़ाने की उन पंथों में होड़ मची थी।

अमेरिका के Wisconsin विद्वत्विद्यालय के प्राध्यापक फ्रांज़ गार्डरमन ने *Oriental Religions* ग्रन्थ की प्रस्तावना में कहा है कि कुस्तीपूर्व समय में मिलने पंच थे वे बड़े सशक्त थे। उनका अपना बड़ा प्रभावी तत्त्वज्ञान था। कुस्तीनीति पंच से उनकी स्पर्धा थी। उन पंथों का कर्मकाण्ड, अध्यात्मवाद, शास्त्रार्थ, परोपकारिता, देवताओं के उत्सव, त्योहार, आत्म-शुद्धि और स्वर्गप्राप्ति सम्बन्धी धारणाएँ बड़ी लुभावनी थी। उनके धामने कुस्ती पंच बड़ा ही निष्प्रभ और शुष्क-सा लगता था। अतः तत्कालीन कुस्ती नेताओं ने एक जाल बनी। उन पंथों के (वैदिक) त्योहार-उत्सव आदि कुस्तियों ने अपना लिये।

क्यूमोंट ने भी उस ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है, "कुस्ती उत्सव, त्योहार आदि स्पष्टतया कुस्तीपूर्व परम्परा पर आधारित हैं। चौथी शताब्दी से कनयस का त्योहार दिसम्बर की २५ तारीख को मनाए जाने का कारण था कि उस दिन उत्तरायण का उत्सव हुआ करता था। उसे *Natalis invicti* कहा जाता था।

पृष्ठ २ पर क्यूमोंट ने लिखा है कि "पूर्ववर्ती देशों के प्राचीन सभ्यताओं में ही विद्या, कला, शास्त्र, बुद्धिमत्ता, सम्पत्ति, उद्योगक्षमता की परम्पराएँ दीक्षती हैं।"

पृष्ठ ६ से ८ पर उल्लेख है कि "सगोल ज्योतिष के ज्ञाता, गणितज्ञ, व अध्यात्मविद्या के प्रवर्तक आदि अगसर व प्रख्यात व्यक्ति लगभग सारे पूर्ववर्ती प्रदेशों के निवासी थे। उदाहरणार्थ Plotemy और Plotinus ईजिप्त के निवासी थे; Porphyry or Iamblichus सीरियाई थे; Discorides और Golen भी एशियाई ही थे। सारी विद्याओं पर पूर्ववर्ती देशों का प्रभाव था।" पूर्ववर्ती प्रदेशों में साहित्य और शास्त्र दोनों का अध्ययन होता था। ग्रीक परम्परा का जो विशेष आकर्षक गुण माना जाता है उसका स्रोत भी अधिकतर Asia minor, सीरिया और ईजिप्त में था। विविध क्षेत्रों में यूरोप के लोग ही अगसर थे, यह धारणा खोलनी है। उस प्राचीन काल में रोमन सभ्यता का भी उदय नहीं हुआ था। उस समय रोम पूर्ववर्ती प्रदेशों पर ही निर्भर रहता था।

यूरोप की वैदिक परम्परा कुस्तियों ने दबा दी

क्यूमोंट के ग्रन्थ में पृष्ठ १२ और १३ पर लिखा है, "सब कुछ नष्ट हो गया। ग्रीक और लैटिन में लिखी पौराणिक कथाएँ भी यदि उपलब्ध होती तो भी अच्छा होता। उदाहरणार्थ द्वितीय शतक में Eusebius और Pallas नाम के लेखकों ने *Mysteries of Mithra* (यानि आदित्य की कथाएँ) लिखी थीं। किन्तु मध्ययुगीन कमेंट कुस्तियों ने उस साहित्य को ब्रेकार अथवा शायद हादिकारक भी समझकर नष्ट कर दिया। रोमन साम्राज्य के ज्ञात इतिहास में तीसरी शताब्दी का ज्योरा लगभग नष्टप्राय हो गया है। ठीक उसी समय यूरोप में वैदिक पंथों का बड़ा प्रभाव था। Herodianus, Dion Cassius, सुक्रेस्थानी लेखक तथा Suctonius से Ammianus Marcitinus तक के विविध ग्रन्थकारों का सारा साहित्य ऐसा नष्ट कर दिया गया कि उस समय के इतिहास का कुछ पता ही नहीं चलता। इस कारण उस समय के वैदिक पंथों का इतिहास अज्ञात रह गया है।

यूरोपीय वैदिक परम्पराओं का कृस्ती उपहास

यूरोप ने कृस्ती धर्म का अधिकार जमाने के हेतु कृस्ती नेताओं ने दूर-दूरी से चौथी सतावठी सभ के जनजीवन के इतिहास का कठोर नाश किया। इतना ही नहीं उस समय की वैदिक प्रथाओं का विह्वलन कर उनका उपहास करने रक्त की प्रथा तत्कालीन कृस्ती नेताओं ने अपनाई। उदा-हरणार्थ ईसिस देवता के भक्त लोग निजी शरीर को काट देने वाली साधना करते थे। इन प्रथाओं की Juvenal नाम के लेखक ने आलोचना की है। Necromancy नाम के ग्रन्थ में Lucian ने Magi (महायागी) पुरोहित स्नान आदि द्वारा शुद्धि की अलपण्ड विविध क्रियाएँ करने करते हैं। एसी उनको हँसी उड़ाई है। Apuleius ने Metamorphosis नाम के ग्रन्थ में Isis देवता की गूढ़ पूजाविधि आदि की विफलता दर्शायी है। Treatise on the Syrian Goddess नाम के ग्रन्थ में Lucian ने Hierapolis (हिरपुर) के मन्दिर के पुरोहितों से चर्चा का सरसरा श्वेता हो दिया है।

यूरोपीय कृस्ती विद्वानों की आलोचना

जब उन्नीसवीं शताब्दी की पहली धारणा कि कृस्ती परम्परा की जड़ पथ में होइ की, स्वल्प मात्रा में सही है। महाभारतीय युद्ध के रचनात्मक वैदिक संस्कृति के कई पथ बन गए थे। उनमें एक कृष्ण उर्फ कृष्णधर्म भी था। योरोपीय विद्वानों की यह धारणा कि कृस्ती उर्फ ईसा मसीह का कोई अवतारी महापुरुष हुआ था और उसने जो पथ चलाया उस कृस्ती धर्म उर्फ कृष्णधर्म की कहने हैं, पूर्णतया गलत है। कृस्ती या ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण नाम का ही कृष्ण उच्चारण था। कृष्ण की नीति भगवद्गीता में वर्णित है। उस भगवद्गीता के अनुयायियों का कृष्णनीति पथ था। किन्तु दिन-प्रतिदिन संस्कृत भाषा के अज्ञान के कारण कृष्णधर्म जन कृष्णधर्म और भगवद्गीता से बिछड़ते गए।

तथापि कृस्ती धर्म, ईशानी, इमारत, स्तविक, मैलेनियन्स (मैलेन), कैथोलिकिज्म (कथलीक), फिजिस्म (फिजिस्म), अ-अस्तिक (agnostic),

अ-अस्तिक (agnostic) आदि विविध पथों में मार्च-जानिक लोकप्रियता, सम्पत्ति, मानसम्मान, अधिकार आदि प्राप्त करने की स्वाभाविक होइ लगी हुई थी। उनमें देववशात् कृस्ती धर्मियों को सम्राट् कास्टण्टाइन का साथ मिला। वह मिलते ही रोमन सेनाओं द्वारा छल-धन से छह गो वनों में सारे यूरोप को कृस्ती बनाया गया। इस प्रकार जुलम-जबरदस्ती से कृस्ती धर्म ने अपने आपको वैदिक परम्परा से पृथक् कर कृष्ण के वन्दन कृष्ण नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति का मनगढ़न्त चरित्र बनाकर अपना एक अनग ठोस अस्तित्व प्रस्थापित कर लिया। इससे जाना जा सकता है कि ऐहिक अधिकार, रीब आदि की लालसा की पूर्ति हेतु किस प्रकार भिन्न-भिन्न आध्यात्मिकता का ढोंग रखा जाता है।

सामान्य जन भी किनने भोले होते हैं। भेड़ की भाँति वे कृस्ती नेताओं के बहकावे में बहकर एक काल्पनिक कृस्ती में विश्वास कर उसके द्वारा मुक्ति पाने की विफल आशा करते रहे हैं। कृस्ती नेताओं के इस जाल में फँसकर विद्वान् व्यक्तियों ने भी एक कपोलकल्पित कृस्ती के जीवन के उद्देश्य, आदर्श और उपदेशों पर डेर के डेर भाष्य लिख मारे। यह सब बन जाने पर इतिहासकार भी उसमें विश्वास करने लगे। अब मामला इतना बढ़ गया कि मूलतः कृस्ती नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ ऐसा कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं होनी।

फिजिया, फ्रीस, ईजिप्त् आदि प्रदेशों के इतिहासों में विविध देवियों के नाम आते हैं। उनके अनुयायियों के भिन्न-भिन्न धर्म थे, ऐसी यूरोपीय विद्वानों ने भ्रान्त धारणा फैला रखी है। वस्तुतः वे एक ही वैदिक प्रणाली की देवियाँ थीं। वैदिक प्रणाली में चण्डी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, उमा आदि विभिन्न नामों की या रूपों की देवियाँ कहीं न हों, वैदिक संस्कृति में वे एक ही देवता के आविष्कार समझे जाते हैं। इसी प्रकार कृस्ती मनु पूर्व के विश्व में विविध देवताओं के जो पथ थे वे विभिन्न धर्म न होते हुए एक ही अलपण्ड वैदिक संस्कृति के अंग-उपांग थे।

जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत के अनुसार वर्तमान युग में योरोपीय कृस्ती देश समाप्त और प्रगत होने के कारण उनके विद्वानों के वक्तव्य या निष्कर्ष को ब्रह्मवाक्य समझने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। किन्तु

ऐसा ग्रन्थविशाल सर्वथा अनुचित है। पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसे-ऐसे प्रभाव किए हैं कि जो माठवीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए भी सज्जास्पद माने जाएंगे।

उदाहरणार्थ सर मोनियर विलियम्स का बनाया एक बृहत् संस्कृत-शब्दकोष है। उसमें 'कंचिदेक' शब्द को एक महाभारतकाशीन गाँव का नाम कहा गया है। इससे महाभारत के एक सादे श्लोक का अर्थ के समझ नहीं पाये, यह प्रतीत होता है।

कौरव-पाण्डवों का युद्ध टालने हेतु जब भगवान् कृष्ण दुर्योधन के दरबार में उपस्थित होकर कहते हैं कि—

इन्द्रप्रस्थं बृकप्रस्थं जयन्तं वारणावतम्।

प्रयच्छ चतुरो ग्रामान् कंचिदेकं च पंचमम्॥

तो उनके कहने का तात्पर्य था कि पाण्डवों को कम से कम पाँच ग्राम दिए जाएँ जिनमें इन्द्रप्रस्थ, बृकप्रस्थ, जयन्त, वारणावत अवश्य हों और पाँचवाँ अन्य कोई-सा भी ग्राम दिया जाए। संस्कृत 'कंचिदेक' का अर्थ होता है कोई-सा भी एक। यह सादा अर्थ न समझकर मोनियर विलियम्स ने इन्द्र-प्रस्थ, बृकप्रस्थ, जयन्त, वारणावत के समान 'कंचिदेक' नाम का कोई पाँचवाँ नगर जगन्नाथ कृष्ण ने पाण्डवों के लिए माँगा। इससे और भी एक अनुमान यह होता है कि मोनियर विलियम्स के नाम से प्रकाशित शब्दकोष कई कच्चे-बच्चे व्यक्तियों के सहयोग से बनाया गया है।

दूसरा एक उदाहरण M. A. Sherring नाम के पादरी ने लिखे Benares the Sacred city of the Hindus नाम के ग्रन्थ में उद्धृत है (प्रस्तावना, पृष्ठ XXI)। उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर विल्सन नाम के एक नाम्य संस्कृतज्ञ ने काशिराज शब्द का अर्थ हर बार 'तीर्थराज काशि' ऐसा किया है जब कि मूल संस्कृत में काशि नरेश ऐसा उसका अर्थ है।

ऐसे उदाहरण देखते हुए पाश्चात्य विद्वानों के वक्तव्यों पर भरोसा रखना कितना अयोग्य है यह पाठक सोच सकते हैं।

इस प्रकार की भ्रमों के अतिरिक्त यूरोपीय कृत्स्न व्यक्तियों ने जान-बूझकर सारे इतिहास को किस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा होगा इसकी तो गिनती भी करना असम्भव होगा।

उदाहरणार्थ यूरोप के पादिरियों ने वेदों के अनुवाद कहकर भी ग्रन्थ छापे और बाँटे उनमें कुटिल हेतु से अटसंट अनापसनाप बातें कही गई थीं। उद्देश्य यह था कि उन्हें पढ़कर वैदिक धर्म के आद्य ग्रन्थों के प्रति घृणा उत्पन्न हो और कृस्ती धर्म का प्रसार सरलता से किया जा सके।

इस प्रकार वैदिक संस्कृति का तिरस्कार कर उसके इतिहास को नष्ट करने में मग्न रहने वाले वक्ष्यंभी योरोपीय कृत्स्नियों के साथ-साथ दूसरी तरफ ऐसे पाश्चात्य विद्वान भी हुए हैं जिन्हें यह प्रतीत हुआ था कि प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति का ही सर्वत्र प्रसार था। India in Greece ग्रन्थ लिखने वाले Edward Pococke ऐसे एक व्यक्ति थे। Count Biornsterna नाम के अन्य पाश्चात्य विद्वान द्वारा लिखे The Theogony of the Hindus ग्रन्थ में पृष्ठ १६८ पर लिखा है कि "प्राचीनता में हिन्दू धर्म की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आर्यावर्त में ही ब्राह्मण धर्म का जन्म हुआ और खेष्ट हिन्दू संस्कृति का संगोपन हुआ। वही सभ्यता पश्चिम में एथिओपिया, ईजिप्त, फिनीसिया, पूर्व में सयाम से लेकर चीन और जापान तक, दक्षिण में सीलोन से जावा, सुमात्रा तक, और उत्तर में ईराण से बाल्टिया (उर्फ बाल्टिया) और कोलचिस तक पहुँचकर वहाँ से ग्रीस और रोम के प्रदेशों में भी गई और अन्त में अतिदूर के Hyperboreans के प्रदेश में भी फैली।

विश्वोत्पत्ति को वैदिक कथा ही सारे बोहराते हैं

वैदिक संस्कृति ही प्राचीनतम काल से सारे विश्व में प्रसृत थी, इसका एक प्रमाण यह है कि विश्वोत्पत्ति की वैदिक कथा ही सारे ग्रन्थ और धर्म-ग्रन्थ बोहराते हैं।

ग्रीक लोगों की मान्यता देखें। Damascius नाम के ग्रीक लेखक Orpheus का सिद्धान्त इस प्रकार उद्धृत किया है, "आरम्भ में Kronos (सूर्य) ने Oether (दिन) और Erbos (रात्रि) बनाए। उसमें ब्रह्माण्ड की स्थापना की गई। उसमें से (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) त्रिमूर्ति की निमिति हुई। उन्होंने स्त्री और पुरुष द्वारा मानवों की उत्पत्ति की। ईजिप्त के लोगों की विश्वोत्पत्ति की कथा उसी ढाँचे की है। वे कहते हैं कि प्रथम ब्रह्माण्ड

स्थापन हुआ और उसी के आकाश और पृथ्वी ऐसे दो भाग हुए।" (Bharat-India As Seen and Known by Foreigners, लेखक बाबासाहेब देवभाण्डे, प्रकाशक—स्वाध्याय मण्डल, किला पारडी, जिना सूरत, सन् १९५०)।

पृथ्वी परम्परा में वही वर्णन

पृथ्वी लोगों के प्राचीन ऋषि Moses की वैसी ही मान्यता थी इस सम्बन्ध में Count Biornstierma लिखते हैं, "ईजिप्ट की धार्मिक परम्परा भारतमूलक थी इस तथ्य को ध्यान रखने पर पता चलता है कि ब्रह्मियों के नेता Moses की विश्वोत्पत्ति की धारणा का स्रोत भी कुछ मात्रा में वही होना चाहिए। क्योंकि वैदिक सिद्धान्तानुसार एकमेव कर्ताधर्ता परमेश्वर के तत्त्व पर ही उनकी धर्मपरम्परा आधारित थी। (पृष्ठ १४४, The Theogony of The Hindus, लेखक Count Biornstierma)।

बाइबल और कुरान की भी वही धारणा

इस्ती और इस्लामी विश्वोत्पत्ति के वर्णन बौद्ध परम्परा का अनुसरण करने हैं और बौद्ध परम्परा स्वयं वैदिक धारणा दोहराती है। वे कहते हैं "प्रथम कुछ नहीं था। केवल एक सन्नाटा और अंधेरा। पृथ्वी पर जीव नहीं थे। उस समय आकाश उर्फ भुवनों के निवासी पृथ्वी पर आया-जाया करते। उन दिव्य व्यक्तियों के पवित्र आत्माओं में कोई वासना नहीं थी। उस समय यदि बुद्ध ने उनके मनों में बादाम के जैसे एक पेड़ का फल खान की इच्छा निर्माण की। उससे मानवों में वासना निर्माण हुई। तत्पश्चात् उन्हें निजी भुवनों में जाने की इच्छा ही न होने से वे यही रहे और उनसे मानव वंश प्रारम्भ हुआ।" बाइबल और कुरान में अकिन मानव निर्मिति की कथा उन्नी स्रोत की है इसमें कोई सन्देह नहीं। इस प्रकार विश्वोत्पत्ति की आधुनिक या प्राचीन धारणाएँ मारी हिन्दू स्रोत की ही दिखाई देती हैं।

प्राश्चात्य शास्त्रीय परिभाषा में हिन्दू देवताओं का उल्लेख

ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिमूर्ति विश्व का निर्माण, पालन और विनाश का कार्य करते रहते हैं, यह वैदिक धारणा है। यूरोप के आधुनिक कृस्ती उन उस त्रिमूर्ति से पूर्णतया अपरिचित है। तथापि जो यूरोपीय विद्वज्जन विविध शास्त्रों में प्रवीण हैं वे निजी शास्त्रीय परिभाषा में उन तीनों वैदिक देवताओं को जीवसृष्टि का मूलाधार मानते हैं, यह बड़ी आश्चर्यकारी घटना है। तथापि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ आश्चर्य भी नहीं है। क्योंकि वैदिक परम्परा ही सारे मानवों की आद्य परम्परा है। बाबिन के सिद्धान्तानुसार जो विद्वान् यह मानते हैं कि एक सूक्ष्म जीवकण से उत्क्रान्त होने-होते मानव बना उन्होंने उन मानव सदृश मानव जानि के नाम (Shivapiithacus) शिवपिथैकस् और (Ramapiithacus) रामपिथैकस् रचे हैं।

इसी प्रकार जिन पट्टानों पर जन्तु, कृमि इत्यादि प्राथमिक जीव निर्माण हुए उनको प्राश्चात्य कृस्ती शास्त्रज्ञों ने 'विष्णु शिस्ट' (Vishnu Schist) नाम दिया है। अमेरिका में (Grand Canyon) ग्राण्ड कॅनियन नाम का जो विशाल पहाड़ी प्रदेश है उसमें पन्धरा और १६ कमांक के जो मुकाम हैं वही विष्णुशिस्ट नाम अकिन है।

कृस्ती परम्परा के विद्वानों की शास्त्रीय परिभाषा में शिव-राम-विष्णु आदि वैदिक देवताओं के नाम प्रविष्ट इमलिए हुए हैं कि आज अपने-आपको कृस्ती और इस्लामी मानने वाले सारे लोगों के पूर्वज वैदिक-धर्मी थे। उस समय उनके हिन्दू, वैदिक पूर्वज विश्व के कर्ताधर्ता के रूप में जिन देवताओं के नाम लेते थे वे इन प्राश्चात्य कृस्ती विद्वानों ने अन्तर्जाने उन संसिद्धान्तों में चिपका रहे हैं। क्या यह उनके वैदिक विरामन के प्रमाण नहीं है ?

अध्यात्म

विश्व में अध्यात्मवाद के पाए जाने वाले सारे पहलू वेदमूलक ही हैं। काँट Biornstierma लिखते हैं कि "अध्यात्मवाद के मूल तत्त्व Pantheism, Spinozism, Hegelianism एक-ईश्वर का सिद्धान्त, मानवीय

आध्यात्मिक जीवन में दीखने वाली ईश्वरीय परछाया, मृत्यु के पश्चात् जीव का शिव में विलीन होना, जन्म और मृत्यु का अखण्ड चक्र ऐसे विविध दृष्टिकोणों का समावेश हिन्दू प्रणाली में दिखाई देता है।" (पृष्ठ २६-२७ Bharat—India as seen and known by Foreigners)।

दर्शनशास्त्र

"दर्शनशास्त्र में तो हिन्दू जन ग्रीस और रोम से कहीं आगे थे। आरम्भ के अमरत्व के बावत ग्रीस और रोम के लोगों में सन्देह होता था। ईजिप्ट के लोगों का धर्म, पुराण और दार्शनिक कल्पनाएँ हिन्दुओं से ली गई थीं। ग्रीक दर्शनशास्त्र लगभग पूरा ही हिन्दू दर्शनशास्त्र पर आधारित था। उनकी समानता योगायोग से उत्पन्न नहीं हो सकती। हिन्दू दर्शनशास्त्र बड़े सहरे और परिपूर्ण होने के कारण ग्रीक दार्शनिक हिन्दुओं के विषय ही रहे होते।" (उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २६ से ३३)।

विश्व-साहित्य और देवकथाएँ

W D Brown ने लिखा है "बारीकी से विचार करने पर निष्पक्ष भूमिका वाले व्यक्ति को मानना पड़ना है कि मानव का सारा साहित्य और देवकथाओं के स्रोत हिन्दू परम्परा में ही प्राप्त होते हैं, Maxmuc-llar, Jacolhot, Sir William Jones आदि विद्वानों को प्राचीन हिन्दू (संस्कृत) ग्रंथों में ही मानव समाज की प्रमुख मान्यताओं के मूल मिले हैं। ऐसे हिन्दू परम्परा के बड़प्पन की प्रशंसा कैसे की जाए। अन्य प्रसिद्ध लोगों की कौन हिन्दू कर्तृत्व से तुलना करने पर कोकी दीखती है।" (पृष्ठ १३-१४, Bharat—India as seen and known by Foreigners)।

प्राचीनता

हिन्दू (वैदिक) परम्परा की प्राचीनता के बावत Sir James Caird लिखते हैं, "कुछ पाश्चात्य विद्वानों के ध्यान में भी यह तथ्य नहीं आया है कि निम्नी सामाजिक शासन प्रस्थापित करने वाले विश्व के प्राचीनतम लोग हिन्दू ही तो थे।"

दिसम्बर १८६१ के The Calcutta Review मासिक में प्रकाशित एक लेख में उल्लेख था—“इसमें कोई सन्देह नहीं एक समय था जब हिन्दू लोग सारी कलाओं में प्रवीण थे, उनका आदर्श शासन था, उनके नीति-नियम बड़े अच्छे थे, उनके दस्त्र बड़े प्रभावी थे और उनका ज्ञान अपार था। प्राचीन काल में हिन्दू (अन्तर्राष्ट्रीय) व्यापार करा करते थे। उनके बनाए दस्त्र प्रख्यात थे। अनादि समय से वे रेशम के दस्त्र बुनते थे। ग्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है हिन्दू लोग बड़े ज्ञानी थे, उनका आध्यात्मिक ज्ञान उच्चस्तरीय था। सगोस ज्योतिष और गणित में भी वे प्रवीण थे। हायोनीकस लिखता है कि हिन्दुओं ने ही प्रथम सागर पार यात्राएँ आरम्भ कर दूर-दूर के देशों में निजी माल पहुँचाया। आकाशस्थ ग्रहों के भ्रमण वेग और तारों का अध्ययन और नामकरण हिन्दुओं ने ही किया। अति प्राचीन समय से प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू विख्यात थे। उनके देश में प्राकृतिक और मानवी कला की अत्युत्तम कृतियों की भरमार है।”

हिन्दू प्रणाली विश्वधर्म था

ऊपर उद्धृत किए प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन विश्व में सारे जन हिन्दू थे। यदि हिन्दू नाम प्राचीन नहीं है, ऐसी जिन पाठकों की धारणा हो, वे उसे वैदिक धर्म कहें। उसी का प्रचलित नाम हिन्दू है। अतः उसमें कोई विवाद या मतभेद नहीं होना चाहिए। ग्रीक लेखक Ctesias ने कहा है कि “अन्य सारे राष्ट्र के लोगों की संख्या के बराबर प्राचीन विश्व में हिन्दू लोगों की संख्या थी।” (पृष्ठ २२०, भाग २, Historical Researches)।

उक्त कथन बड़ा अटपटा-सा लगता है। उससे सामान्य पाठक की ऐसी धारणा बनती है कि प्राचीन समय में १०० करोड़ लोग संख्या हो तो उसमें से ५० करोड़ हिन्दू थे।

Ctesias के कथन का सूक्ष्मता से विचार करने पर उसमें कई दोष दिखाई देते हैं। एक तो हम यह पूछ सकते हैं कि कृस्तपूर्व समय में हिन्दू या वैदिक धर्म के अतिरिक्त अन्य कौन से धर्म थे? यदि Stoics, Samaritans आदि के अन्य धर्म थे ऐसा कोई कहे तो हम यहाँ स्पष्ट

करना चाहते हैं कि वे तो वैदिक धर्म के ही विभिन्न रूप में :

अतः Ctesias का यह कथन कि प्राचीनकाल में अन्य सारे धर्मों की लोकमत्या के बराबरी की हिन्दुओं की सम्मति थी, इस बात का प्रमाण है कि सारे विश्व के लोग प्राचीन काल में हिन्दू ही थे। Ctesias को सापेक्ष नहीं करना था किन्तु उसके मन में सम्भव निर्माण हो गया था। वैदिक प्रणाली विश्वधर्म के रूप में आरम्भ होकर महाभारतीय युद्ध तक उसका अटूट प्रसार रहा यह तथ्य जो हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है उसका ज्ञान नृत्न हो जाने के कारण Ctesias जैसे लेखक सारे विश्व के लोग हिन्दू थे, ऐसा कहने के बजाय अन्यधर्मीय लोगों के बराबरी की हिन्दुओं की सम्मति थी, ऐसा समझते रहे।

Delbos नाम के एक फ्रेंच विद्वान् ने हिन्दू प्रणाली के बाबत लिखा है कि "हजारों वर्ष पूर्व भारत में निर्माण हुई उस हिन्दू प्रणाली का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पग-पग पर हमें प्रतीत होता है। विश्व में जहाँ भी सम्प्रदाय हो वहाँ हिन्दुत्व का प्रभाव देखना है। चाहे आप अमेरिका जाएँ या यूरोप गया के किनारे से भाई उन सम्प्रदायों की छाप स्थान-स्थान पर देखनी है।" (पृष्ठ १८, Bharat—India as seen and known by Foreigners)।

अक्टूबर १८३२ के The Edinburgh Review मासिक में लिखा था "हिन्दू सम्प्रदाय प्राचीनतम है। उनके महत्त्वपूर्ण अवशेष जहाँ-तहाँ पाए जाते हैं। हर क्षेत्र की प्रकीर्णता और सम्प्रदाय में हिन्दू सर्वदा अग्रसर रहे हैं। हिन्दू प्रणाली अब उत्कर्ष के चिह्न पर थी उस समय अन्य सम्प्रदायों का उदय भी नहीं हुआ था। हिन्दू प्रणाली की जितनी सज्ज की जाए उनका ही उसका स्वरूप अधिक मनाहारी और विशाल दिखाई देता है।"

वैदिक विश्वशासन की आवश्यकता

स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि "मैं चाहता हूँ कि हिन्दू विश्वविजय करें।" (पृष्ठ ६, Hindu, Life-Line of India, लेखक श्री ० एम० वर्गनियानी, बम्बई, १९८३)।

इस कथन का मूल अर्थ यह है कि वैदिक तत्त्वों पर ही विश्व का

कारोबार अच्छी प्रकार चलाया जा सकता है। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हिन्दू कोई जाति नहीं है। वह तो मानवधर्म प्रणाली है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी चाहिए। हिन्दुत्व एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखी, समृद्ध और शान्तिपूर्ण हो ऐसे नियम हिन्दू प्रणाली में बनाए गए हैं।

हिन्दू प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण आध्यात्मिक स्वतन्त्रता दी गई है। पूजापाठ का किसी पर कोई बन्धन नहीं होता। किसी एक व्यक्ति का गुरु मानना या श्रेष्ठ समझना या किसी एक देवता को मानना या न मानना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, नास्तिक मन वाली को भी हिन्दू प्रणाली में सम्मान मिलता है। आस्तिकों में भी अपना-अपना गुरु या देवता चुनना और जप-जाप या पूजा-पाठ की अपनी प्रणाली चुनने का अधिकार प्रत्येक हिन्दू को दिया गया है। इसी कारण प्रत्येक हिन्दू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी अन्य व्यक्ति पर पूजा-पाठ या वैश्वभक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव न डाले। यही कारण है कि मुसलमान और कृश्नियों में दूसरों को जबरन ईसाई या मुसलमान बनाने की जैसी प्रथा रही है हिन्दू धर्म में कभी ब्रमा धर्त नहीं हुआ।

तथापि वर्तमान समय में कृस्ती और मुसलमान लोग विविध प्रकार के दबावों से अन्यधर्मीय लोगों को अनुयायी बनाकर निजी सफाजिल बना रहे हैं। इससे वैदिक हिन्दू प्रणाली को बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। अतः यद्यपि हिन्दूधर्म प्रणाली में बहुत उपायों से किसी को हिन्दू बनाने की प्रथा नहीं रही है तथापि आत्मरक्षा के लिए अब हिन्दुओं को भी अन्यधर्मीय लोगों को अपने में सम्मिलित कर मत्वावृत्ति करने के अनिवार्य और कोई चारा नहीं है। युद्धनीति यही कहती है। शत्रु जिस राज्य का और जिन उपायों का अवलम्ब करता है उससे तीव्रतर उपाय और राज्य अपनाने में ही हिन्दुत्व का बचाव होगा।

हिन्दू पदपादशाही का लक्ष्य

हिन्दुत्व की रक्षा होना सारी मानव जाति के लिए बड़ा आवश्यक है। हिन्दुत्व में ही विविध विचारों के मानवों को एक साथ जीवन व्यतीत करने

को गुजाइश अन्तर्भूत है। यदि हिन्दुत्व न रहा तो कृस्ती और मुसलमान एक दूसरे को खा जाएंगे। और यदि सारे कृस्ती या सारे मुसलमान ही रह गए तब भी वे आपस में लड़कर कष्ट मरेंगे। क्योंकि जुल्म, जबरदस्ती, भोतबाजो, अमत्य, डोंगबाजो, अत्याचार यही उनके विस्तार के स्रोत रहे हैं। एक मां की छत्रछाया में जिस प्रकार विविध प्रवृत्तियों की पुत्र-पुत्रियाँ पलती हैं उसी प्रकार हिन्दुत्ववादी छत्रपति के शासन में ही सर्व प्रकार के विचारों को पनपने की स्वतन्त्रता होती है। अतः सारे विश्व को हिन्दू शासन में रखने का ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को दोहराते रहना चाहिए। मध्य-युगीन समय में छत्रपति शिवाजी महाराज देवी प्रेरणा से उसी लक्ष्य का उच्चारण बार-बार करते रहे। आधुनिक समय में स्वामी विवेकानन्द ने भी वही बात कही।

एव धर्मः सनातनः

घने बादलों से सूर्य ढककर जैसे सर्वत्र अंधेरा छा जाता है उस प्रकार कृस्ती और इस्लामी आक्रमणों से कई बार हिन्दुत्व पर घोर सकट आते रहे हैं। तथापि उनमें बबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एव धर्म सनातन — यह भगवान् कृष्ण का वचन ध्यान में रखते हुए वैदिक मान्यताओं से प्रेरित व्यक्तियों को अविरत और अधिक यत्नशीलता का कर्तव्य निभाना चाहिए। योगी भरविन्द घोष ने ठीक ही कहा है कि "हिन्दूधर्म गुम्बारे या फुटी जैसी कोई हलकी-फुलकी वस्तु घोड़े ही है जो किसी के फूटकार से उड़कर नुप्त-नुप्त हो जाए।" (जगतियानी के पुस्तक का पृष्ठ १४)।

भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता की बाबत प्रख्यात बंगाली कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टंगोर) ने कहा है "हे भारत, तुम में दरिद्रता, दुःख और कष्ट की भरमार होते हुए भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ क्योंकि तुमने सच्चाई के सामने यह आदर्श रखा है कि वह सारी सम्पत्ति त्याग कर सादा जीवन बिताए। (बुद्ध, अशोक, भर्तृहरि और हर्षवर्धन आदि ने उसी आदर्श का पालन किया)। तुम्हीं जेता को जित शत्रु के प्रति रण में ब्याद्री होना सिखाया (कूर, दुष्ट, आचारहीन, आतंकवादी इस्लामी आक्रमकों के प्रति हिन्दू राजा और अन्य सेनानियों का बर्ताव इतना नरम रहा कि वह सद्गुण

विकृति बन कर रह गया)। तुम्हीं ने निष्काम कर्म और सेवाभाव का संदेश दिया है (भगवद्गीता का यही तो मुख्य उपदेश है)। तुमने गृहस्थ को सुझाया है कि पत्नी, सम्बन्धी, अतिथि, निराश्रित, दीन, दरिद्र आदि सभी को वह अपने ही कीटुम्बिक परिवार का सदस्य समझे। सुख का उपयोग करते समय मयम बरतने की तुम्हारी शिक्षा है" (जगतियानी के पुस्तक के पृष्ठ १६ पर दिया उद्धरण देखें)।

वैदिक संस्कृति की वही विशेषताएँ हैं। उसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने भाग्य को ईश्वरी यशना का केवल एक पुर्जा मानता है। इस प्रकार वह एक सेवक की भूमिका निभाता है न कि एक अहंकारी हुकुमशाह और शोषण-कर्ता की।

वैदिक ध्वज की विशेषता

वैदिक प्रणाली के उपर्युक्त गुण उसके केशरी ध्वज में पूर्णतया दिग्गजित हैं। उसी रंग की पताकाएँ प्रत्येक मन्दिर पर सहराती हैं। वही ध्वज वैदिक राजाओं की छावनियों पर और प्रामादों पर भी फरफराता दिखाई देता है। हिन्दू साधु, सन्ध्यासी और तीर्थस्थानों की यात्रा करने वाले भावुक लोग सारे वही रंग के वस्त्र पहनते हैं और उसी रंग की पताकाएँ साथ ले जाते हैं। यह कितना ठोस प्रमाण है कि रावों से रंकों तक वैदिक संस्कृति ने एक समान आदर्श रखा है। उसमें किसी का लिहाज नहीं किया जाता। उस नारंगी उर्फ केशरी रंग द्वारा पवित्रता, त्याग और सेवा तथा दीन-दुस्त्रियों की देखभाल का आदर्श जनता के सामने रखा गया है।

हरे रंग के इस्लामी ध्वज की भांति वैदिक केशरी ध्वज किसी जेता या तानाशाह की बिजयों के कारण वैदिक संस्कृति का ध्वज नहीं बना है। उस ध्वज में सत्यता, सेवा, त्याग, दया, पवित्रता, सयम, वैराग्य, शौर्य आदि सभी उत्तमोत्तम भाव सम्मिलित हैं। क्या विश्व में इतना श्रेष्ठ कोई और ध्वज है? अतः वही ध्वज सारे विश्व में स्थान-स्थान पर सहराना चाहिए। उसी ध्वज को ऊपर उठाने का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को निभाना चाहिए। उसी में मानव की सुरक्षा, सम्मान, और शोभा समाई हुई है।

हिन्दुत्व के बिना कोई आध्यात्मिकता और स्वतन्त्रता टिक ही नहीं सकती। हिन्दुत्व के अभाव में सर्वत्र स्वार्थ, आक्रमण, बलात्कार, गुलामी, धिलासिता और अनाचार का वातावरण निर्माण होगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कृस्ती और इस्लामी परम्परा में पाए जाते हैं। जहाँ-जहाँ वैदिक संस्कृति मुप्तप्राय होकर ईसाई या इस्लामधर्म स्थापन हुआ वही गुलामों के रूप में पशुओं की भाँति मानव-समूह पकड़ना-जकड़ना और उन्हें मण्डियों में बेचना प्रारम्भ हुआ। गुलामों का व्यापार इस्लाम और इस्लामी लोगों की कमाई का एक प्रमुख साधन रहा है। उसी प्रकार मुसलमानों में खिन्नाफन और मस्जिदों के अधिकारों के लिए सदैव मार-काट होती रही है।

वेदों की प्राचीनता

भारे मानव-समाज के कल्याण की पूरी आधारमहिता जिस संस्कृति में बनाई गई है उसके मुताबिक वेद। वे वेद प्राचीनतम साहित्य है। मैक्समूलर ने लिखा है कि "ईजिप्श और निनेव्हे के लेखों से प्राचीन वेद है। वेद मानवों की प्राचीनतम पुस्तक है।" (पृष्ठ ५५७, History of Ancient Sanskrit Literature)।

संस्कृत साहित्य की प्राचीनता और महत्त्व के बारे में मैक्समूलर ने कहा है कि "हिन्दुओं का साहित्य प्राचीनतम होने हुए भी वह इतने व्यर्थमूल्य रूप से जलन किया गया है कि उसमें हम कितने ही मूल्य भोजन कर सकते हैं और अज्ञान इतिहास की बहियाँ जोंड सकते हैं।" (पृष्ठ २१, India what it can Teach us)।

वेदों के महत्त्व के बारे में मैक्समूलर लिखते हैं, "वेदों का भारत और विश्व के इतिहासों में बड़ा उपयोग होता है। विश्व के इतिहास में वेद ऐसे ग्रन्थ हैं जिनके बगैर प्राचीन ग्रन्थ अन्य किसी भाषा में नहीं पाए जाते हैं। और भारत के इतिहास में हम वेदों द्वारा समय की प्राचीनतम गहगई से पहुँच जाते हैं।" (पृष्ठ ६३, History of Sanskrit Literature)।

वैदिक सभ्यता के देवी खान के बारे में जर्मन तत्त्वज्ञ Augustus Schlegel लिखते हैं, "प्राचीन भारतीयों को परमेश्वर का ज्ञान था इसमें कोई सन्देह नहीं। उनके ग्रन्थों में ऐसे विशाल, सुन्दर, पवित्र, स्पष्ट

विचार हैं जो किसी अन्य भाषा के आध्यात्मिक साहित्य में पाए नहीं जाते।"

अन्य जर्मन विद्वान् Schopenhauer ने लिखा है कि "भारे विद्वान् में उपनिषदों जैसा उपयुक्त और श्रेष्ठ उपदेश और कहीं नहीं है। वही मेरे जीवन का आधार रहा है और मेरे निघन का निघान भी उपनिषद् ही होवे।" (पृष्ठ ९१, The Upanishads की प्रस्तावना)।

History of British India नाम के ग्रन्थ में उसके लेखक Thornton कहते हैं, "विद्यमान लोगों में हिन्दू सभ्यता सबसे प्राचीन है। उसका उदय औरों से पूर्व हुआ और उसकी प्रगति बड़ी तेजी से हुई। उस समय नाइल (नील) नदी की घाटी में सारे पिरेमिड्स भी बने नहीं थे। ग्रीस और इटली जैसे देश जो आधुनिक युग के स्रोत माने जाते हैं उनमें जब वन्यपशु ही बिहुरते थे उस समय भारत में सम्पत्ति और सभ्यता विराजती थी।"

प्राध्यापक बेबर लिखते हैं, "हम दावे से कह सकते हैं कि प्राचीनतम लिखित साहित्य भारत के अतिरिक्त और कहीं इतनी विपुल मात्रा में उपलब्ध नहीं है।" (पृष्ठ ४, History of Indian Literature, सन् १८८२)।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में ब्रिटेनविरोधी जो स्वतन्त्रता आन्दोलन भारत में प्रारम्भ हुआ उसमें भारतीय नेताओं का साथ देने वाली एक आंग्ल महिला थी जिसका नाम था Dr. Annie Basant। उसने लिखा है कि "पचास वर्षों से अधिक विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात् मुझे यह प्रतीत हुआ कि हिन्दू धर्म के जितना सर्वकय, शास्त्रीय, तत्वाधिष्ठित और आध्यात्मिक अन्य कोई धर्म नहीं है। उसमें जितना परिचय बढ़ता है उतना ही उसके प्रति अधिक लगाव होता है। उसे जितनी अधिक मात्रा में समझने का यत्न करो उतना ही वह अत्यधिक मौलिक प्रतीत होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि हिन्दुत्व के बिना भारत नगच्छ हो जाएगा। हिन्दुत्व ही भारत का मूलधार है। यदि भारत से हिन्दुत्व उखाड़ा गया तो एक निर्मूल पेड़ की तरह भारत सूखकर मर जायेगा। भारत में कई धर्म हैं और अनेक बंधों के लोग बसते हैं किन्तु हिन्दुत्व के इतना प्राचीन कोई नहीं है। न ही भारत के राष्ट्रीय व्यक्तित्व में उनका कोई भाग है। जिस प्रकार वे धर्म वहाँ जाते रहे वैसे

के समाप्त भी होते गए तो भी भारत क्यों का क्यों बना रहेगा। किन्तु यदि हिन्दुत्व नष्ट हो गया तो भारत ये बचेगा ही क्या? केवल एक भूमि। नष्ट वैभव की स्मृति बिलाने वाला एक लोखला नाम। भारत का साहित्य हो, या कलाएँ या ऐतिहासिक इमारतें— सभी पर हिन्दुत्व की छाप लगी हुई है। यदि ऐसे हिन्दुत्व की सुरक्षा हिन्दु ही नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यदि भारत के लोग ही हिन्दुत्व को त्यागते रहे तो उसे कौन अपनाएगा? भारत ही भारत को बचा सकता है। और हिन्दुत्व तथा भारत अधिभूत है।" (Hindus Life Line of India, जगन्निधानि लिखित पुस्तक से उद्धृत एनीबेसेन्ट के उद्गार)।

ऊपर भिन्ना हिन्दू धर्म का मूल्यांकन गौर करने योग्य है। हिन्दू धर्म की सुरक्षा करना हिन्दुओं के साथ-साथ अन्य लोगों को भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता हिन्दू धर्म द्वारा ही कायम हो सकती है। हिन्दुत्व और भारत ही मानवीय सभ्यता के मूल धोन रहे हैं। हिन्दुत्व और भारत के बिना ऊर्ध्वरेख विश्व में उच्चम-मुष्मल और महबूबों का कोई अन्त नहीं रहेगा। बाइबल या कुरान के नष्ट होने पर मानवीय व्यवहार में बड़ा भी स्थूलता प्रतीत नहीं होगी किन्तु यदि वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, वैदिक ऋषीय और संस्कृत भाषा यदि लुप्त हो गई तो मानो कि मानवता का धाम ही कला जाए।

अवसित इतिहास की एक मूलभूत समस्या

इतिहास की एक बहुत गहरी और जटिल समस्या का हमें कभी कोई उल्लेख भी नहीं भिन्ना तो उसका उत्तर क्या कहाँ से मिलना!

यह समस्या यह है कि प्राचीन इतिहास में भारत ही सारी उन्नति, उद्योग, विद्या, कला, कसब-कसब आदि का जन्म माना जाता था। यूरोप वाले कहते हैं कि उन्होंने सारी विद्या अरबों से सीखी। अरब कहते हैं कि इन्होंने सारी विद्या भारत से सीखी। उधर चीन भी अपने लोग भारत में विद्या लोखने के लिए भेजता था। रोम के इतिहास में उल्लेख है कि वे सारी मूल्यवान् चीजें भारत से ही बँकवाते थे। सारा विश्व भारत की 'लोने की

चिड़िया' कहता था। भारत का नाम प्राचीन विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के हाँठों पर था। यदि सारा भारत इस प्रकार सारे विश्व का आकर्षण केन्द्र रहा और सारे विश्व को भारत ही सब प्रकार की वस्तुएँ और विद्याएँ भेजता रहा तथापि भारत के प्राचीन इतिहास में वैसा कोई उल्लेख क्यों नहीं है? इस जटिल और अज्ञात समस्या का हम यहाँ यथार्थ समाधान भिन्न रहे है—

वास्तव में बात यह हुई कि कृतयुग में लेकर महाभारतीय युद्ध तक सारे विश्व में वैदिक संस्कृति थी। कृस्त पूर्व वर्ष ३१३० में यह संस्कृति विश्व के अन्य भागों से युद्ध के अपार संहार के कारण नष्टप्राय होकर योगायोग से केवल भारत में ही चलती रही। अतः सारे विश्व के लोगों को भारत से ही सारी वस्तुएँ मँगवाना या शिक्षाएँ सीखना अनिवार्य हुआ। यह कम ३००० से ३५०० वर्ष चलने के कारण भारत सारी विद्याओं का और वस्तुओं का केन्द्र बन गया। वैदिक संस्कृति तथा उसके अन्तर्गत शास्त्र, विद्या, कलाएँ आदि भारत से ही सारे विश्व को उपलब्ध होती रही। अतः भारत का नाम सारे विश्व में मूँख उठा।

२ मनुस्मृति

मानव की निर्मिति होते ही व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण के नियम बनाने आवश्यक थे। कृतयुग के आरम्भ में वे जो नियम प्रथम वैवस्वत मनु ने बनाए वे मनुस्मृति कहलाए। अतः मनु को First lawgiver of humanity यानि मानवीय आचार धर्म का प्राद्यतम प्रणेता कहा जाता है।

युग-युग में उन नियमों में समयानुसार कुछ परिवर्तन होते गए; जैसे किसी देश के संविधान में बदलती परिस्थिति के अनुसार संशोधन किए जाते हैं। तथापि व्यवहार में वह सारा एक ही मूल संविधान माना जाता है।

कभी कुछ व्यक्तियों ने या गुटों ने मनुस्मृति में अपने पल्ले से भी कुछ श्लोक स्वार्थ हेतु प्रविष्ट कर दिए।

तथापि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके मन में मनुस्मृति के प्रति तिरस्कार भर दिया गया हो वे बर्बर सोचे-समझे पग-पग पर मनुस्मृति के बचनों के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।

जैसा मनुस्मृति में शूद्रों को और स्त्रियों को पापयोनय कहा गया है। इसका अर्थ ऐसा लगाया जाता है कि मनुस्मृति में स्त्रियों को और शूद्रों को तिरस्कार-भय से पापी कहा गया है। पापयोनय का अर्थ पापी नहीं अपितु जिनके जीवन में संकट एवं जिम्मेदारी अत्यधिक होती है ऐसा सेना योग्य होगा। जैसे स्त्रियों के शरीर-धर्म के अनुसार घर में उन्हें सबंदा कार्यरत रहना पड़ता है, बने बनों में या अँधेरी रात में स्त्रियों को एकाकी जाना ठीक नहीं होता। शूद्र जब बने या शिक्षा के अभाव से मरीच स्तर के

होने के कारण उन्हें भी शारीरिक कष्ट के काम दिन-भर करने पड़ते हैं और किसी भी मामले में उनकी सुनवाई कम और बिलम्ब से होती है।

इससे यह न समझा जाए कि वैदिक संस्कृति ने किसी एक वर्ग के लोगों को नीचे दबाए रखा था। किसी भी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारणवश पिछड़े रहते हैं। वही सबका शूद्र कहलाता है। मन्द बुद्धि, अप्रगता, अपसनाधीनता, आलस्य, दुराचरण आदि कई कारणों से जो व्यक्ति समाज में पिछड़ा जाया करते थे वे शूद्र वर्गों के कहलाते थे। वे या उनकी मन्तान कर्म और गुणों के अनुसार वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्गों में जा सकते थे।

पाश्चात्य प्रणाली के विद्वान् भाषा या अन्य किसी तिनके के आधार पर मनुस्मृति का निर्माण-काल क्रिस्त पूर्व सन् ८०० से लेकर ईसवी सन् ४०० तक का बताते रहे हैं। उन विद्वानों ने वेदों की निर्मिति के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये हैं। वेदों की भाँति मनुस्मृति के निर्माण की वे अटकलें एक प्रदीर्घ कालावधि में भूसे-भटके पछी की तरह अन्धाधुन्ध चक्कर काटती रहती हैं। अतः हम यहाँ एक नया तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।

मानव निर्मिति के छह मन्वन्तर बीत चुके हैं। वर्तमान युग सातवें मन्वन्तर का भाग है। अतः मूल मनुस्मृति को उतने ही वर्ष बीते हैं जितने वेदों को हुए हैं।

जैसे इतिहास, भूगोल, गणित या संस्कृत विषयों के शास्त्रीय क्रमिक पुस्तक कृतयुग से कलियुग तक लगातार चलते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पुस्तकों के नए संस्करण निकलते रहते हैं। तथापि पाठ्य-विषयों का मूल रूप तो अक्षण्ड ही माना जाता है। उसी प्रकार मनुस्मृति के भी संस्करण भले ही छोटे-बड़े होते रहे हों तथापि मनुस्मृति का रूप एक अक्षण्डित सरिता जैसा ही माना जाना चाहिए।

मानवीय व्यवहारों के उन मूल नियमों की स्मृति सरिता की दृष्टि से उस ग्रन्थ को मनुस्मृति कहा जाता है।

प्रजापति स्वायम्भुव मनु के बनाए नियमों की स्मृति से भी उस नियम संहिता का मनुस्मृति नाम पड़ा है।

यह ब्रह्माण्ड एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति और आचार से

बनाया जा रहा है इस तत्त्व का स्मरण दिलाने वाली संहिता मनुस्मृति कहलाई।

इस विश्व की अद्भुत और अदृश्य हिसाब प्रणाली के अनुसार यही कर्मों के समन्वित पाप और पुण्य का फल मिलता है और तदनुसार अगले जन्मों का आविष्कार होता रहना है, इसका स्मरण कराने वाली संहिता मनुस्मृति कही गयी।

प्रत्येक प्रलय के पश्चात् देवी स्मृति से जिस संहिता का नये युग के लिए नया प्रपन होता रहता है वह मनुस्मृति कही जाती है।

विद्यमान मनुस्मृति के १२ अध्याय हैं जिनमें २६८४ श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में २७६४ से १६६४ तक श्लोकों की संख्या होती है। यह पाठ-भेद मनुस्मृति की प्राचीनता का निदर्शक है।

मनुस्मृति का एक मुद्रित संस्करण सन् १८७७ का है तो दूसरा सन् १६०७ का है। तीसरे एक संस्करण में कुलकभट्ट का भाष्य भी अन्तर्भूत है। कुछ संस्करण में १०-११ श्लोक अधिक सम्मिलित किए गए हैं। तथापि उनके होने या न होने से मनुस्मृति के आशय में कुछ परिवर्तन नहीं होता।

मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में ब्रह्माण्ड की गतिविधि, युग, महायुग आदि काव्यवृत्त और कर्म और गुणों के अनुसार मानव-समाज के चार वर्ग वर्णित हैं। दूसरे अध्याय में बालकों के संवर्धन, संगोपन, प्रशिक्षण आदि का विवरण है। तीसरे अध्याय में विवाह और अंत्यसंस्कार की चर्चा है। चौथे में गृहस्थाश्रमी के कर्तव्य, उसका आहार और २१ प्रकार के नकों का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में योग्य आहार की चर्चा आगे चलाते हुए स्त्री-जीवन का विवेचन किया गया है। छठवें अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रमों का विवरण दिया गया है। सातवें प्रकरण में राजा के कर्तव्य कहे गए हैं। आठवाँ अध्याय सर्वाधिक पृष्ठों वाला है। उसमें कर्तव्यशून्य के प्रायश्चित्त, विविध अपराध और उनके दण्ड निर्देशित हैं। नौवें अध्याय में मृतक की अश्वत्थ का बँटवारा बारिसों में किस प्रकार किया जा सकता उसके नियम दिए गए हैं। दसवें अध्याय में वेदोक्त विवाह संस्कार से भिन्न स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का उल्लेख है। ग्यारहवें अध्याय में पापकर्म और

प्रायश्चित्त की चर्चा है। अन्तिम यानि १२वें अध्याय में तीन विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग वर्णित हैं, वेदों की महत्ता ब्रह्मज्ञान की गई है और पाप-कर्मों से प्राप्त होने वाले पुनर्जन्म का उल्लेख है।

परमात्मा ने निज्जी माया और लीला से सारे जीवों को व्याधि, अरा, विविध सकट, भय, मृत्यु आदि से भरा यह संसार क्यों निर्माण किया? इस प्रश्न का उत्तर मानव के पास नहीं है।

मनु महाराज कहते हैं—

प्रजामार्चं स्थियः सृष्टाः सन्तानार्थं च जानयाः।

समात्ताम्यारणो बभूवः भूतो यस्या सहोदितः ॥९-२६॥

ईश्वरीय यंत्रणा में स्त्री-पुरुष प्रजोत्पत्ति के लिए बनाए गए हैं। जन-दोनों के मिलकर आदर्श जीवन बिताने के निषम मनुस्मृति में कहे हैं।

३

वैदिक विश्व के भौगोलिक प्रमाण

इस प्रकरण से आरम्भ कर अगले प्रत्येक अध्याय में जीवन के विविध पहलुओं का विवरण देते हुए हम पाठकों को यह विदित करायेंगे कि ईसाई धर्म के प्रसार के पूर्व सारे विश्व में वैदिक संस्कृति का अस्तित्व उन सर्वांगीण प्रमाणों से सिद्ध होता है।

प्राचीन काल में महाभारतीय युद्ध तक सारे भूखण्ड, प्रदेश, सागर, नगर, नदियाँ, पहाड़ आदि के नाम संस्कृत ही थे। कौरव-पाण्डवों का वैदिक साम्राज्य टूट जाने के पश्चात् और संस्कृत भाषा वाली गुरुकुल शिक्षा-पद्धति विकायक ठक जाने के पश्चात् भी संस्कृत नाम नूटित, क्षणित अवस्था में जीम-नैम चलते रहे। तत्पश्चात् ईसाई और इस्लामी आक्रमणों द्वारा वे संस्कृत नाम या तो बिगाड़े गए या बदल डाले गए। तथापि अभी भी विश्व की भौगोलिक परिभाषा अधिकतर संस्कृत ही है और प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति के विश्व-प्रसार का यह एक ठोस प्रमाण है।

कई बार किसी स्थान, प्रदेश, नगर, नदी आदि के प्रचलित नाम कुछ और होते हैं और अतीत के इतिहास में कुछ और होते हैं। उन सभी का विचार करना आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में उनमें से कुछ नामों का संस्कृत मूल विचार करने पर अवश्य अवगत होगा।

भारत ही विश्व का केन्द्र

लिखत या निक्षिप्त उर्फ स्वर्ण से लेकर अफगानिस्थान तक का प्रदेश वैदिक संस्कृति का केन्द्र-स्थान रहा है। उसी आधार पर 'दुर्लभ'

भारते जन्म' ऐसी प्राचीन कहावत है। भारत में जन्म होना परम नाम सम्मत् जाता था।

विश्व के मूलोस में अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (International Date line) पूर्ववर्ती प्रदेश, सुदूरपूर्व के देश, पश्चिम आशिया, पौराण्य लोग और पश्चिमात्य लोग आदि जो परिभाषा प्रचलित है वह भारत को केन्द्र मानकर ही निश्चित की गई है।

जैसे अमेरिका का उदाहरण लें। जैसे तो अमेरिका कुछ जापान को पूर्व दिशा से बड़ा समीप पड़ता है तथापि भारत उसे पश्चिमी प्रदेश कहता जा रहा है। अतः सारा विश्व भी अमेरिका को पश्चिमात्य देश कहता है। अमेरिका से जापान पश्चिम में पड़ता है। तथापि अमेरिका-सहित सारा विश्व जापान को सुदूरपूर्व का प्रदेश कहता है क्योंकि भारत की दृष्टि से वह सुदूरपूर्व में स्थित है। भारत को केन्द्र समझकर विविध प्रदेशों की दिशाएँ कहना और अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के सूर्योदय के क्षितिज पर स्थापित यह इस तथ्य का सफाई प्रमाण है कि सारे विश्व में वैदिक संस्कृति होती थी और भारत ही उसका केन्द्र या उद्गम स्थान हुआ करता था। भारत को प्रमाण मानवत्वं मानकर ही प्राचीन विश्व में मानवीय व्यवहार की सारी बातें निश्चित की जाती थी।

इतिहास संशोधन में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे आज तक दुर्लक्षित रहे हैं। उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अतः जायत सुविधायी पाठकों को यह ज्ञान लेना चाहिए कि केवल महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा इतिहास विषय की उपाधि प्राप्त कर लेने से व्यक्ति इतिहासकार नहीं बनता। इस दृष्टि में समय-समय पर चर्चित अनेकानेक मुद्दों को पिरोने वाली एक नयी संशोधन पद्धति अपनाने से ही दोषरहित संशोधन हो सकेगा। उसी पद्धति से निकले निष्कर्ष उपयुक्त और तर्कसुद्ध होंगे।

ज्ञात समानता से निकाला निष्कर्ष

इस संशोधन पद्धति में अज्ञात अतीत की खोज करने में analogy उर्फ वर्तमान ज्ञान समानता का भी बड़ा उपयोग होता है। जैसे अभी-अभी इंग्लैण्ड का अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक के प्रदेश में एक विषाणु साम्राज्य

था। उन दिनों उस प्रमुख साम्राज्यशाही देश का निजी नाम हरलेण्ड था, अतः उनका साम्राज्य जैसे-जैसे विस्तृत होता गया वैसे-वैसे विविध प्रदेशों के नाम अदेजी शैली से माइसर्लेण्ड, यीनलेण्ड, वासुटोलेण्ड, बुकनेलेण्ड, घायनलेण्ड, लूफाऊइलेण्ड आदि पड़ते गए। इस प्रकार समान शैली के नाम विविध प्रदेशों को दिया जाना साम्राज्य-प्रसार का एक प्रमाण होता है।

मो अत्र देवे कि पुराणों में बंदिक क्षत्रियों के विश्वदिग्विजय के जो उत्तरे हैं वे इस प्रमाण से कैसे सिद्ध होते हैं । दिग्विजय करने वाले क्षत्रियों का पूरा देश था सिन्धुस्थान उर्फ हिन्दुस्थान । अतः उनका साम्राज्य जैसे-जैसे बढ़ा वैसे विविध प्रदेशों के नाम विजेताओं की शैली में अफगाणिस्थान, बुडिस्थान, बरहस्थान, बाबुल्लिस्थान, कम्भाकस्थान, उड्बेकिस्थान, तुरगस्थान, जर्बस्थान आदि दिए गए ।

क्या वैदिक क्षत्रिय आक्रामक थे ?

ऐसे विश्वदिग्विजय का अर्थ यदि कोई यूँ लगाए कि इस्लामी और कृस्ति आक्रामकों की भाँति वैदिक क्षत्रिय भी क्रूर रक्तपिपासु, अत्याचारी और अनाचारी होंगे तो वह अयोग्य होगा। हर एक जाति का अपना-अपना धर्मवाद और आचार-प्रणाली होती है। जैसे योरोपीय आक्रामक इस्लामी आक्रामकों जैसे क्रूर, अत्याचारी, व्यवभिचारी नहीं थे। क्योंकि योरोपीय कृस्तियों की सम्पत्ता, विस्त, शिक्षा-स्तर, आचार-प्रणाली मुसलमानों की तुलना में बड़े ऊँचे स्तर की थी।

उसी प्रकार बौद्धिक सन्निधियों का 'आक्रमण' 'परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्' ऐसी ध्येयवादिता से किए जाते थे। 'कुण्वन्तो विश्व-मार्गम्' यानि सारे विश्व में मुख्यवस्था प्रस्थापित करने के ध्येय से होते थे। उन दोनों में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। कहीं भगवान राम, राणा प्रताप या शिवाजी के आक्रमण और कहीं महमूद गजनवी, गोरी, अल्ताउद्दीन, तैमूरलंग, नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली जैसे आक्रामक ! अधर्मी-विधर्मियों को उमी चर्मकाटे में तोला नहीं जा सकता जिसमें हमारे अपने प्रवारक्षकों की सुवर्णतुला करते हैं। आक्रामक दोनों ही थे किन्तु हिन्दू आक्रामक नररक्षक थे; तो मुसलमान आक्रामक नरभक्षक राक्षस थे।

किसी भी चढ़ाई पर बन्दी की गयीं सारी नारियों पर बलात्कार करना उनका आम रिवाज था। बन्दियों को जबरदस्ती मुगलशान बनाना या गुलाम के नाते बाजार में बेचना यह इसलामी आक्रामकों का सामान्य आचरण था। अतः उनका अन्तर्भाव किन्हीं पैशाची इतिहास में किया जाना योग्य रहेगा। मानवी इतिहास में उनका अन्तर्भाव करना भी अनुचित होगा।

होगा ।
उन इस्लामी कुरान के प्रभाव से हिन्दुस्थान, कफ़ाकस्थान, उर्बे-
किस्थान आदि नाम 'स्तान'-'स्तान' कहकर लिखना या भारत को इस्लामी,
उर्दू, फारसी उच्चारण-शैली से हिन्दुस्तान या हिन्दोस्ता लिखना मर्वदीप
निम्न समझा जाना चाहिए । 'स्थान' इस संस्कृत शब्द को तोड़ा-मरोड़ा नहीं
जाना चाहिए ।

जाना चाहिए ।
 वैदिक कृतियों के निम्नलिखित अर्थ के प्रमाणभूत एक विशिष्ट शब्दों के नाम हमने ऊपर उद्धृत किए हैं । उसी प्रकार अन्य नाम भी संस्कृत ही हैं । जैसे इराक और इराण दोनों संस्कृत 'इर' धातु के शब्द हैं जैसे— इरावती, ऐरावत या प्रेरणा आदि शब्द हैं । बीरान बालुकामय प्रदेश को संस्कृत में इरणम् कहते हैं । 'रण' उसी वर्ग का शब्द है । 'रण' वह प्रदेश होता है जहाँ रेत के ऊपर थोड़ा जल होता है । 'इरण' में रेत ही रेत और जल के अभाव का संकेत होता है ।

का संकेत होता है।
 सुदूर अग्नेय (दक्षिण और पूर्व के मध्य की) दिशा में जो आस्ट्रेलिया भूखण्ड कहा जाता है वह भूततः संस्कृत अस्थालय नाम है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में अस्त्रों का बार-बार उल्लेख आता है। इस नाम का यूरोपखण्ड में 'ऑस्ट्रिया' यानि अस्त्रीय देश है। योगायोग से वर्तमान समय में भी उसी अस्त्रीय देश के दोनों तरफ रशिया और अमेरिका द्वारा महासंहारी अस्त्र एक-दूसरे के विरुद्ध छोड़े किए जा रहे हैं। समय-समय पर इतिहास में एक-जैसी घटनाएँ ही होती रहती हैं। History repeats itself—इस कहावत का मनोभा उदाहरण ऑस्ट्रिया उर्फ अस्त्रीय देश में इस प्रकार पाया जाता है कि ऑस्ट्रिया देश अस्त्रों का आखाड़ा अतीत में था वैसे आज भी बना हुआ है।

तीन लोकों से सम्पर्क

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में वैज्योक्तावत, त्रिभुवन सुन्दर आदि उपाधियों का बार-बार उल्लेख तथा अर्जुन आदि का इन्द्रलोक को जाना-माना इत्यादि विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक युग में रशिया, अमेरिका आदि देशों के यान जिस प्रकार जगद्गंगा पर उतर सकते हैं वैसे ही प्राचीन युगों में भी अन्य वहाँ पर स्थित मानवों से पृथ्वी निवासी मानव सम्पर्क रक्ता करते थे।

उस युग में महासह्यारी अस्त्रों का निर्माण होता था। उनके प्रभाव की पूर्ण परीक्षा जिस सुदूर के भूखण्ड पर की जाती थी उसका अस्त्रालय उर्फ ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा। हो सकता है कि इसी कारण अस्त्रालय एक अनुपवाङ्मयी प्रदेश बनकर रह गया। आधुनिक अणु-शास्त्रज्ञों को यदि जाँच करने के साधन उपलब्ध हों तो वे अस्त्रालय की भूमि, चट्टानें, वाता-वरण, जल आदि की जाँच कर पता लगाएँ कि क्या पाँच सहस्र वर्ष पूर्व तक उस भूमि में अणु-अस्त्रों का प्रयोग या विस्फोट होते रहे हैं?

शुण्डा

उसी ऑस्ट्रेलिया भूखण्ड के उत्तर में Straits of Sunda नाम के कुछ द्वीप हैं। उनका उल्लेख रामायण में भी आता है। रावण के तब का शोध करते निकले सुपीर की हवाई टुकड़ियों ने शुण्डा के द्वीपों पर से उड़ान करने का हुक्म दिया है। अतः आजकल के भूगोल में उल्लेखित यह नाम वैदिक संस्कृति का दिया हुआ है।

चीन

चीन देश का उल्लेख महाभारत में आया है। कौरव-पाण्डवों के महा-भारतीय युद्ध की तैयारी हो रही थी तो विश्व की तत्कालीन समस्त जन-जातियाँ उसके जपेट में आ गयीं। उस समय चीन, बर्बर, तार्तर आदि का उल्लेख महाभारत में आया है। अतः चीन का इतिहास केवल बौद्ध-प्रणाली से बारम्बार करना सर्वश्रेष्ठ अयोग्य है। तथापि आजकल के सारे ही

विद्वान् और स्वयं चीन के लोग निजी इतिहास ड्राई-लीन सहस्र वर्षों से पूर्ण जानते ही नहीं हैं।

जापान

जापान यह नाम विश्व के अन्य लोगों में प्रचलित है। स्वयं जापानी लोग निजी देश को 'निप्पोन्' कहते हैं जो निपुण शब्द का अपभ्रंश है। जापानी लोग भी बौद्धपूर्व निजी हिन्दू वैदिक इतिहास भूलकर लगभग ड्राई हजार वर्षों का ही इतिहास किसी प्रकार कह पाते हैं।

शिबिरीय

रशिया देश का पूर्ववर्ती एक बड़ा विस्तीर्ण प्रदेश स्थानिक उच्चारण में शिबिर कहलाता है। अन्य लोग उसे थोड़ा अलग उच्चार कर Siberia (सायबेरिया) कहते हैं। वह नाम पूर्णतया संस्कृत 'शिबिरीय'—ऐसा संस्कृत है। वहाँ बरफ जमी रहती है, बहुत सदा ही अति शीत होती है। बड़ी तेज हवा चलती रहती है। इसी कारण वहाँ कोई स्थायी बस्ती नहीं है। वहाँ जो भी किसी संशोधन, निरीक्षण या योगध्यान के निमित्त आया करते थे वहाँ अस्थायी शिबिर बनाकर ही रहते थे। अतः उस प्रदेश का शिबिर उर्फ शिबिरीय नाम पड़ा।

ऋषिय

पूर्व का और पश्चिम का विस्तीर्ण प्रदेश मिलाकर रशिया देश बनता है। उसे प्रचलित योरोपीय प्रणाली में Russia लिखा जाता है। तथापि उसका मूल उच्चारण 'ऋषिय' ऐसा संस्कृत है। सारे विश्व में वैदिक साम्राज्य के अन्तर्गत कार्यानुसार ऋषि-मुनियों का संचार सर्वत्र होता था। तथापि रशिया का ही प्रदेश 'ऋषिय' इसलिए कहलाया कि एकान्त या योग-समाधि के लिए शान्त, निर्जन और अतिशीत ऐसे इस प्रदेश में ऋषि-मुनि आया करते थे। पुनः जनसम्पर्क की आवश्यकता होने पर वहीं से वे देश-विदेश में भ्रमकर फिर एकान्त के लिए उसी प्रदेश में सौटते थे। सारे विश्व में एक ही विशिष्ट प्रदेश का 'ऋषिय' नाम पड़ना बहुसिद्ध करता है कि उस अतीत

में सारी पृथ्वी पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' वाली एक ही सार्वजनिक सनातन वैदिक जीवन-प्रणाली प्रचलित थी।

बाल्मीकि

रशिया देश विभिन्न प्रादेशिक राज्यों का एक संगठन है। उसमें एक राज्य का नाम बाल्मीकि है। वह बाल्मीकि का अपभ्रंश है। ऋषिय प्रदेश में प्राचीन महर्षि बाल्मीकि की स्मृति जुड़ी रहता कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगले किसी प्रकरण में हम यह बतलाएंगे कि रामायण के कई संस्करण बृटिश, लण्डन, विद्वत् अवस्था में रशिया उर्फ ऋषिय प्रदेश में अभी भी पाए जाते हैं। बाल्मीकि ऐसे अपभ्रंश से ही क्यों न हो अजरामर कीर्ति के महर्षि बाल्मीकि के नाम की स्मृति रशिया में उत्कीर्ण रहते हुए भी आधुनिक विद्वज्जगत् को उसकी जरा भी जानकारी नहीं थी यह विद्यमान संशोधन प्रणाली को सदोपता का कितना प्रसार उदाहरण है!

प्रऋषिय

रशिया उर्फ ऋषिय देश से जुड़े हुए जर्मनी के एक प्रदेश को Prussia या पशिया कहा जाता है, जो स्पष्टतया प्र-ऋषिय संस्कृत शब्द है। प्रऋषिय का अर्थ है ऋषिय देश से संलग्न प्रदेश।

दैत्यस्थान

जर्मन लोग निजी देश को जर्मनी न कहकर डायटशलैण्ड (Deutschland) कहते हैं जो दैत्यस्थान का अपभ्रंश है। वैदिक पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि ही दैत्य ऋषी दानवों के पूर्वज थे। उनकी स्मृति में रशिया देश के एक सागर को काश्यपीय सागर उर्फ 'Caspian Sea' कहते हैं। पुराणों में वर्णित वह सारी प्राचीन परम्पराएँ आजकल के भूगोल में प्रचलित नामों से किस प्रकार सरी उतरती है—यह ऊपर दिए उदाहरणों से स्पष्ट है।

दन्

यूरोप के प्रदेश में दैत्य जाति का ही अधिकार था। अतः हार्नलैंड देश के निवासी भी 'दन्' यानि दैत्य कहलाते हैं। 'दन्' का अपभ्रंश 'द' होता है।

जैसे भारतांतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में जो नगर वर्तमान समय में मैराह्व कहलाता है वह धूलन, बृहदादित्य था। वही जिस प्रकार 'दैत्य' का विकृत उच्चार 'इन्' बना उसी प्रकार 'दैत्य' शब्द का उच्चार 'दन्' हुआ।

रमणीय (Romania)

यूरोपखण्ड के एक देश का नाम है Romania (रोमेनिया) जो 'रमणीय' संस्कृत शब्द का विकृत उच्चार है। उसी के निकट अस्त्रीय प्रदेश है जो यूरोप में ऑस्ट्रिया कहलाता है।

हंगेरी (Hungary)

वही दूसरे एक प्रदेश का नाम है हंगेरी जो मृगेरी शब्द का बिगड़ा उच्चार है; जैसा सिन्धु का हिन्दू उच्चार होता है। उस देश में पहाड़ी, सरोवर, वन आदि का प्राकृतिक भूगार बना हुआ है।

स्कन्दनावीय (Scandinavia)

यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क आदि देशों के भू-भाग को स्कैंडिनेविया कहते हैं। वह स्पष्टतया संस्कृत 'स्कन्दनावीय' शब्द है। दैत्यों से किए युद्ध में देवों के सेनानायक शिवपुत्र स्कन्द थे। उनके नीका बल की छावनी जिस प्रदेश में रही उसका नाम स्कन्दनावीय उर्फ स्कैंडिनेविया पड़ना स्वाभाविक था।

दनु और मर्क

पुराणों में दनु तथा मर्क इस नाम के दो दानवों का उल्लेख आता है। इस प्रदेश में प्राचीन कालीन सुर-असुर विवाद में स्कन्द के सेनापतित्व में सुरसेनाओं का दैत्यों से सघर्ष होता रहता था। तब के दनु और मर्क इन दो दैत्य नामों की स्मृति Denmark देश के नाम में अंकित दिखाई देती है।

स्वर्ग और मर्क

यूरोप के जो देश स्वीडन और नॉर्वे कहलाते हैं उनके निवासी उन्हें स्वर्ग और नॉर्वे कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे स्वर्ग और मर्क ऐसे दो वैदिक-संस्कृत नाम हैं।

हेल्सियम

हेल्सियम का मूल अर्थ बिद्वान पाठकगण ईड निकालें। हम यही इतना ही निर्देश करना चाहेंगे कि 'यम्' यह नाम का अंत्यपद स्पष्टतया संस्कृत ही है। जैसे बन्दनीयम्, उद्वेहनीयम् आदि शब्दों में होता है।

सख्मीकुर्ग

हेल्सियम के निकट ही सख्मीकुर्ग नाम का छोटा देश है जो लक्ष्मीकुर्ग का अपभ्रंश है।

गाल

प्राचीनकाल में फ्रांस देश का अन्तर्भाग 'गाल' (Gaul) प्रदेश में होता था। क्योंकि वह गालिक मुनि का प्रदेश होता था। गालिक मुनि के आश्रम, गुफाएँ मन्दिर आदि वहाँ हुआ करते थे।

बृहत्स्थान

आजकल जिस प्रदेश को 'ब्रिटन' कहा जाता है वह बृहत्स्थान का अपभ्रंश है। वे बड़े आकार के द्वीप यूरोप से कुछ हटकर होने के कारण उन्हें समुद्रान्तर्गत बृहत्स्थान कहा जाता है।

उसी देश के एक भाग का नाम बस्तुतः इंग्लैण्ड है। तथापि बोलचाल में 'इंग्लैण्ड' नाम पूरे 'ब्रिटन' को लगाया जाता है। इंग्लैण्ड शब्द अंगुलिस्थान का अपभ्रंश है। यह बात कुछ विस्तार से हम इसी ग्रन्थ के किसी अगले अध्याय में स्पष्ट करेंगे।

पोर्तुगाल

पोर्तुगाल देश स्पेन का पश्चिमी भाग है। गालिक प्रदेश में सागर किनारे से प्रवेश करानेवाली भूमि इस अर्थ से उसे पोर्तुगाल नाम पड़ा है।

स्पेन

स्पेन देश का उल्लेख (Hispania) हिस्पैनिया और इबेरिया ऐसे दोनों प्रकारों से प्राचीन काल में होता था।

ईटल

ईटल देश 'ईरुप' उर्फ 'सुरुप' जण्ड के 'तल' में सागर किनारे होने के कारण उसका नाम ईटल पड़ा। तल अर्थात्, तल अमर्ता नाम के स्थान सारे सागरतट के पृथ्वी तट पर हैं। वैदिक विषयसाम्राज्य के समय से वे नाम चले आ रहे हैं।

ग्रीस

ग्रीस का दूसरा नाम थाबन उर्फ यूनान भी है। उस प्रदेश के एक भाग को Ionia उर्फ यावनीय अभी भी कहते हैं। यह सारे संस्कृत नाम हैं। ग्रीस यह गिरीश शब्द का बिगड़ा उच्चारण है। देवों का निवास जैसे वैदिक संस्कृति में कैलास पर्वत पर माना जाता है उसी प्रकार ग्रीस देश में भी Mount Olympus पहाड़ी पर सारे देवों का निवास माना जाता था। उस देवस्थान से ही उस प्रदेश का नाम गिरीश उर्फ ग्रीस पड़ा। उसी प्रदेश में पाण्डिया नाम का भाग 'पार्थ' यानि अर्जुन की स्मृति कायम रहता है।

थाबन शब्द का अर्थ है 'बन को जाना'। प्राचीन वैदिक संस्कृति में कर्त्तव्यव्युति या धर्मबाह्य आचरण करने वाले को उन द्वीपों में भेजा जाता था जो आजकल ग्रीस कहलाते हैं। आधुनिक काल में भी विविध सरकारें अपराधी लोगों को सागरपार अंट्रैलिया, पुसुकोई और अण्डमान जैसे द्वीपों में भेजा करती है। यह आधुनिक प्रथा उस प्राचीन वैदिक परम्परा पर आधारित है जिसके अनुसार अपराधी व्यक्तियों को आम समाज से सागर पार दूर भेजा जाता था ताकि समाज न बिगड़े।

अमेरिका

उत्तर और दक्षिण अमेरिका नाम के दो विशाल भूखण्ड हैं। उनका उच्चारण यद्यपि 'अमेरिका' किया जाता है तथापि America इन अक्षरों से जाना जा सकता है कि उनका मूल नाम 'अमरीश' होना चाहिए क्योंकि अन्तिम दो अक्षर ca का 'श' उच्चारण बनता है।

उत्तर अमेरिका जण्ड में Canada और U S A नाम के दो स्वतंत्र देश हैं। उनमें Canada का उच्चारण यद्यपि 'कैनाडा' ऐसा किया जाता है

अमेरीका शब्द पर कुश का अधिकार हो गया।

पुलस्तित्

वेलेस्टाइन प्रदेश पुलस्तित् ऋषि का आश्रम-स्थान होने के कारण अब भी पुलस्तित् उर्फ वेलेस्टाइन कहलाता है। पुलस्तित् के बंशज रावण आदि राजस बन जाने के कारण किसिस्तीन शब्द का अर्थ आंग्ल शब्दकोष में भी राजसी व्यक्ति का ही स्रोतक है।

जार्डन

जार्डन नाम का देश जनादेन नाम का अपभ्रंश है। जनादेन यानि जनो का नियंत्रण करने वाले मन्वान।

इस्रेल (Israel)

यहूदी लोगों ने निजी राष्ट्र का नाम इस्रेल क्यों रखा, यह शायद वे स्वयं कह नहीं सकेंगे। उस नाम के प्रथम तीन अक्षर 'Isr' का अर्थ है 'ईश्वर'। अन्तिम तीन अक्षर 'ael' 'आलय' का भुटित रूप है। अतः 'ईश्वरालय'—यह स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र का नाम है। अतीत के इतिहास की बाबत विद्वानों में भी इतना सहुरा अज्ञान है कि वे स्वयं निजी देशों के नामों का अर्थ तक नहीं जानते।

हिण्डो (Indies)

विश्व के पूर्व और पश्चिम के द्वीप समूहों को East Indies यानि पूर्वी भारतीय द्वीप और West Indies यानि पश्चिमी भारतीय द्वीप कहते हैं। यद्यपि वे भारत से बहुत दूरी पर हैं। वे इस कारण कि अतीत में सर्वत्र भारतमूलक वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही प्रसृत थी।

इंडियानापोलिस (Indianapolis)

इंडियानापोलिस हिन्दुपुर शब्द का अपभ्रंश है।
U S A एक आधुनिक देश होते हुए भी उसमें (Indiana, Indianapolis आदि स्थल नाम भारतवाचक पड़े हैं। विश्व के इतिहास पर भारत की इनकी गहरी छाप पड़ी है कि भारत का विश्वसाम्राज्य मर चुका है।

चार सहस्र वर्ष बीत जाने पर भी भारतवाचक नाम अमेरिका जैसे नव-निर्मित राष्ट्रों में भी भारत का प्रभाव पड़ता रहता है।

पहाड़ों के नाम

भारत में जिस प्रकार हिमालय एक विशाल पर्वत-श्रेणी है जिसके उत्तुंग शिखरों पर बर्फ जमी रहती है उसी प्रकार यूरोप में स्विट्जरलैंड देश के आसपास एक पर्वत-श्रेणी है जिसके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। हिमालय की तुलना में उस योरोपीय पर्वत-श्रेणी का विस्तार और ऊँचाई कम है। कहा जाता है कि हिमालय की गोद में वह योरोपीय पर्वत-श्रेणी बर्फों जैसी समा जाएगी। उस योरोपीय पर्वत-श्रेणी का नाम Alps (अल्प्स) है जो 'अस्पस्' नाम का संस्कृत शब्द है। जैसे छोटे भाई या बच्चे को 'छोटे' कहते हैं। अतः 'Alps' शब्द का नाम संस्कृत है। विशाल हिमालय के छोटे भैया इस अर्थ से उस योरोपीय पर्वत-श्रेणी का नाम अस्पस् (Alps) पड़ा।

अल्ताई

एशिया की अल्ताई पहाड़ी का अर्थ स्थानिक भाषा में 'सुवर्ण पर्वत' ऐसा होता है। पुराणों में 'सुमेरु' पर्वत के जो उल्लेख हैं उसी की स्मृति अल्ताई नाम में अंकित है।

नगरों के नाम

रशिया यानि ऋषिय देश में स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद आदि नामों में 'ग्राद' 'ग्राम' शब्द के अपभ्रंश हैं।

मॉस्को नदी और उसके तटवर्ती नगर का स्थानीय उच्चारण, मस्क्वा किया जाता है जो मोक्ष शब्द का विकृत उच्चारण है।

अरुन्धीय उर्फ ऑस्ट्रिया देश की राजधानी को वाजकल 'विएना' कहते हैं। किन्तु उनके साहित्य में उस नगर का प्राचीन नाम (Vindoban) विन्डोबन पाया जाता है। वह वृन्दावन शब्द का टूटा-फूटा रूप है।

जर्मनी में Hindenburg नाम हिन्दूना दुर्ग यानि 'हिन्दुओं का दुर्ग'

यह निष्कर्ष है कि भगवान राम और हनुमान और उस समय के ऋषि-मुनि, राजासोम और अन्य नेता आदि सारे विश्व में संचार करते थे जैसे आज होना है। अतः यह समझना कि रामायण-महाभारत में उल्लिखित सारे स्वाम, नदियाँ, पहाड़ आदि सारे हिन्दुस्थान उनके भारत में ही थे—ठीक नहीं है। सारे विश्व में समान हिन्दू, आर्य, वैदिक धर्म होने के कारण सारा प्राचीन विश्व हिन्दुस्थान ही था। उसी प्रकार भारत विद्वत्सम्राट् होने के कारण भारत के विद्वत्साम्राज्य का भारतवर्ष नाम पड़ा।

फ्रांस की राजधानी जिस नदी के किनारे बसी है उस नदी का नाम 'सीन' (Seine) कहा जाता है। वह मूलतः सिंधु नाम था। किन्तु फ्रांस लोग भक्तिमत् व्यवस्था का उच्चारण नहीं करते। अतः सिंधु का फ्रांस उच्चारण 'सीन' ऐसा हो गया। इंग्लैंड के लोग जब अमेरिका सण्ड में बसने गए तो उन्होंने वहाँ के नए नगरों को वही नाम दिए जो इंग्लैंड में उनके नगरों के थे। जैसे यॉर्क या बोस्टन। उसी प्रकार वैदिक धर्मियों ने भी विश्वभर को नदियों को सिन्धु, लमसा, पना आदि नाम दिए जो उन्हें प्रिय थे।

जर्मनी में जो Danube (डैन्यूब) नदी है वह 'दानव' शब्द का ही विकृत उच्चारण है। यूरोप में वैश्वो का अधिकार था। उन्हीं को दानव भी कहा जाता था। अतः वहाँ के प्रदेशों से जैसे डैत्य नाम (डाइट्सलैण्ड, डच आदि नामों में) जुड़ा हुआ है वैसे दानव नाम भी जुड़ा है।

इटली का रोम नगर टायबर Tiber नदी के तट पर बना है। वहाँ के मन्त्रियों में टिबेरियस नाम पाया जाता है। त्रिपुरा यह उम नदी का मूल नाम है तथा सम्राट् का नाम त्रिपुरेश था।

उत्तर पूर्ववर्ती इंडोचायना प्रदेश में बहनेवाली नदी मेकांग कहलाती है जो बा-मंगा का अपभ्रंश है।

बोम्बोरम नाम का प्रदेश असमासुर का बिगड़ा उच्चारण है। असमासुर एक प्रसिद्ध देश था।

इस प्रकार पुराणों में सुर और असुरों का जो संघर्ष वर्णित है उस समय के वैदिक-संस्कृत परिभाषा की गहरी छाप विश्व के विविध भागों पर दिखाई देने का कारण यही है कि प्राचीन विश्व में सर्वत्र वैदिक संस्कृति ही थी। उसके भौगोलिक प्रमाण हमने इस अध्याय में दिए हैं। पाठक यह न समझें कि केवल इतने ही नाम वैदिक हैं। ऊपर उल्लिखित नाम केवल उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इस दृष्टि में प्राचीन भौगोलिक नामों का अध्ययन करने पर वे वैदिक संस्कृत मिट्टी होंगे। हमारे नये संशोधन प्रणाली का यह भौगोलिक पहलू है।

विश्व-भर की वैदिक काल-गणना

एक क्षण से लेकर वर्षों और युगों तक का काल-नापन प्राचीनकाल से अभी तक लगातार वैदिक पद्धति से ही किस प्रकार चला आ रहा है, वह हम इस अध्याय में देखेंगे।

विश्व-भर में चली आ रही वह वैदिक समय-नापन प्रणाली वैदिक विश्वसाम्राज्य का और एक ठोस प्रमाण है। अतीत में सारे लोग वैदिक धर्मों थे। अतः आज वे बौद्ध, क्रिस्ती या इस्लामी बनने पर भी उसी समय वैदिक पद्धति से ही काल-नापन करते हैं।

विश्व-भर में हिन्दु वैदिक पंचांग सबसे प्राचीन है। इतना ही नहीं, यह एकमेव पंचांग ऐसा है जिसमें सृष्टि उत्पत्ति के दिन से बीते हुए काल का हिसाब लगातार दिन-प्रतिदिन रखा जाता है। प्रत्येक हिन्दु पंचांग के आरम्भ के पृष्ठों में सृष्टि उत्पत्ति समय से बीते युगों का हिसाब अंकित होता है। कृत, त्रेता और द्वापर युगों के अपने-अपने संवत् हुए। वर्तमान युग कलियुग कहलाता है। कलियुग के कितने वर्ष बीत चुके और कितने बाकी हैं यह कलियुग की गिनती के अनुसार कहा जाता है। सद्यन्तर्गत विक्रम संवत् और शालिवाहन शक के अनुसार भी कालगणन किया जाता है। इस समय विक्रम संवत् २०४४ बी चल रहा है।

आजकल अंग्रेज प्रभाव के कारण सामान्यजन भी "टेम (यानि Time) क्या है?" ऐसा एक-दूसरे को पूछते हैं। संस्कृत शब्द 'समय' है। महाभारतीय युद्ध के पश्चात् गुरुकुल शिक्षा बन्द हो जाने पर 'समय' शब्द का विकृत उच्चार 'टमय' बन गया और आगे चलकर 'टाइम' और 'टेम'

कहलाने लगा। इसमें आशय की कोई बात नहीं। अंग्रेजी में ऐसे भरपूर शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों के ही विकृत रूप हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत में जिसे 'आश्रयम्' कहते हैं उसे अंग्रेजी भाषा में Asylum (असायलम्) कहते हैं। स्थितिम् को स्टेशनम् कहते हैं। उसी प्रकार 'विस्मय' को अंग्रेजी भाषा में Dismay हिस्मे (उर्फ डिस्मय) कहते हैं। उसी प्रकार समय का समय और समय का टाइम उर्फ 'टेम' उच्चारण होने लगा।

वैदिक पद्धति में क्षण, घटि, होरा, प्रहर इत्यादि काल विभाग होते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्षण को Second (सेकण्ड) कहते हैं। उस अंग्रेजी शब्द के अन्तिम 'क' अक्षर निकालकर शेष अक्षर यदि Cson क्रम में लिख जाएँ तो वह स्पष्टतया 'क्षण' शब्द ही जान पड़ता है। संस्कृत की नोड़-मोड़ होते होने कुछ अक्षर इधर-उधर या कम-अधिक होकर विविध भाषाएँ बनीं। अतः क्षण शब्द का उच्चारण 'सेकण्ड' हुआ।

माठ सेकण्डों का एक मिनिट और साठ मिनिटों का एक घण्टा। यह माठ-माठ बाना हिमाव वैदिक संस्कृति का है। वैदिक कालगणनानुसार श्राद्ध पत्र की एक घटि और माठ घटियों का एक दिन होता है। कोई घटियों का एक होरा बनता है। उस होरा शब्द का ही 'आवर' (Hour) विकृत उच्चारण अंग्रेजी भाषा में बड़ है।

'मिनिट' इस अंग्रेजी शब्द में बीष का अक्षर 'नि' फालतू पड़ गया है। उसे हटाकर शेष शब्द 'मिट' उर्फ 'मिन' रह जाता है। वह संस्कृत 'मिन' यानि छोटा—नया (समय) विभाग इस अर्थ का संस्कृत शब्द ही है।

Day (डे) यह अंग्रेजी शब्द संस्कृत 'दिनम्' या 'दिवस' शब्द का ही एक छोटा टुकड़ा है।

तत्पश्चात् साप्ताहिक दिनों का क्रम देखें। मात ग्रहों के नाम में वे माने दिन हैं। शनि को अंग्रेजी भाषा में Saturn (सैटर्न) कहते हैं। अतः शनिवार को अंग्रेजी भाषा में 'सैटर्नडे' (Saturday) कहते हैं। तत्पश्चात् रवि का वार Sunday (सन्डे) तदुपरान्त चन्द्रवार यानि Moonday उर्फ Monday जिस हम सोम (यानि चन्द्र) वार कहते हैं। इस प्रकार साप्ताहिक के सातों दिन विविध ग्रहों के नाम से विश्व में प्रत्येक जनजाति में उसी क्रम में प्रचलित है जैसे अनादिकाल में वैदिक संस्कृति ने चलाए हैं।

उस क्रम की तोड़ने या मरोड़ने का विचार किसी भी जनजाति के मन में आता ही नहीं, यद्यपि भिन्न-भिन्न धर्मों में विश्व की जनता घँट गई है लेकिन उन धर्मों के प्रसार के पूर्व सारे विश्व के लोग संस्कृत बीषते थे और वैदिक संस्कृति के ही अनुयायी थे। इसका कितना ठोस प्रमाण इन साप्ताहिक दिनों के क्रम में पाया जाता है।

साप्ताहिक के पश्चात् मास। वे भी वैदिक पद्धति के अनुसार सर्वत्र बरह ही हैं। यूरोप में कुसमास, मायकेलमास आदि जो शब्द हैं, उनसे जाना जा सकता है कि प्राचीन यूरोप में भी महीनों को मास कहा करते थे जैसा संस्कृत में बड़ है। कुष्ण उर्फ कुस्त के उत्सव का मास कुस्तमास और माय-केल उत्सव का मास मायकेलमास कहा जाता था। किन्तु वैदिक प्रथा से दूरी बढ़ने-बढ़ते कुस्ती लोग एक-एक विशिष्ट दिन को ही 'मास' की उपाधि लगाकर यह कल्पना कर बैठे हैं कि कुस्तमास यानि २४ दिसंबर का दिन या २५ से ३१ दिसंबर तक का साप्ताहिक तथा मायकेल मास यानि २६ सेप्टेम्बर का दिन। जब अंग्रेजी भाषा में मास शब्द का अर्थ जन्मदिन, पूजा या उत्सव के अर्थ से प्रयोग होता ही नहीं तो मायकेल मास को मायकेल का जन्मदिन कहना गलत है। मायकेल के उत्सव का महीना यही मायकेल मास कहना चाहिए। कुस्तमास शब्द तो कुस्ती प्रथा में एक दिन का भी घोटक है और नाएगा। कुस्तमास शब्द तो कुस्ती प्रथा में एक दिन का भी घोटक है और नाएगा। कुस्तमास शब्द तो कुस्ती प्रथा में एक दिन का भी घोटक है और नाएगा।

अब महीनों के कुछ अन्य यूरोपीय नाम देखें। सेप्टेम्बर, ऑक्टोबर, नव्हेंबर और दिसंबर। यह नाम सप्तोदर, अष्टोदर, नवोदर और दशोदर ऐसे पूर्णतया संस्कृत हैं। अंबर यानि आकाश। उसके बारह राशि के बारह भाग किए गए हैं। प्रत्येक भाग में सूर्य एक-एक मास रहता है। अतः सप्तांबर, अष्टांबर, नवोदर, दशांबर यह पृथ्वी की भ्रमण कक्षा के ७वें,

६वें, ६वें और १०वें भाग हैं। तथापि यूरोपीय गणना में उन महीनों, स्थान ६वां, १०वां, ११वां और १२वां हैं। सामानुसार जो महीने सातवें, आठवें, नवें और दसवें कहलाते हैं वे प्रत्यक्ष में नौवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें वर्षों माने जाते हैं? यह असंगति कैसे निर्माण हुई? हो सकता है कि इतिहास की उथल-पुथल में दो मास गिनती से बाहर रह गए हों। हो सकता है वे दो मास मास मासकेलमास और कुसमास ही हों।

कई विद्वानों का कथन है कि यूरोप में किसी समय दस मासों का ही पूरा वर्ष गिना जाता था। अधिकतर विद्वान् उसी धारणा को दोहराते रहते हैं। तथापि वह कल्पना निराधार है। यदि दस मासों का ही वर्ष होता तो इत्येक महीना ३६॥ दिनों का होता। इस प्रकार ३६॥ दिनों का महीना कभी किसी ने सुना नहीं है। बस यदि होता तो उन महीनों में पूर्णिमा-अमास्या आदि के पक्षबाड़े ठीक प्रकार बैठ नहीं पाते। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि सारे विश्व में अनादिकाल से वैदिक प्रथा के अनुसार बारह मास ही होते थे। किन्तु इतिहास की उथल-पुथल में उनकी तोड़-मरोड़ हो रहे रहने के कारण और गुरुकुल शिक्षा बंग होने के कारण सदियों तक यूरोप के अज्ञान महीनों के दस नाम ही जानते हों।

पाश्चात्यों के दस मास गिनती के गलती के हम कई प्रमाण ऊपर दे चुके हैं। एक तो यह कि सितंबर मानवा मास होते हुए भी नौवां गिना जाता है। नौ स्पष्ट है कि हिमाच में दो मासों की गूँटि है। दूसरा प्रमाण यह है कि कुसमास और मासकेलमास दो मासों के नाम होते हुए भी १२ मासों की गिनती में वे दो नाम टूट-फूटकर बाहर बिकरे पड़े हैं। तीसरा प्रमाण यह है कि यूरोप के लोग वैदिक संस्कृति की गुरुकुल शिक्षा से वंचित हो जाने पर वर्ष के महीनों तक की गिनती भूलकर दस मासों का ही वर्ष मानने लगे।

विविध महीनों के नामों के बारे में यूरोप के विद्वान् जो विवरण देते हैं वह अटपटा-या है। वे समझते हैं कि July और August यह दो नाम रोमन सम्राट् जूलियस (मोहर) और ऑगस्टस् के दिए हुए हैं। यदि यह धारणा सही होती तो सम्राटों के नामों में भी उन दो महीनों के नामों में मिस्रना नहीं होती। जूलियस के बजाए जुन और ऑगस्टस् के बजाए ऑगस्ट नाम क्यों पड़े? और नौ और, सारे बारह महीनों के नाम विविध

रोमन सम्राटों के नामों पर क्यों नहीं धाने गए? रोमन सम्राटों की प्रतीक भुसला में क्या होने-गिने दो सम्राट् ही इनने अहंकारी निकले कि उन्होंने जो मासों को अपने नाम दे दिए? अन्य सम्राट् ऐसे अहंकारी नहीं थे क्या?

ऐसी विविध बातों को ध्यान में रखते हुए यह दिखाई देता है कि वैदिक धिक्का-प्रणाली टूटने के पश्चात् यूरोप के लोग इतने पिछड़ गए कि वर्ष के मासों की गिनती में भी वे उलझने लगे। कुछ मासों के नाम उनके क्रमानुसार पढ़ गए—जैसे मघावर, अष्टावर, नवावर, दसैवर। कुछ मासों के नाम बिकार कर असंग हो पड़े जैसे कुसमास और मासकेलमास? जेनुवरी का रोमन नाम जेनुएरिअस् या जो 'गणगाय ईश' ऐसा पूरा वैदिक—संस्कृत है। गणेशजी का होने से उसे सर्वप्रथम स्थान मिला।

दूसरा महीना फेब्रुवारी रोमन परम्परा में फेब्रुएरियस् मिला माना है। वह वास्तव में 'प्रवरेश' इस संस्कृत शब्द का विकृत रूप है। ऋषि की प्रवर कहते थे। दूसरी परम्परा में उसी का अपभ्रंश Prior 'फायर' (यानि माधु-संन्यासी) हो गया है। प्रवरेश का अर्थ है श्रेष्ठ ऋषि या ऋषिमा का ईश्वर।

तीसरा महीना मार्च। इसके दो प्रयोजन हैं। कदाचित् में 'मार्च' का अर्थ होना है 'बल पड़ना'। वैदिक संस्कृति के अनुसार वसन्त मन्थान से मार्च में ही (लगभग) नया वर्ष आरम्भ होता है। अतः जिस महीने से नया वर्ष बल पड़ता है वह मार्च मास। इस नाम की दूसरी व्युत्पत्ति मरीचि (यानि सूर्य) नाम से मिलती है। उस मास से सूर्य प्रसर होने लगता है।

पाँचवा महीना May माया (ईश्वर की माया) इस वैदिक शब्द से पड़ा है। इस प्रकार पाश्चात्य लोगों के बारह मासों के नाम इतिहास के टूटे-फूटे टुकड़ों से कामचलाऊ प्रकार से जैसे-तैसे टेढ़े-मेढ़े जोड़े गए हैं।

अब हम कुसमास शब्द पर अधिक गहराई से विचार करेंगे। कुसमास को X'mas (एवमनाम) भी कहा जाता है। ऑगल शब्द कोशकार भी स्वयं अतीत के इतिहास के बाबत कितने अनभिज्ञ हैं यह हम यहां बताना चाहते हैं। उनका अज्ञानी होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि यह वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास आधुनिक युग में इस ग्रन्थ द्वारा विश्व को प्रथम बार ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

अक्समस कोणकारों के अनुसार कुसमास या X'mas का अर्थ कुस्त जन्मोत्सव है। कहने को तो उन्होंने यह विवरण दे दिया किन्तु वह सही नहीं है क्योंकि 'मास' शब्द का जन्म या जन्मोत्सव ऐसा अर्थ अक्स भाषा में कभी कही नहीं है। उभी प्रकार X'mas शब्द में 'X' का अर्थ कुस्त नहीं है और मास का अर्थ जन्म नहीं। तो फिर X'mas का अर्थ कुस्तजन्मोत्सव कैसे होगा? वैदिक इतिहास के अज्ञान के कारण विविध देशों के विद्वानों ने स्वानिक भाषा, धर्म-परम्परा आदि के मनमाने, ऊटपटांग अर्थ दे रहे हैं। वह अर्थ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति विद्वान् कहलाते हैं और बड़े-बड़े पदों पर विराजमान भी हैं फिर भी उनके दिए विवरणों की कड़ी जाँच करना आवश्यक है।

अब हम उन दो नामों का सही अर्थ बतलाते हैं। यूरोप में रोमन गिनती चलती थी। रोमन गिनती में X १० का चिह्न है। अतः X'mas यानि दसवाँ मास। यह हमारा निष्कर्ष एक अन्य प्रमाण से भी सही उतरना है। December—यह दशांबर शब्द है। यानि अंबर का दसवाँ भाग। अतः दसवाँ महीना आंकड़े में वही दसवाँ मास X'mas ऐसा लिखा जाता था। इन दोनों नामों में न तो कुस्त का कोई उल्लेख है न ही उसके जन्म का। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि कुस्ती परम्परा में कितनी धौंस-बाजी चलती है। यह धौंसबाजी इसलिए करनी पड़ती है कि कुस्तीपन्थ चन्द व्यक्तिगणों के अधिकार-मालसा के कारण कृत्रिम रीति से जबरदस्ती स्थापन किया गया। उसके पीछे कोई विशेष तत्त्वदर्शन नहीं था। वह सब बाद में समय-समय पर बैसा-सैसा मड़ दिया गया।

एक्समस या कुसमस शब्द का जो अर्थ कुस्ती लोग बतलाते हैं उसकी निराधारिता अन्य एक तर्क से भी स्पष्ट की जा सकती है। मास शब्द का संस्कृत अर्थ तो 'महीना' ऐसा है। तथापि कुस्ती लोग उसे या तो २५ दिसम्बर का एकमेव दिन मानते हैं या २५ से ३१ दिसम्बर तक का पूरा सप्ताह मानते हैं। इसमें कितनी असंगति है। कहने के लिए तो पूरा मास किन्तु प्रत्यक्ष में केवल एक दिन या एक सप्ताह या दोनों।

वैदिक परम्परा में कुसमास उर्फ कृष्णमास का बड़ा गहरा महत्त्व है जो स्वयं हिन्दु लोग भी भूल गए हैं। कृष्णमास का एक अर्थ होता है महीना

जैसे कृष्णपक्ष। डिसेम्बर में रात्रि सन्धी एवं अँधियारी होती है। डिसेम्बर २२ दीर्घतम रात्रि की तिथि होती है। तत्पश्चात् दिन बड़ा होने लगता है। अतः उसे बड़ा दिन कहा जाता है। बड़े दिन का कुस्त जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। उस मास का कृष्णमास नाम पड़ने का कारण यह था कि कृष्ण ने भगवद्गीता में "मासानां मार्गशीर्षोऽहः" ऐसा कहा है। इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस मास में कृष्ण भगवान की पूजा होती थी वह मार्गशीर्ष मास 'कृष्णमास' भी कहलाया। डिसेम्बर २२ को दीर्घतम रात्रि होने के तीस दिन पश्चात् मध्यरात्रि के समय बड़े दिन का उत्सव मनाया जाया करता था। मध्यरात्रि का समय कृष्णजन्म का समय भी था और मध्यरात्रि का क्षण नए बड़े दिन के आरम्भ का सूचक था।

महाभारतीय युद्ध भी डिसेम्बर में समाप्त हुआ। इसका एक प्रमाण यह है कि गीता जयन्ति उन्ही दिनों में आती है। दूसरा प्रमाण यह है कि भीष्मपितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में निजी प्राण रोके हुए थे।

डिसेम्बर का नाम दसवाँ महीना वैदिक सस्कृति के अनुसार नो ठीक ही बैठता है। इस प्रकार कुस्ती समझी जाने वाली सारी परम्परा और परिभाषा वैदिक निष्कर्षों पर ही जगे उतरती है। उसके कुस्ती अर्थ नो असंगत मिठ होते हैं।

ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि बारह मासों का क्रम और नाम अभी तक अनादि वैदिक परम्परा पर ही आधारित है।

तब वर्ष का आरम्भ भी यूरोप में वैदिक पंचांग के अनुसार मार्च अन्न के लगभग ही होता था। रोमन साम्राज्य कुस्ती बन जाने पर चन्द्र तिथि के बजाय १५ मार्च को नया वर्ष दिन मानने लगा। चन्द्र तिथि के बजाय १५ मार्च तारीख निश्चित करने का कारण यह था कि गुरुकुल शिक्षा परम्परा लण्डन हो जाने पर वैदिक पंचांग के सूक्ष्म तिथि गणित से रोमन लोग अनभिज्ञ रह गए।

इंग्लैण्ड में सन् १७५२ तक २५ मार्च नया वर्ष दिन माना जाता था। सन् १७५२ में पार्लियामेण्ट के प्रस्ताव द्वारा २५ मार्च बदलकर १ जेनुअरी नव वर्ष दिन घोषित किया गया। मार्च २५ नव वर्ष दिन निश्चित किए जाने का कारण यह था कि इंग्लैण्ड का वैदिक गुरुकुल शिक्षा-पद्धति और वैदिक

पंचांग से सम्बन्ध जब टूटा तब वैदिक गणित के अनुसार २५ मार्च को नव वर्ष दिन पड़ा था। तब से आगे उन्होंने २५ मार्च तारीख को ही नववर्ष दिन मान लिया। चापि वह एक तरह से वैदिक वर्ष प्रतिपदा ही थी।

यह एक बड़ा अल्ला भवून है जिससे वैदिक वर्ष परम्परा से इंग्लैण्ड का ब्रिटेन इसका पता लगाया जा सकता है। अतीत के जिस वर्ष से ब्रिटेन ने २५ मार्च ही निजी नववर्ष दिन मनाने की प्रथा आरम्भ की उसके ठीक एक वर्ष पूर्व ब्रिटेन का वैदिक गुरुकुल गिरा ने सम्बन्ध टूटा।

इसी प्रकार रोमन साम्राज्य ने जब से १५ मार्च तारीख ही नववर्ष दिन निश्चित की उसके ठीक एक वर्ष पूर्व तक रोमन साम्राज्य का वैदिक परम्परा से सम्बन्ध रहा।

रोमन साम्राज्य में वर्ष प्रतिपदा का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कई दिन की छुट्टियाँ होती थी। चारों ओर आनन्द ही आनन्द का वातावरण निर्माण किया जाता था। उसे वे 'Ides of March' कहा करते थे। ईड संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 'पूजा'। उन दिनों अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती थी। हम उद्देश्य से कि पूरे वर्ष भर-भर में और हम में अन्न-धान्य की सुख-समृद्धि आदि बनी रहे।

इंग्लैण्ड में रात के बारह बजे नये दिन का आरम्भ मानने की प्रथा है। वह बड़ी अटपटी-सी लगती है। क्योंकि प्रतिदिन रात के बारह बजे गहरी नींद में कौन हड़बड़ाकर उठकर कैलेंडर की तारीख बदलेगा? वह प्रथा इसलिए पड़ी कि वैदिक संस्कृति के अनुसार भारत में प्रातः ५.३० बजे सूर्योदय होने पर निधि बदली जाती थी। भारत ही अतीत में वैदिक संस्कृति का केन्द्र माना जाता था। उस समय भारत का वैदिक पंचांग ही बाहे विश्व में प्रमाण माना जाता था। भारत और इंग्लैण्ड के समय में ठीक साढ़े पाँच बटों का अन्तर है। अतः जब भारत में सूर्योदय होता था इंग्लैण्ड में रात्रि के बारह बजते थे। उस समय सूर्योदय पर भारत निजी निधि बदलना तो ब्रिटेन के लोग भी उसी समय अगले दिन का आरम्भ मानते।

हारे यूरोप में रात के १२ बजे नयी निधि का आरम्भ मानने की ओ प्रथा है वह कृष्णामास के मध्य रात्रि की पूजा के कारण है। ब्रिटेन, यूरोप में वैदिक संस्कृति का एक प्रमुख पद केन्द्र था। अतः ब्रिटेन के वैदिक धर्म-

केन्द्र ने नयी वैदिक निधि जोषित करने पर हारे यूरोप में मध्यरात्रि का समय ही निधि आरम्भ माना जाने लगा।

पाश्चात्य प्रथा के अनुसार मध्यरात्रि से दोपहर के १२ बजे तक के समय को a. m. यानि (ante-meridian) और दोपहर से मध्यरात्रि के समय को p. m. (post-meridian) लिखा जाता है। उसका अर्थ यह होता है कि उदय होने के पश्चात् आकाशस्थ जगोलीय काल्पनिक मध्य रेखा तक सूर्य जब चढ़ता रहता है तो वह उस काल्पनिक रेखा के उरली तरफ होने के कारण a. m. (ante-meridian); और उस जगोलीय काल्पनिक शिरोरेखा से आगे निकलकर जब सूर्य अस्तावक के प्रति डलने लगता है तो उस समय को शिरोरेखा के परली तरफ के मार्गक्रमण के अर्थ से p. m. (post-meridian) कहा जाता है। विद्यार्थियों में a. m. और p. m. का यही विवरण लिखा जाता है। किन्तु वह सही नहीं है। वह धिसा-पिटा, रटा-रटाया विवरण है।

Ante-meridian का अर्थ है शिरोरेखा के उरली तरफ, उसी प्रकार post-meridian का अर्थ है शिरोरेखा के परली तरफ। किन्तु यह विवरण पर्याप्त नहीं, आधा-अधूरा है। शिरोरेखा के उरली तरफ या परली तरफ जाने वाले सूर्य का तो उसमें उल्लेख ही नहीं है।

अतः A. M. और P. M. यह अद्यावत् वास्तव में 'आरोहणम् मातंडस्य' और 'पतनम् मातंडस्य' अर्थ के छोटक हैं। इनमें उदय के पश्चात् शिरोरेखा तक आरोहण और मध्याह्न के पश्चात् क्षितिज तक सूर्य के अवतरण का पूरा उल्लेख है।

आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली में विद्या पाए हुए लोगों की यह धारणा बना दी गई है कि वेद उस समय का साहित्य है जब मानव जगली अवस्था में था। हमारा निष्कर्ष उस धारणा से पूर्णतया विरुद्ध है। हमारा कथन है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ने जब मानव की प्रथम पीढ़ी निर्माण की तो वह देवतुल्य व्यक्तियों की थी। उसमें धन्वतरि, विष्वकर्मा, गन्धर्व जैसे विविध शास्त्र, विद्या और कलाओं में निपुण व्यक्ति थे। अतः उस श्रेष्ठतम कृतयुग से हमारे वर्तमान कलियुग तक सर्व विद्या, शास्त्र और कलाओं का स्तर नीचे ही खिसकता रहा है। वर्तमान पीढ़ी के शास्त्रज्ञों ने ज्ञान

५

विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा-शास्त्र—आयुर्वेद

राष्ट्रतांत्रिक क्षेत्र में वर्तमान युग में पाश्चात्य लोगों का अधिकार होने के कारण उनकी डॉक्टरों चिकित्सा पद्धति का विश्व में अधिकाधिक प्रसार हो रहा है। यह केवल दार्ष्ट-नीन सौ वर्ष की घटना है।

किन्तु सृष्टि-उत्पत्ति समय से दार्ष्ट-नीन सौ वर्ष पूर्व तक लाखों वर्ष सारे विश्व में आयुर्वेदिक चिकित्सा ही हुआ करती थी। आधुनिक सारे चिकित्सा प्रकार उस मूल प्रचीन आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति की ही टहनियाँ हैं।

आयुर्वेद एक देवी शास्त्र है जिसके प्रणेता धन्वंतरी थे। वैदिक सस्कृति के अनुसार प्रथम पीढ़ी के देवतुल्य प्रवीण और विद्वान् व्यक्तियों द्वारा ही मानी विद्याएँ और शास्त्र चलाए गए। वही से गुरु-शिष्य परम्परा आरम्भ हुई। अतः वैदिक सस्कृति की किसी भी शाखा में प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरु का उत्संग करता है। अतीत के साहे जिनने पीछे हम झँककर देखें तो हम कोई भी विद्या अप्रगत अवस्था में नहीं देखेंगे, अपितु परिपूर्ण अवस्था में ही देखेंगे।

पाश्चात्यों का मिडान्त हमसे एकदम उल्टा है। वे सोचते हैं कि बन्दर से मानव बने और वनमानस अपने आप प्रगति करता गया। पिछड़ा हुआ आदमी यदि अपने आप प्रगति करता तो विश्व की सारी आदिवामी जातियाँ आज तक प्रगत हो जानी चाहिए थीं और विश्वालयों में विद्वान् से विद्वान् शिक्षक नियुक्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अतः

पाश्चात्य चारणा मही नहीं है।

विद्या की मो क्षति और अधोगति होती रहती है। जैसे कोई प्रहास्य पण्डित —जितना बूढ़ होना जाता है उतनी ही उसकी कमार्ह विद्या, उस प्रमिष्ठक से सुप्त होती रहती है।

आयुर्वेद के बारे में तीन बातें प्रमुख हैं। एक तो आयुर्वेद अथ वेदों की भीति देवदत्त चिकित्सा शास्त्र है। दूसरा मुद्दा यह है कि वेद, सस्कृत भाषा और मनुस्मृति के साथ-साथ सृष्टि उत्पत्ति समय में ही आयुर्वेदीय चिकित्सा का प्रारम्भ हुआ। तीसरी बात यह है कि आधुनिक युग की होमिओपैथी, एलोपैथी आदि चिकित्सा पद्धतियों से लाखों वर्ष पूर्व माने विश्व में एकमेव चिकित्सा पद्धति थी—वह थी आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति।

आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों का महदन्तर

आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली सर्वोच्च अति खेड है—

(१) शुद्ध आयुर्वेदिक प्रणाली में इलाज के लिए रोगी में घन नहीं माँगा जाता था। रोग-पीडित जीव को पीड़ा मुक्त कराना यह भूतदया का अंग माना जाता था।

हमके विपरीत पाश्चात्य प्रणाली में रोगी जितना अधिक दुःखी हो, कष्ट में हो उतना अधिक द्रव्य उससे निचोड़ा जाता है।

(२) आयुर्वेदिक पद्धति में ताडी-परीक्षा से ही सारे रोगों का पता लगाया जाता था। पाश्चात्य प्रणाली में मल-मूत्र-धूक आदि सब प्रकार की जाँच करवाने में अपार समय और द्रव्य खर्च करने पर भी रोग का पता नहीं लगता।

(३) पाश्चात्य पद्धति में रोग का पता लगाने के पश्चात् भी कहा जाता है कि रोग असाध्य है, उस पर कोई दवा प्रभावी नहीं है, अतः रोगी को जैसे बने वैसे जीवन बसर करना चाहिए। आयुर्वेद में रोगी को ऐसे निराश नहीं किया जाता। कठिन से कठिन रोग की भी दवा है, वह आयुर्वेद का दृष्टिकोण होता है।

(४) रोगी की जाँच के पश्चात् डॉक्टर रोगी से कहता है कि रोगी अधिक से अधिक आराम करे और शीघ्रातिशीघ्र किसी अस्पताल में दाखिल हो जाए। यह दोनों सुझाएँ बड़ी विविध-सी हैं। रोगी तो वैसे ही अपना कारोबार और आना-जाना छोड़कर सेटा रहता है। वह चाहता है कि स्वस्थ होकर वह चलने-फिरने लगे और निजी कारोबार में जुट जाए। इसी उद्देश्य से तो वह चिकित्सा करवाता है। यदि पड़ा ही रहना होता तो भला डॉक्टर को क्यों बुला भेजता ! और यदि अस्पताल में ही भरती होना है तो वह सुझाने के लिए डॉक्टर को इव्य क्यों दिया जाए ! आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। सारी चिकित्सा रोगी के घर उसकी शय्या पर ही की जाती है। जटिल रोगों की मरणासन्न अवस्था तक को हेम गर्भ की मात्रा आदि रोगी को देखने वाले वैद्य के पास होती थी। रोगी को अस्पताल ले जाने की बात वैद्य कभी नहीं करता।

(५) आयुर्वेदीय औषधि बाजार से लाकर रोगी को देने तक की सारी क्रियाएँ वैद्य नोच स्वयं करते हैं। डॉक्टरों को उनकी दवाइयों की क्रिया-विधि या मूल जड़ो-बूटो की पहचान नहीं होती वे तो औषधि विक्रेता या कारखानेशरों के दिए वर्णनानुसार रोगी को औषध लिख देते हैं जो कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति स्वयं कर सकता है।

(६) रोगी के शरीर के फोटो लेने वाले यन्त्र से औषधि तैयार करने वाले यन्त्र तक अनेक प्रकार के कारखानों से निर्माण किए गए बड़े खर्चीले महँगे, भारी और सस्ते-थोड़े यन्त्र दिन-प्रतिदिन डॉक्टरों की चिकित्सा प्रणाली में भरती किए जा रहे हैं। इनसे समय और इव्य के व्यय के अति-रिक्त रोगी की हर प्रकार की दुर्दशा होनी है। उसे कई स्थानों पर जाना पड़ता है। हर समय बहुमूल्य धन खर्चना पड़ जाता है। कहीं वह भारी यन्त्र टूटकर रोगी को ही क्षति पहुँचाना है। फोटो लेने वाले कई यन्त्रों के 'एक्स-किरण (X-Rays)' ही जाँच किए जाने वाले रोगी के शरीर को अधिक दुर्गम कर देते हैं।

(७) जिस डॉक्टर ने विविध विद्यालयों से अनेक उपाधियाँ पायी हों वह उस बड़ाने चिकित्सा के लिए रोगी से उतनी ही अधिक फीस वसूल करता है। अब डॉक्टरों की प्रणाली ज्ञान का उपयोग अधिकाधिक धन कमाने

के लिए करती है न कि रोगी को स्वस्थ कराने के हेतु से।

(८) डॉक्टरों द्वारा किसी एक प्रकार के रोग जन्तुओं को नाश करने का प्रयत्न करनी है जबकि आयुर्वेदीय प्रणाली में शरीर का सन्तुलन बनाये रखने पर ध्यान दिया जाता है।

(९) आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार आहार का औषध रूप में और औषध का आहार के रूप में शरीर को लाभ होना चाहिए। डॉक्टरों की प्रणाली के औषध तो शरीर की पीड़ा, दुर्बलता या ज्वरता को बढ़ाते हैं।

(१०) पाश्चात्य प्रणाली की वृषि, कटो फसल तथा अनाज आदि अधिक दिन ठिके इम उद्देश्य से उन पर बार-बार रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जिनमें भी रासायनिक खाद का प्रयोग होता है। इसी प्रकार डॉक्टरों के उपचारों में भी बार-बार हानिकारक रासायनिक औषधों की जानी है। इससे शक्, धान्य आदि का स्वाद दिन-प्रतिदिन कम हो रहा है और लोग अधिक दुर्बल, अरुणायुषी और रोगज्वर हो रहे हैं।

आयुर्वेदीय प्रणाली में प्राकृतिक तैल आदि उपायों से शरीर या शक् आदि पर कियेला परिणाम न हो इसका ध्यान रखा जाता है।

दोनों चिकित्सा पद्धतियों का यह तौलनिक पर्यवेक्षण यहाँ इसलिए किया गया है कि देश-विदेश के नेताओं की प्राचीन, दैवी, सीधी-सादी, सरल और अल्पतम कष्ट तथा कम खर्च वाली आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली ही विश्व में दुबारा सर्वत्र लागू कराने की स्फूर्ति एवं प्रेरणा मिले और व्यापारी तत्त्व पर चलाई जाने वाली मुनाफाखोरी की पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली बन्द हो।

'शरीरमाद्य सन्तु धर्मसाधनम्'—विश्व में जन्म लिए मनुष्य, प्राणी का शरीर ही ठीक न हो तो वह अपना कर्तव्य निभा नहीं पाएगा और उसका जीवन दूसरों पर बोझ होकर रह जाएगा। इस दृष्टि से आयुर्वेद को मूल विद्या का दर्जा प्राप्त है।

आयुर्वेद नाम से अन्य वेदों जैसा ही इस विद्या शास्त्र का महत्त्व प्रतीत होता है।

प्राचीनकाल में आयुर्वेद का ही विश्व में सर्वत्र प्रसार इसलिए था कि सर्वत्र वैदिक जीवन-प्रणाली ही प्रसृत थी। आयुर्वेद का प्राचीन विश्व

प्रसार वैदिक जीवन-प्रणाली के विश्व-प्रसार का एक ठोस सबूत है।

जितना वहाँ अधिकार हो, उसकी अपनी विशिष्ट चिकित्सा-पद्धति हो तो वह उसे जितनी रिवाजत में लागू करता है। जैसे भारत पर अधिकार जमाने के पश्चात् बड़े-बड़े ने शर्न, शर्न आयुर्वेद को दबाकर पाश्चात्य डॉक्टरी चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया। अब भारत स्वतन्त्र होने पर भी उसी पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का ही सर्वत्र पुरस्कार किया जा रहा है।

प्राचीन विश्व में संस्कृत-भाषी वैदिक क्षत्रियों का दुनिया पर राज्य था तब उनके शासन में उनकी अपनी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वत्र लागू थी।

ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रान्त के गवर्नर साहें आंटहिल (Lord Anthill) थे। सन् १६०५ में The King Institute of Preventive Medicine का मद्रास नगर में उद्घाटन करते समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि "यूरोप के लोग जब जंगली अवस्था में रहते थे उस प्राचीन ज्ञान में भारत के लोगों की रोग प्रतिबंधक और रोग निवारक चिकित्सा प्रणाली के मुख्य तत्त्व मसी प्रकार ज्ञात थे। हो सकता है विश्व के लोग जानते न हों कि आयुर्वेद शास्त्र का जन्म भारत में ही हुआ। आयुर्वेद भारत की ही विद्या है। भारत से बरबों ने सीखी और अवस्थाम से यह विद्या यूरोप में गई। सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप के डॉक्टर लोग अरबी बंधों से भारतीय आयुर्वेद सीखते रहे? उसके कई शताब्दी पूर्व अरबी विद्वानों ने चम्बल, चरक, सुश्रुत आदि वैद्यों के विख्यात ग्रन्थों से आयुर्वेद का अध्ययन किया था। बड़े आश्चर्य की बात है कि मानवीय सम्पत्ति, विद्या और प्रगति का केन्द्र शर्न शर्न पूर्ववर्ती देशों से पश्चिम की ओर जाने-वाले पूर्व से उसका नामोनिशान तक मिट गया। अब हमें यह पता लग रहा है कि हिन्दू शास्त्रों में स्वच्छता के सही नियम भी अन्तर्भूत हैं। स्मृतिकार मनु मानवजाति के अतिश्रेष्ठ पशु-प्रदर्शकों में से एक हैं जिन्होंने स्वच्छ सामाजिक जीवन के आदर्श नियम बनाये हैं।"^१

१ पृष्ठ १-२, Bharat (India) As Seen and Known by Foreigners संकलन G. K. Deshpandey.

वैदिक शास्त्र चिकित्सा प्राचीनतम

Dr. Rowan Nicks नाम के आस्ट्रेलिया निवासी शल्य चिकित्सक ने सितंबर २६, १९८३ को नई दिल्ली में दिए एक भाषण में कहा कि अन्य सारे लोगों ने शल्य-चिकित्सा में हिन्दू लोग बहुत अग्रसर थे। यूरोप के चिकित्सकों के हजारों वर्ष पूर्व सुश्रुत सहित में मूत्रपिंड में चुनने वाली पथरी की शल्य-चिकित्सा बड़ी सूक्ष्मता से वर्णित है। आधुनिक शल्य चिकित्सा के आधार प्राचीन हिन्दू नमूनों पर ही बनाये जाते हैं। रोग, दुर्घटना या हमलों के कारण होने वाली शरीर के विभिन्न अंगों की टूट-फूट हिन्दू शल्य-चिकित्सक बड़ी अच्छी तरह में दूरस्त किया करते थे। रोग-पथार में बाबिलोन, अमीरिया, ईजिप्त, ग्रीस आदि देशों में जो दवाइयाँ प्रयोग होती थीं, वे सारी की सारी भारत में ही बनाई जाती थीं। पारा, चन्दन, बेलाहोना और हेमप से कुछ अर्क बनाए जाते थे।

ऐसा होते हुए भी विश्व इतिहास के ग्रन्थ जो ८वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक मुसलमानों ने लिखे और पाँच-छ सौ वर्ष यूरोपीय क्रुस्तियों ने लिखे उनमें से हिन्दू कीर्ति के ऐसे उल्लेख जानबूझकर टाल दिए गए हैं।

यहाँ हम बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हिन्दू किसी एक जाति के लोग नहीं थे। जो भी वैदिक धर्म हो वह हिन्दू कहना है चाहे उसकी जाति या देश कोई भी हो। क्रुस्नपूर्व काल में बाबिलोन, अमीरिया, ईजिप्त आदि विश्व के समस्त देशों के निवासी हिन्दू ही थे। विभिन्न प्रदेशों में बसाए जाने वाले आयुर्वेद के विद्यालयों में वे संस्कृत भाषा में शिक्षा पाया करते थे। अतः उनकी चिकित्सा-पद्धति सर्वथा हिन्दू वैदिक प्रणाली की थी। औरषि भी भारत की बनी होनी थी। क्योंकि उस सारी शिक्षा एवं उपचार-प्रणाली का केन्द्र या मूल भारत ही था।

डॉक्टर Sir William Hunter ने कहा है, "प्राचीन हिन्दुओं की शल्य-चिकित्सा बड़ी साहसी और कुशलता वाली होती थी। शरीर के निकम्मे अवयव काटकर अलग करना, प्याले के आकार का बचन और सौत्रने तेन के प्रयोग से दबाव द्वारा रुधिरस्राव को रोकना, पथरी निकालना, उदर या योनिस्थान में शल्य क्रिया करना, हनिषा, फिस्सूला, स्थान भ्रष्ट

अस्थि को निजी स्थान से हटाना, टूटी हड्डी जोड़ना, शरीर में प्रवेश किए हानिकारक वस्तु को बाहर निकालना, यह सब वे कर सकते थे। विद्वान् कान्ताक आदि अवयव दुरुस्त करने की कारीगरी यूरोपियन चिकित्सकों ने हिन्दुओं से सीखी है। अँग्रेजों के ऊपरले भाग के मस्तिष्क की चिकित्सा भी हिन्दू चिकित्सक ही जानते थे। कठिन-से-कठिन प्रसूति को वे अपनी प्रकार निभा लेते, इनका डाई-कर्म कुशल होता था।

हजारों वर्ष पूर्व Prostat Gland (प्रस्थित ग्रन्थी) की प्रत्य-त्रिया विधि का काम जैसा सुथुन में मिला है ठेठ वैसा ही आधुनिक युग में यूरोप के चिकित्सक आचरते हैं।

वर्तमान युग में यूरोप के चिकित्सकों की सर्वांगीण प्रगति का बड़ा बोलबाला है। तथापि जब स्वयं यूरोपीय विद्वान् कह रहे हैं कि ऐसी प्रगति जो हिन्दुओं ने कई सहस्र वर्ष पूर्व ही कर ली थी तो उससे हमारे उस निष्कर्ष की सत्यता सिद्ध होती है कि आयुर्वेद समेत पूरी वैदिक सभ्यता ही मानव को एक ईश्वरीय देन है। अतः आयुर्वेद कोई अनुमान और योगायोग से बनी विद्या नहीं है। वह तो देवतुल्य धन्वन्तरि द्वारा स्वयं ब्रह्मा से सीखी हुई परिपूर्ण वैदिक विद्या है।

शरीर रचना शास्त्र

शरीर शास्त्र को यूरोपीय परिभाषा में anatomy कहते हैं। बड़ी मजे की बात यह है कि स्वयं अंग्रेजी प्रणाली के डॉक्टरों को भी उस शब्द का अर्थ ठीक प्रकार मालूम नहीं है। एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि उनके चिकित्सकीय यूरोपीय अध्यापक ने anatomy शब्द का विवरण देते हुए कहा कि ana यानी 'ऊपर उठाकर' tommos यानी (फ्रेंच भाषा में) 'काटना'। अब बनाइए कि शरीर-रचना शास्त्र में ऊपर उठाकर काटने वाली ऐसी कौन-सी बात है? तथापि आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली की विद्या प्राचीन जाति के अन्धाधुन्य, मनमाने विवरण देते हुए जैसे-तैसे चलवाई जा रही है। Vasectomy, Tubectomy आदि शब्दों में 'टॉमी' का अर्थ भले ही

'काटना' ऐसा होता है किन्तु anatomy का 'टॉमी' अंशपद एकदम भिन्न अर्थ रखता है।

Vasectomy, Tubectomy जैसे शब्दों के विवरण में भी पाश्चात्य प्रणाली के लोग धोखा खा गए हैं। वहाँ केवल 'टॉमि' नहीं अपितु 'एक्टॉमी' का महत्त्व है। कर्तव्यामि' इस मूल संस्कृत शब्द का विकृत रूप 'एक्टॉमी' में दिखाई पड़ता है। अनाटॉमी शब्द में एक्टॉमी ऐसा अंशपद नहीं है, वहाँ केवल 'टॉमि' शब्द है।

अब हम जो anatomy शब्द का विवरण संस्कृत के आधार पर देने जा रहे हैं उस पर पाठक ध्यान दें। इस शब्द का छेद अन् + आत्मी (anatomy) ऐसा करें। व्यक्ति वास्तव में आत्मा होती है। आत्मा या प्राण जाने के पश्चात् शरीर किसी काम का नहीं रहता। तथापि अनाटॉमि विषय में प्राण का कोई विचार नहीं किया जाता, अपितु केवल शरीर के ढाँचे का अध्ययन होता है। अतः उसे प्राचीनकाल से 'अन् आत्मी' विषय कहा गया है।

सन् १९८२ मार्च से ऑगस्ट तक जड़न में भारत महोत्सव (Festival of India) आयोजित किया गया था। उस महोत्सव में स्थानीय Science Museum द्वारा एक प्रदर्शनी लगायी गई थी। उसमें तंजौर रियासत के मरहटे राजा सफोजी के बनवाए हुए दो मानवीय अस्थिपंजर प्रदर्शित थे। उनमें शरीरान्तर्गत क्रियाएँ भी दिग्दर्शित थीं। उनमें से एक अस्थिपंजर की प्रतिमा हाथीदाँत की बनी थी तो दूसरी चन्दन की लकड़ी की (सन् १८०५ से १८१० तक के काल में) क्योंकि प्रत्यक्ष मृत व्यक्ति का अस्थिपंजर निषिद्ध माना गया है। ये दो प्रतिमाएँ Krishna Ram Institute of Anatomy Andhra Medical College, विशाखापत्तनम् में देखी जा सकती हैं।

प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी (Plastic Surgery)

रोग आक्रमण या दुर्घटना से हुई शरीर की टूट-फूट की दुरुस्ती को प्लास्टिक सर्जरी (Plastic Surgery) कहते हैं। अठारहवीं शताब्दी तक शरीर के भग्न भाग ठीक करने का आयुर्वेदिक कौशल भारत में उपलब्ध था।

बामा' इस अर्थ से पता है।

छाती आदि की जाँच करने के लिए वे दोनों कानों में लगाई रबड़ की मशीन प्रयोग करते हैं, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। वह Stethoscope 'स्थिति-पथि' (अन्तराणी शारीरिक स्थिति का अनुमान लगाने में काम आने वाली) इस अर्थ का संस्कृत शब्द है।

रसा को पाचवात्य वैद्यक शास्त्र में Asthama (अस्-धमा) कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि 'धमा' का ही पाचवात्य उच्चार 'धमा' हुआ है। उसके पीछे जो 'अस्' अक्षर लगे है वे जरूरी उच्चार पद्धति के कारण हैं। जैसे जरब मोम अस्-मलाम बानेकुम कहते हैं वैसे ही 'धमा' को अस्-धमा कहते-कहते अस्-धमा शब्द ब्रज पया।

वैद्यक विकेनामों को आंग्ल भाषा में Apothecary 'अपॉथेकरी' कहा जाता है। उसमें से आरम्भ का 'अ' अक्षर हटा देने से वह शुद्ध संस्कृत 'पथ्यकरी' दिखाई देता है। भारत के देहातों में पथ्यकरी जैसा ही पसारी शब्द प्रचलित है। 'पथ्यकरी' शब्द 'अपथिकरी' बनने का कारण यह है कि कई लोगो को अन्य भाषा के शब्दों के पीछे अपने पल्ले से एकाध स्वर जोड़ने की आदत होनी है—जैसे स्कूल और स्टेपान, इन आंग्ल शब्दों का उच्चार कई लोग इस्कूल और इस्टेपान् करते हैं।

डॉक्टर जोन जिसे prostate gland कहते हैं, वह 'प्रस्थित ग्रन्थी' शब्द है।

आंग्ल भाषा में डॉक्टर को फिजीशियन् कहते हैं। वह भिषग् का फिज्य' बनकर फिजीशियन् कहलाने लगा। जाल्यक्रिया करने वाले वैद्य को 'अन्यजन' कहा जाता था। उसी से 'सर्जन' यह आधुनिक यूरोपीय शब्द बना है।

हिचकिचो को आंग्ल वैद्यक शास्त्र में Hiccups कहते हैं, जो संस्कृत 'हिक्का' शब्द का बिहूत उच्चार है।

आयुर्वेद पद्धति के अनुसार वात-पित्त-कफ के असन्तुलन से रोग उत्पन्न होता है। उसे बिदोष पद्धति कहा जाता है। आंग्ल भाषा में खाँसी को cough कहते हैं जबकि संस्कृत में एतेष्य उर्फ यूक को 'कफ' कहते हैं। खाँसी भी तो कफ के कारण ही होती है। अतः अंग्रेजी भाषा में गले में

अटका हुआ 'कफ' वास्तव में आयुर्वेदिक कफ ही है। संस्कृत और अंग्रेजी में कफ शब्द के अर्थ में जो थोड़ी भिन्नता शेष रह गई है वह समय और भूमि का अन्तर पढ़ने के कारण है।

मिश्रों की गर्भावस्था को प्रेगनेंसी (Pregnancy) कहा जाता है जो 'प्रजननमि' गेमा संस्कृत है। गर्भवती स्त्री को प्रेगनेट (Pregnant) कहा जाता है। वह प्रजनन ५ शब्द है। गर्भाशय को Matrix कहा जाता है, जो अनरिज के समान भातरिज शब्द है।

माँ के शरीर में जिस नलिका द्वारा उदरस्थ गर्भ का पोषण होना है उसे अंग्रेजी में Umbilical Chord (अंबीनिकल कॉर्ड) कहा जाता है। अर्थात् यानी शाना। उसके शरीर में जो आलिक यानि 'आलस्य' या आसय होना है उसी का निर्देश Umbilical शब्द में मिलता है।

हृदय को आंग्ल भाषा में heart कहते हैं जो संस्कृत का हृत् शब्द है। हृदय के रोगों के विशेषज्ञ को Cardiac Specialist (कार्डियाक स्पेशलिस्ट) कहते हैं। वन्मु 'C' अक्षर से आरम्भ होने वाले उस मूल शब्द का उच्चार कार्डियाक के बजाय 'मारडिअक' है। अब यह ध्यान में रहे कि 'मा' का उच्चार हा' भी होता है। जैसे 'मिधु' का 'हिधु'। अतः मारडिअक शब्द कारडिअक न होकर वस्तुतः हारडिअक ही है। इससे पता लगता है कि संस्कृत हृदय शब्द से ही आंग्ल शब्द कारडिअक उर्फ हारडिअक बना है। अतः कारडिआन्वांजी, कारडियोग्राम आदि तत्सम्बन्धी सारे शब्द संस्कृत हृदय शब्द से ही निकले हैं।

मस्तिष्क के अन्दर के भेजे को डॉक्टरों शास्त्र में सेरिब्रम् (Cerebrum) कहा जाता है जो 'शिरब्रह्म' का टेढ़ा-मेढ़ा उच्चार है।

भेजे में जब शोथ उर्फ सूजन हो जाती है तो उसे यूरोपीय परिभाषा में Measuritis कहते हैं जो 'मनन्-ज-शोथम्' यानि मन उर्फ भेजे में निर्माण हुआ शोथ ऐसा संस्कृत है।

इसमें पता चलता है कि आयुर्वेद के शोथस् शब्द का विकृत उच्चार यूरोपीय वैद्यक शास्त्र में itis (आयटिस) हुआ है—जैसे अपेंडिसायटिस (appendicitis)।

ज्वर उर्फ बुद्धार को आंग्ल भाषा में (fever) 'फीवर' कहा जाता

१। इन शब्दों में 'f' अक्षर के बजाय 'j' अक्षर लिखने पर जो jever शब्द बनेगा वह 'ज' ही नो है। इसमें जान होता है कि यूरोप में 'ज' का उच्चारण 'फ' होने लगा अतः अब उर्फ 'जवर' का उच्चारण 'फवर' होने लगा।

ज्यादा या बगान को डॉक्टरों शास्त्र में बताया ही जाना जाता है। भेजे जा रहा गली भर जाना है नो उस रोग का Hydro Cephalus (शायदो मेफनम) नाम है जो मूत्रन आई कथानम् ऐसा मस्कृत है।

Encephalus (भायेफेलिटिस) नामक जो रोग है वह जो 'कथामिनम्' नामि ललाट या मस्तिष्क सम्बन्धी ही है।

नास या नासिका में ही अग्नेयी का nose शब्द है। जैम में नाक दहना है या दवास मेंने में बाधा आती है नो उस रोग को 'नासोनोमिम्' कहा जाता है, जो 'मीन-नास' का अवधन है। Microbe शब्द में अग्निम be' अक्षर तिकायकर Micro शब्द रह जाता है जो 'हृमि' शब्द का उम्टा रूप है।

अग्निओं को entrails (तेट्रेस्) कहा जाता है, जो आन्तल ऐसा मस्कृत शब्द है।

छगीर के किसी भाग के ऊपर बेमवूटो के आकार के फोड़े उठने हैं जिसे डॉक्टरों शास्त्र में herpis (हर्मिम्) कहते हैं। यह सर्पम् ऐसा मस्कृत है। 'न' का उच्चारण 'ह' होने में सर्पम् रोग का यूरोपीय नाम हर्मि पडा। भारतीय परिभाषा में इस रोग का 'नागन' नाम प्रचलित है। नागन सर्पों का ही नो प्रकार होना है।

डॉक्टरों में जिसे 'ग्लैंड' कहते हैं वह मस्कृत का ग्रन्थि शब्द है।

बूँद या बूँद टपकना—इसके आंग्ल भाषा में drop, drip, drops, dropsy आदि जो शब्द हैं वह मस्कृत के टप्प् शब्द से बने हैं। स्नायु को muscle (मसल) कहा जाता है, वह 'मांसल' ऐसा मस्कृत शब्द है।

अस्थि जब रोगी, दृष्टि या मज्जित होनी है नो उसे डॉक्टर लोग osteomalacia कहते हैं—जो 'अस्थिमलाज्या' का विकृत उच्चारण है।

किसी व्यक्ति पर अन्य-क्रिया करने के पूर्व उसे वेदना न हो अतः क्लोरोफॉर्म मूषाकर मूछित किया जाता है। उस प्रक्रिया को 'अनास्थेजिया

कहा जाता है जो 'अनास्थेजिया' ऐसा संस्कृत शब्द है। 'अन-आस्था नानि दुरवस्था में, अचेतन अवस्था में सेटा हुआ' ऐसा उसका अर्थ होता है।

अंतर्द्विओं को कफ द्वारा उत्पन्न हुए आम नाम के रोगजन्य विषट् जाते हैं तो आंव या अमाण का रोग बनता है। उसी को डॉक्टर लोग अमेबिजोसिस् कहते हैं।

उपजाऊ अवस्था को fertility (फर्टिलिटी) कहा जाता है। वह 'फलनि-इति' संस्कृत शब्द है। उसमें केवल 'म' अक्षर का उच्चारण 'र' हुआ है।

जर्मनी में लगभग ४०० वर्ष पूर्व हायनेमन् (उर्फ हनुमान) शास्त्री नाम के डॉक्टर थे। उन्होंने homoeopathy नाम का एक अलग रोग चिकित्सा शास्त्र तैयार किया। वास्तव में वह संस्कृत नाम है—'सम-इव-पथि'। उसी का उच्चारण हम-इव-पथि किया गया है। रोग जैसे ही उपचार का मार्ग उसमें होने के कारण उसे 'सम-इव-पथि' कहा गया। स्वस्थ व्यक्ति को जो औषधि देकर कोई रोग उत्पन्न होता है वही उस प्रकार की पीडा निर्माण करने वाली दवा होती है। यह होमियोपैथी का सिद्धान्त है।

होमियोपैथी का नामकरण हो जाने पर डॉक्टरों वालों को निजी शास्त्र को एक विशिष्ट नाम देने की आवश्यकता पड़ी। उनका चिकित्सा मार्ग भिन्न था। रोग जन्तु को मारने पर डॉक्टरों शास्त्र में जोर दिया जाता है। अतः उन्होंने तब से निजी चिकित्सा पद्धति को allopathy (ऑलोपैथी) कहा जो वास्तव में अलगपैथी शब्द है। उसमें से 'ग' अक्षर गायब होकर ऑलोपैथी नाम से डॉक्टरों चिकित्सा शास्त्र है।

यहाँ हम अन्य उदाहरण ही दे पाए हैं जो एक नये पथ के प्रदर्शक माने जाने चाहिए। विचार करने पर विद्वान् पाठकगण डॉक्टरों परिभाषा और परम्परा के आयुर्वेदीय स्रोत स्वयं ढूँढ सकेंगे। उसमें शरीर के अवयव, रोगों के नाम, उपचार-पद्धति, रोगों के लक्षण, औषधियों के नाम आदि सर्व-प्रकार की समानता दीखेगी। क्योंकि कृतयुग से शानि विषय के आरम्भ से महाभारतीय युद्ध तक आयुर्वेद एकमेव वैद्यक शास्त्र सारी मानव-जाति में प्रसृत था। महाभारतीय युद्ध के पश्चात् गुरुकुल शिक्षा मग हुई और जनसमूह तितर-बितर हो गए। अतः आयुर्वेद की शिक्षा और सशोधन अनाली को भी क्षति पहुँची।

वैदिक साम्राज्य टूटने पर जैसे उससे सुर (Syria), अमुर (Assyria) आदि प्रादेशिक सडराज्य निर्माण हुए; सनातन धर्म की चातुर्वर्ण्य समाज पद्धति टूटने पर उसके यहूदी, ईब, जैन, बौद्ध, वैष्णव, ईसाई, इस्लाम आदि पंथ निर्माण होते गए। संस्कृत भाषा वाले गुरुकुल बन्द होने पर उसकी माकृत या विकृत प्रादेशिक भाषाएँ जैसी बनीं उसी प्रकार आयुर्वेद की गुरुकुल शिक्षा भग हो जाने पर आयुर्वेदीय चिकित्सा-शास्त्र के भी टुकड़े होकर आदिवासी वनोपधि, मूनानी, होमिओपैथी, ऑनोपैथी आदि भाषाएँ निर्माण हुईं। इससे जाना जा सकता है कि विश्व में मानवीय सम्पत्ता के हर एक पहलू का मूल वेद, वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही रहा है।

बिलियम ड्यूरैंड नाम के अमरीकी विद्वान् ने मानवीय सम्पत्ता की कथा (The Story of Civilization) नाम का दस खंडों का ग्रंथ लिखा है। उसके खंड (ख) के पृष्ठ ५२६-५३० पर लिखा है कि आधुनिक anatomy, physiology और chemistry के कुछ पहलू हिन्दू वैद्यक शास्त्र से ही दिए गये हैं। Lymphatics, nerve plexus, fascia, adipose and vesicular tissues, mucous and Synovial membranes और अन्य कई मानवीय शरीर के भाग जो शव-विच्छेदन से भी शायद (प्रत्येक विद्यार्थी को) समझ नहीं आते उन सबका उत्तम विवरण आयुर्वेद में है। कुस्तपूर्व भारत के वैद्यों को पाचनक्रिया, विविध पाचक रसों की गतिविधि, अन्न का हृदय आदि में क्रमशः बदल जाना—आदि का सम्पूर्ण ज्ञान था। Weismann के २४०० वर्ष पूर्व अज्ञेय में लिखा है कि पुरुष बीज में सूक्ष्म रूप में उस व्यक्ति की पूरी छवि अन्तर्भूत होती है—अतः विवाह पूर्व शर के पौष्टिकता की जाँच आवश्यक समझी जाती थी। इसी कारण अनुस्मृति में सूचित किया गया है कि क्षय, मानसिक विकृति, महारोग, बलकोष्ठ, बलासीर आदि से जर्जर व्यक्तियों के विवाह नहीं कराने चाहिए।

वर्तमान युग में प्राकृतिक आधार का सततिनियमन सुझाया जाता है। वह बिधि कुस्त पूर्व सन् ५०० में हिन्दू लोग भी जानते थे—कि स्त्री के मासिक धर्म के पश्चात् १२ दिनों तक गर्भधारण नहीं होता; कि गर्भ का

कन्या या पुत्र बनना कुछ समय पश्चात् निश्चित होता है और आहार या ओषधि से गर्भ को स्त्री या पुरुष बनाने की बिधि भी प्राचीन हिन्दू लोग जानते थे।

भारतवर्षी के गुरुकुल में सुश्रुत आयुर्वेद पढ़ाया करते थे। अपने गुरु चन्वन्तरी की रोगनिदान व रोगोपचार की पद्धति सुश्रुत ने संस्कृत में लिखी है। उस ग्रंथ में शल्यचिकित्सा, स्त्रियों के रोग, आहार, स्नान, ओषधि, बालकों का आहार, स्वच्छता और आयुर्वेदीय शिक्षा का विपुल विवरण है।

शरक में लिखी संहिता के अनुसार वर्तमान युग में भी रोग चिकित्सा की जाती है। बंध लोगों को उन्होंने एक आदर्श कथन किया है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा का उद्देश्य कोई ऐहिक स्वार्थ या लाभ नहीं होना चाहिए। चिकित्सा का उद्देश्य केवल दुःखी-रोगी व्यक्तियों की पीड़ा नष्ट करना ही होना चाहिए। इसी में श्रेष्ठत्व पाता चाहिए।

उनके पश्चात् वाग्भट्ट और भावमिश्र के नाम ब्याप्त हैं। वाग्भट्ट ने शल्य और शर में ओषधि कोश लिखा है।

भावमिश्र के लिये विस्तृत ग्रंथ में शरीर-रचना, शरीर-क्रिया और ओषध घोषणा की चर्चा है। उसमें शल्यचिकित्सा की क्रिया-वर्णन भी है। लैंगिक रोग सिफलिस पर पारे का उपाय बतलाया है। वह सिफलिस रोग पार्श्वगीज आक्रमकों द्वारा भारत को एक प्रकार की यूरोपीय देन है।

सुश्रुत ने अनेक शल्य क्रियाओं की बिधि लिखी है, जैसे मोलियाबिंद, हनिषा, पथरी, पेट चीरकर गर्भ निकालना इत्यादि। उसी ग्रंथ में शल्य-क्रिया के १२१ औजारों का वर्णन है। उनके आधुनिक यूरोपीय नाम हैं Lancers, sounds, forceps, catheters and rectal and vaginal speculums.

शल्य-क्रिया की सिला देने के लिए शकों के चीर-काढ़ से शरीर-रचना और रोगों के परिणाम सिखाना आवश्यक है, ऐसा सुश्रुत का आदेश है। फटे-टूटे कान की मरम्मत करने के लिए उसी व्यक्ति के शरीर के किसी अन्य भाग की लवचा निकालकर उसे कान पर लगाने की बिधि सुश्रुत ने

एच - शुक्र की। उन्हीं के अनुयायियों के मार्गदर्शन से कटो भाक को जोड़ देने का rhinoplasty नाम की क्रियाविधि पारंपार्य वैद्यक शास्त्र में उतर आई है।

Garrison नाम के एक पारंपार्य विद्वान् के अनुसार प्राचीन हिन्दू वैद्य लोग भान नाड़ी को जोड़ने की शल्यक्रिया छोड़कर बाकी सर्व प्रकार की शल्यक्रियाएँ कुशलतापूर्वक कर लेते थे। हाथ या पैर कटवाना, उदर की बीर-काट टूटी हुई जोड़ना, hemorrhoids और fistulas काट देना इत्यादि करना वे जानते थे।

शल्यक्रिया की रीतिविधि, तैयारी आदि के बारे में सुश्रुत ने अनेक नियम बनाए हैं। घाव सूचित न हो इसलिए चोट को घूप आदि उष्ण सुगन्धित द्रव्यों से शुद्ध रखने की आवश्यकता सुश्रुत ने ही सर्वप्रथम बतलाई।

विभिन्न भासवों के प्रयोग से वेदना निवृत्त कराने के प्रकार चरक और सुश्रुत के ग्रंथों में ही प्रथम बार उल्लेखित हैं। सन् ६२७ में दो बच्चों में एक हिन्दू राजा के शल्यक की शल्यक्रिया करते समय उसे वेदना न हो इसलिए मम्मोहिनी ओषध का प्रयोग किया था। आधुनिक पारंपार्य डॉक्टरों के ग्रंथों में इसी को क्लोरोफॉर्म या अनेस्थेसिया (anaesthesia) कहा है।

सुश्रुत ने ११२० रोगों के नाम दिए हैं जिनकी पहचान नाड़ी-परीक्षा हृदय की धक्-धक् और अन्य लक्षणों से करने का मार्ग बतलाया है। सन् १३०० के एक ग्रंथ में नाड़ी-परीक्षा का वर्णन दिया है। मूत्र का निरीक्षण, परोक्षण, विस्नेषण आदि से रोग का पता लगाने की विधि बतलाई है।

चौथी शताब्दी मुस्लिम-काल के समय वैद्यकीय चिकित्सा प्रारम्भ करने से पूर्व भारतीय वैद्य लोग रोगी को एक सप्ताह उपवास कराते थे। उसी से कदमों के रोग समाप्त हो जाते थे। यदि व्याधि फिर भी रही तो अन्य औषध दिए जाते थे। औषध दिए जाने पर भी असह्य प्रमाण में प्रयोग किए जाते थे। अधिकतर महसूब बाहार, स्नान, बस्ती, सुंघने की दवाएँ, इन्जेक्शन और दुग्ध रक्त का शोषण करना आदि उपायों को दिया जाता था।

चित्रवाचा को दूर करने में वैद्य लोग बड़े प्रवीण थे। वर्तमान समय में भी पारंपार्य डॉक्टरों से सर्पदंश पर वैद्यों की चिकित्सा अधिक प्रभावी साबित होती है।

'माना' उर्फ चेचक को रोकने वाला Vaccination का उपाय भी ब्रिटिशों के आगमन तक यूरोप में ज्ञात नहीं था, वह भारत में सन् १५० में भी प्रचलित था। धन्वन्तरि आयुर्वेद के एक बड़े प्राचीन आचार्य हैं। इनके ग्रंथ में लिखा है कि एक शल्य में गी के स्तन से जरा-सा दूध निकाले और वह मानव की बांहों पर कन्धे से थोड़ा नीचे उमो दाल्य से त्वचा के अन्दर जरा-सा प्रविष्ट करें जिससे थोड़ा रक्त बाहर निकल दे। गी के स्तन का वह दूध मानव-छिदर में घुल-मिल जाने पर चेचक जैसा थोड़ा उठर आता है और माता की बीमारी नहीं होती।

आधुनिक पारंपार्य विद्वानों का मत है कि वर्णव्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि उससे रोगों का उद्भव और प्रसार न हो। सुश्रुत और मनु के कहे स्वच्छता सम्बन्धी विविध नियम जन्तुसंस्कार द्वारा रोगों के प्रसार पर नियंत्रण रहे—इस उद्देश्य से किए गए दीखते हैं।

'पारंपार्य विद्या' में जिसे hypnosis कहते हैं उसी को वैदिक, हिन्दू प्रथा में (मन्द-तंत्र, जादू टोना आदि) मोहिनी विद्या कहा जाता था। हिन्दू, ईजिप्सी, ग्रीक आदि सभी लोगों में ऐसे उपायों के लिए रोगी को मन्दिरों में ले जाया करते थे। Braid, Esdail, Elliatson आदि जिन व्यक्तियों ने इंग्लैण्ड में मोहिनी विद्या का प्रसार किया उन्हें वह ज्ञान और अनुभव भारत से ही मिला।

Garrison ने लिखा है कि अल्लेक्जेंडर के समकालीन हिन्दू वैद्य बड़े प्रवीण समझे जाते थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि स्वयं ऑरिस्टॉडल ने हिन्दू वैद्यों से उपचार करवाया था।

जलीफ हकन-अल-रसीद हिन्दू वैद्यों की ख्याति से बड़ा प्रभावित था और उसने आयुर्वेद की शिक्षा तथा अस्पतालों का संगठन करने के लिए बगदाद नगर में कई वैद्यों को निर्मात्र किया। Lord Amptbbill कहते हैं कि आधुनिक और मध्ययुगीन चिकित्सा-पद्धति पारंपार्य लोगों ने अरबों द्वारा भारत से मीली।

अतिप्राचीन हिन्दू रोगनिदान-पद्धति के अनुसार शारीरिक व्याधि का स्पर्शाएँ दूषित जल, वायु, कफ या रक्त के कारण उत्पन्न होती हैं। उनका उपाय ओषधियाँ या मंत्र-तंत्र आदि से होते देखकर पाश्चात्य लोग दंग हो जाते थे। ऋग्वेद में एक सहस्र से अधिक ओषधि बूटों के नाम उद्धृत हैं और केवल जल से रोग ठीक करने के उपाय बतलाए हैं। वैदिक युग में भी आयुर्वेदिक उपाय और मंत्र-तंत्र आदि के उपाय ऐसे दो भिन्न प्रकार थे। उस समय वेद लोग निजी घरों के चारों ओर ओषधि वृक्षों के ही आश्रय बनाकर रहा करते थे और उन्हीं से रोगियों का इलाज करते थे।

ऊपर उद्धृत ग्योरा William Durant के The Story of Civilization नाम के दशजुही ग्रन्थ से लिया गया है। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीनकाल में उपयुक्त वनस्पतियों का पता लगाना, उनमें अर्क, आम्र, जूँ, गरम, अबलेह आदि घनाना, रोगों का निदान करना और उनकी चिकित्सा करना—ऐसी प्रत्येक शाखा में आयुर्वेद शास्त्र किन्ना पारंगत है।

चरक, सुश्रुत आदि के समय का अनुमान जो ह्यूरेट द्वारा दिया गया है उसे पाठक अधिकृत या निर्णायक न समझें। वैदिक संस्कृति की प्राचीनता कम दिखाने की उनकी प्रथा रही है। पाश्चात्य कृस्ती सभ्यता केवल १६०० वर्ष प्राचीन होने के कारण कृन्तयुग में चली आ रही लाखों-करोड़ों वर्ष की वैदिक प्राचीनता की कल्पना भी नहीं कर सकती।

उन्नीसवीं सदी में जब वन विमान आदि जस्त्रास्त्रों का शोध नहीं लगा था और पाश्चात्य भौतिक शास्त्र तथा विद्याएँ विशेष प्रगत नहीं थी तब Sir William Jones, Maxmuller आदि विद्वानों की धारणा थी कि विश्व का निर्माण कृस्ती पूर्व वर्ष ४८०४ ई० में हुआ। अतः तत्पश्चात् रामायण, महाभारत, बुद्ध, शंकराचार्य इत्यादि हुए। इस प्रकार करोड़ों वर्षों का इतिहास उन्होंने लगभग ६००० वर्षों में ठोककर ऐतिहासिक कामकाज का सन्धान कर रखा है। अतः प्राचीन वैदिक संस्कृति तथा व्यक्तियों के उनके अनुमान प्रमाणित नहीं माने जाने चाहियें।

त्रिंश बन्वन्तरी की वे बात करते हैं वे सृष्टि निर्माण समय, देवतुल्य प्रथम मानव पीढ़ी में आयुर्वेद के मूल प्रणेता बन्वन्तरी हो सकते हैं या बाद

की रीतियों में जन्मे कोई श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य भी हो सकते हैं। यत्र भी हो सकता है कि मूल बन्वन्तरी से आरम्भ किए आयुर्वेद शिक्षा संस्थान के मारे ही प्राचार्य बन्वन्तरी ही कहलाते हों, जैसे शंकराचार्य जी के धर्मपीठ पर अधिष्ठित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकराचार्य ही कहलाता है।

आयुर्वेद के मन्दमं मे प्राग, ईजिप्ट, बगदाद, चीन आदि प्रदेशों का वर्णन आया है वह ठीक ही है। किन्तु उसका सही अर्थ यह है कि उन प्रदेशों के लोग बौद्ध, कृस्ती या मुसलमान बनने से पूर्व मारे सनातन वैदिक धर्म होने के कारण जगत् सस्कृत विद्याओं के साध-साध आयुर्वेद भी पढ़ते थे। धर्म परिवर्तन के सिवाही वर्ष पश्चात् भी वे सर्वप्रकार की वैदिक शिक्षा ही पाते रहे।

ऋग्वेद में एक महत्त्व में अधिक ओषधि वनस्पतियों का उल्लेख आया है, ऐसा बचन ऊपर उद्धृत किया है, वह तर्कसंगत भी है। क्योंकि हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस विश्व की तथा मानवी जीवन की प्रत्येक शाखा का उत्कृष्टतम ज्ञान वेदों में प्रस्तुत है; अतः उनमें कुछ मूल, महत्त्वपूर्ण ओषधि वनस्पतियों की सूची होना अनिवार्य था। हो सकता है कि इन वेदोपलब्ध वनस्पतियों से ही जटिल से जटिल रोगों के ऊपर लागू होने वाले रामबाण रसायन बनते हों। अतः उन वेदोक्त वनस्पतियों पर समाधिस्थ अवस्था में एकाग्रचित्त से विचार करके उनसे कुछ और रामबाण रसायन बनाए जाते सम्भव नहीं।

पाश्चात्य धारणानुसार जगली अवस्था में हजारों वर्ष रहते-रहते मानव ने अपनी उन्नति स्वयं कर ली। यदि यह धारणा सही होती तो विद्वानों में उत्कृष्टतम शिक्षा प्राप्त शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः देवकोटि के प्रथम पीढ़ी से ही प्रत्येक शाखा का उत्कृष्टतम ज्ञान मानवों की उपलब्ध कराया गया था यह वैदिक परम्परा की धारणा ही सही है। हमका और एक प्रमाण यह है कि वैदिक विद्याएँ कभी प्राथमिक जगली अवस्था में दिखाई देती ही नहीं। जितना पीछे जाओ उतना एक से एक बढ़कर विद्वान्, श्रेष्ठ, चरित्रवान व्यक्ति का ही नाम प्रत्येक शाखा में दिखाई पड़ता है। ऐसा करते-करते वैदिक विद्वत्ता खेपी, बह्या, नारद, भणेश आदि तक पहुँचती है। उनसे हर क्षेत्र में गुरु परम्परा से ज्ञान खींच

असंख्य बहता रहा है।

महाभारतीय युद्ध के महासंहार के पश्चात् अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एणिया आदि प्रदेशों में गुरुकुल शिक्षण क्रम टूट-फूटकर बन्द हो गया। तथापि टूटा-फूटा आयुर्वेद जैसा-तैसा उन दूर के प्रदेशों में चलता रहा। ऐसी ही एक टूटी-फूटी आयुर्वेदीय शाखा यूनानी कहलाने लगी।

पथ्यकर औषधि करने वाले और बेचने वाले को पथ्यकरी उर्फ पसारी कहा जाता था। वही शब्द अ-पथ्यकरी (Apothecary) के उच्चार से अभी भी ऑगल भाषा में रुढ़ है। जैसे स्नान को कुछ लोग अस्नान भी कहा करते हैं।

वह पथ्यकरी उर्फ अपथ्यकरी शब्द भले ही अतिसूक्ष्म प्रमाण हो किन्तु अति महत्वपूर्ण और ठोस प्रमाण है कि यूरोप में भी आयुर्वेद प्रचलित था। विद्वानों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रमाणों से बड़े-बड़े उपयुक्त निष्कर्ष निकालना सीखना चाहिए। आज तक इससे बिल्कुल विपरीत होता रहा है। ऐसे किन्तु ही प्रमाण छोटे और नगण्य मानकर फेंके जाते रहे। 'एकः चन्द्रः तमो हंती न च तारागण शतैरपि' उक्ति के अनुसार ऐसा एक-एक प्रमाण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ यह न समझें कि हम एकमात्र छोटे प्रमाण से सतुष्ट हैं। हम और भी अनेक प्रमाण खबर देते हैं। किन्तु बास का निनका जिम तरफ झुकता हो उसके अनुसार हवा किस दिशा में बहती है इसका पता तो लगता ही है।

यूरोप के वैद्य

डोरोथी चैपलीन (Dorothy Chaplin) के लिखे एक ग्रंथ में उल्लेख है कि डार्मश्ट में जिम बरानों के नाम Macbeth, Beaton या Betunes आदि थे, वे सारे वैद्य थे। वैद्य नाम के ही वे यूरोपीय अपभ्रंश हैं। उनका अर्थ था 'आयु का पुत्र' (Scotsman, Origin of Surnames, भूम १६, १०३४)। एक प्राचीन गैलिक जाति के यूरोपीय व्यक्ति का नाम Bheathadh भिन्न जाता था। किन्तु उस लिखित नाम में अन्तिम dh (धनि ष) का उच्चार किया नहीं जाता था। इससे स्पष्ट है कि Bheatha यह वैद्य शब्द ही था। शिवजी को वैद्यों की देवता के रूप में

ही वैद्यनाथ कहा जाता है।

जिस ग्रंथ के पृष्ठ १६६-७० में ऊपर उद्धृत उल्लेख डोरोथी चैपलीन नाम की महिला ने किया है उस ग्रंथ का नाम है Myth, Matter and Spirit or Keltic and Hindu Links। वैद्य शब्द का विश्लेषण 'आयु का पुत्र, नहीं होता। वैदिक संस्कृति से हजारों वर्ष तक सम्पर्क टूट जाने से अर्थ में बहुत फर्क आ जाना अस्वाभाविक नहीं तथापि आयु-पुत्र के बजाय यूरोप में तथा अन्य प्रदेशों में उस शब्द का अर्थ आयुर्वेदाचार्य ही था, यह डोरोथी चैपलीन के कथन से स्पष्ट हो जाता है। भारत में भी जब वैद्य शब्द के 'वेद', 'वेद' 'वैद्यजी' आदि अपभ्रंश प्रचलित हैं तो सुदूर यूरोप में उसके 'वैद्य', 'वैद्यन', 'वैद्या' आदि अपभ्रंश होना स्वाभाविक था।

सिन्धु वैद्य

इस्लामी देशों में तथा ऑगल साहित्य में सागरप्रवासी सिन्धु वैद्य (Sindbad The Sailor) की कथा प्रचलित है। वह इस कारण कि दूर प्रदेशों में जब आयुर्वेद की पढ़ाई धीरे-धीरे क्षीण और नष्ट होती गई तब सिन्धु वैद्य प्रदेश निवासी भारतीय वैद्य शास्त्री निमन्त्रण आने पर ईरान, इराक, अरबस्थान, सीरिया, अमीरिया आदि देशों में जाकर रोगपीड़ितों की चिकित्सा करते थे। क्योंकि भारत को छोड़कर अन्य देशों में सब प्रकार की पढ़ाई ही बन्द हो गई थी। ऐसे ही एक या अनेक सागरप्रवासी वैद्यों के अनुभवों की कथा कहते-कहते Sindbad The Sailor शीर्षक की अद्भुत अनुभवों वाली एक काल्पनिक कथा ही बन गई। किन्तु उसका मूल या एक (या अनेक) प्रख्यात वैद्य का रोगियों के उपचारार्थ अन्तर्राष्ट्रीय सागर प्रवास।

रूस में आयुर्वेदता

रूस का मायवेरिया भाग बड़ा विस्तीर्ण और अति गीत होने के कारण वहाँ मानव जस्ती विरल है। कृस्ति धर्म का वहाँ गहरा प्रभाव न होने के कारण वहाँ अभी तक प्राचीन वैदिक संस्कृति के अवशेष दिखलाई देते हैं। भारत से डॉक्टर लोकेशचन्द्र कुछ साधियों को लेकर वहाँ हो-लीग

बार हो आए। उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ के घट्टालु लोग अभी तक गदा जल की पवित्रता को मानते हैं। हिगाष्टक, त्रिकला आदि आयुर्वेदिक ओषधि बनाते हैं। किसी मन्त्रन्धी को बिनाजनक रोग होने पर आयुर्वेदता की धृति की पूजा करते हैं। उस आयुर्वेदता की एशिया देववाली प्रचलित मूर्ति International Academy of Indian Culture, J-२५, होज काम, नई दिल्ली में प्रदर्शित है।

आयुर्वेद का प्राचीन विद्वत्प्रसार, प्राचीन वैदिक विद्वत् साम्राज्य का एक महान् प्रमाण है। त्रिमकी लाठी उसकी भैंस कहावत के अनुसार त्रिमका साम्राज्य होता है। उसकी रीति निजी चिकित्सा-पद्धति हो तो वह निजी चिकित्सा-पद्धति चलाता है। जैसे भारत में अंग्रेजों का राज्य कायम हो जाने पर उन्होंने आयुर्वेद के स्थान पर पाश्चात्य डॉक्टरों चिकित्सा को ही सरकारी मान्यता, प्रोत्साहन और महारथ देने रहने की नीति अपनाई। उसी प्रकार इस्लामी शासनकाल में मुस्लिमों को प्रोत्साहन मिला यद्यपि मुस्लिमों ने आयुर्वेद से बिछड़ी अरबी चिकित्सा-पद्धति को ही लिया।

मुस्लिमों जैसे आयुर्वेद की भिन्न-भी जाह्ला बन गई थी। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न जाति के उल्लेखनीय लोग थे। उसमें भी एक आयुर्वेदिक शास्त्राचार्य चर्चित था। लोगों को किसी रोगस्थिति का चिकित्सा-उपाय मिलने में पशु चिकित्सा संप्रदाय होने पर किसी भी धर्म से विषयाधीन हो कर करना ऐसे कई अद्भुत उपाय जंगल में रहने वाला को ज्ञान हो रहे हैं।

पूजे के गुरु आयुर्वेद महाविद्यालय के भूतपूर्व आचार्य श्री के वक्तव्य से कि अस्थिभ्रंश (Bone TB) का उनकी जागतिकी में कोई उपाय नहीं था। अतः अपने विशाल ज्ञान के सम्मान में वे अस्थिभ्रंश रोगी का उपचार शुरू में नहीं कर पाते थे। किन्तु उन्हें एक गैर-आयुर्वेदिक चिकित्सा की खोज कि अस्थिभ्रंश की प्रत्येक रोगी को एक समान ओषधि मिलनी चाहिए। उन्होंने किन्हीं भी व्यक्ति को यह निष्कर्ष उपचार करने के लिए नहीं दिया था। अतः उन विशाल ज्ञान के सम्मान में जब भी कोई अस्थिभ्रंश का रोगी डॉक्टर होता, वे उस गैर-आयुर्वेदिक चिकित्सा को मन्देशा भेज देते। उस दिन वह व्यक्ति किसी विशिष्ट निधि की रात को जंगल में जाकर एक मूली ले जाता। उसे वह पत्थर पर पानी में घिस कर रोगी की हड्डी पर उसका लेप

मगा दिया करता। उससे बिना कष्ट के और बिना किसी द्रव्य खर्च के रोगी स्वस्थ हो जाता। तथापि भिन्न-भिन्न करने पर भी वह उस मूली का नाम गुप्त रखता था। अतः अगली बार जब एक रोगी पर इलाज करने का उसे सन्देशा भेजा गया तो आयुर्वेद महाविद्यालय का एक प्रतिनिधि दूर से उस गैर-आयुर्वेदिक चिकित्सा करता रहा। उसे देखा कि कौन से स्थान से वह व्यक्ति कौन-सी मूली लाता है। किन्तु उस गैर-आयुर्वेदिक चिकित्सा के यह ज्ञान हमें मिला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस दिन से वह व्यक्ति गायब हो गया। वह कभी लौटा ही नहीं और अस्थिभ्रंश की बहुमोची-मानी निष्कर्ष वृद्धि या मूली भ्रंश के लिए अज्ञात ही रह गई।

दूसरा एक उदाहरण गंधमाला रोग का है। इसे पाश्चात्य लोग Glandular TB कहते हैं। इसमें चेहरे पर बड़ी-बड़ी गाँठें निकल आती हैं। उनमें दुर्गन्धयुक्त पीप और रोगी स्वतः भरा रहता है। ऐसी एक स्त्री रोगी का किन्हीं देश के डॉक्टरों ने उपचार किया और वह पूर्णतया रोगमुक्त हो गई। उन्होंने अनेक डॉक्टरों और वैज्यों ने हाथ टेक दिए थे और कहा कि उस भयानक रोग का उनके पास कोई निदान नहीं था।

उस स्त्री रोगी को अपने स्थान पर किसी पद की छीन से एक टाट बिछाकर वह दर्जी दिया गया। फिर वह रोगी का मूत्र किसी गैर-आयुर्वेदिक रोगी के लेप देता। कुछ समय पश्चात् वह लेप सूख जाने से चेहरे पर की बड़ी गाँठें सुकड़ आती और उनमें से गन्दा रक्त पीप आदि भ्रंश-भ्रंश भूमि पर गिर पड़ता। इस प्रकार लगातार कुछ दिन वह लेप लगाने से मारी गाँठें सुकड़कर सुख होकर गायब हो गई। उस दर्जी ने एक पैना भी नहीं लिया, ओषधि का नाम भी नहीं बनवाया और न ही कभी उसने उस आश्चर्यकारी उपाय का डिङ्गो ही पीटा। किसी रोगी को योगायोग से उस दर्जी के आश्चर्यकारी इलाज का पता लग जाए तो सब जाए, नहीं तो नहीं।

तीसरा उदाहरण है रक्तमाल के पास आबुजा विशाल के भिन्न लोगों का। वे कलेक्टर साहब की मिलने दूर जंगल में आए थे। आने पर पता चला कि कलेक्टर साहब की जाँच में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो जाने से दाँग सूज गई थी। अतः शरीर में तीव्र वेदना थी। स्थानिक कोई उपचार

समता ही नहीं था। दिन-प्रतिदिन परिस्थिति गम्भीर होती जा रही थी जिस कारण वे बम्बई किसी बड़े डॉक्टर से परामर्श करने जाने वाले थे। तथापि उस रात्रि को रतनाम में ही रहने वाले थे। यह ब्योरा सुनकर भीलों ने कहा "बैसे तो रात-भर कलेक्टर साहब रतनाम में ही रहने वाले हैं तो उस रात की वे वही का स्थानिक उपचार करके देल लें। हो सकता है कोई आराम आए। आराम यदि नहीं आया तो कल बम्बई जाना तो है ही"। उनका सुझाव मंजूर हो गया। कलेक्टर साहब को इतनी तीव्र शरीर पीड़ा हो रही थी कि 'डूबते को तिनके का आसरा' कहावत के अनुसार उन्हें किसी प्रकार भी आराम चाहिए था। तब वे भील जंगल में गए और एक कोई मुट्ठीभर हरी वनस्पति लाये। उसे पीसकर उस वनस्पति का चटनी जैसा बड़ा, हरा, रसीला गोला फोड़े के ऊपर धरकर उन्होंने बांध दिया और चल दिए। वह लगाते ही वेदना धीरे-धीरे कम होती गई। कलेक्टर साहब को थकान-लासी नींद आ गई। और क्या आश्चर्य, प्रातः देखा तो वह बड़ा फोड़ा अब लगभग पूरा बँठ ही गया था। जोषधि तो कौड़ी की भी नहीं किन्तु उससे जो उन्होंने छुटकारा पाया वह अनमोल। यदि वे डॉक्टरों के चक्र में फँस जाते तो पता नहीं उनकी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कैसी-कैसी दुर्दशा होती और कलेक्टर की बीमारी से सरकारी और सार्वजनिक काम में रुकावट आती वह अलग।

इस प्रकार भारत के आदर्श नागरिक को अतीत के हमारे गौरवशाली इतिहास का अंग-प्रसंग ज्ञात होना चाहिए ताकि वह सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या नेता बनने पर सारे देश में ढोलपिटवाकर ऐसे-ऐसे उत्तमोत्तम उपाय की पते सहित जानकारी देनेवाला एक संकलित कोश प्रकाशित करा सके या विशिष्ट, भयानक, पीड़ादायक रोगों की चिकित्सा के लिए विशेषज्ञों के उपचार केन्द्र स्थापन कर सके। इस दृष्टि से इतिहास केवल एक परीक्षा पार करने का विषय न रहकर राष्ट्रोत्थान और मानव सेवा का एक उत्तम माध्यम बनाया जा सकता है, यदि इतिहास-शिक्षकों को विशिष्ट राष्ट्रीय उपयुक्तता की दृष्टि से इतिहास पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया हो।

६

प्राचीन विश्व का वैदिक स्थापत्य

अनादिकाल से कृष्ण धर्म के प्रसार तक सारे विश्व में वैदिक जीवन-प्रणाली ही प्रसृत थी। इस समय के हम जो विविध सर्वांगीण प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अन्तर्गत इस अध्याय में हम यह बतलाने जा रहे हैं कि प्राचीनकाल में सर्वत्र वैदिक भवन रचना-पद्धति से ही सारी इमारतें, पुल आदि बनते थे।

वैदिक परम्परा के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के समय मानवों को वेदों का ज्ञान प्रणहार और अदन्तर्गत १६ विद्या और ६४ कलाएँ परमेश्वरी परमपिता परमात्मा द्वारा ही विलाई गई थी। विविध विद्याओं के देवतुल्य प्रणेताओं द्वारा वे विद्याएँ और कलाएँ मानव को दी गई। उनमें संगीत के प्रणेता थे गन्धर्व और आयुर्वेद के प्रणेता थे ब्रह्मसारी। उसी प्रकार स्थापत्य, यन्त्रकला (जिसको यूरोप की परिभाषा में आधुनिक Engineering और Technology कहा जाता है) के प्रणेता थे विश्वकर्मा।

महाभारतीय युद्ध के अपार संहार के पश्चात् गुरुकुल शिक्षा के साथ-साथ वैदिक स्थापत्य विद्या की शिक्षा भी टूट-फूट गई। लोगों के समूह विविध प्रदेशों में बिखर गए। उनके साथ वैदिक स्थापत्य कला भी बिखर गई और समय के साथ-साथ भिन्न धारणाएँ बन गईं। जैसे यूरोप के गिरजाघरों का विशिष्ट आकार या रोमन स्थापत्य की शैली, मेक्सिको में पाए जाने वाले प्राचीन प्रासाद, मन्दिर इत्यादि। आयुर्वेद, संस्कृत भाषा, गुरुकुल शिक्षा, राज्य शासन आदि की जैसे भिन्न शाखाएँ फूट निकली उसी प्रकार प्राचीन वैदिक स्थापत्य विद्या की भी अलग-अलग शाखाएँ बन गईं।

वैदिक परम्परा के अनुसार विद्या के दो भाग किये जाते थे—परा और अपरा। आध्यात्मिक विद्या को परा विद्या कहा जाता है। इनमें जागतिक व्यवहार की सारी बातों को अशाश्वत, नश्वर, भासमय, अल्प-कालीन समझा जाता है और देवी, आधिभौतिक ज्ञान को ही सही, शाश्वत अक्षर ज्ञान समझा जाता है।

स्थापत्य जैसी जागतिक, मानवी, जड़-व्यवहारों में काम आने वाली विद्याओं में स्थापत्य विद्या का अन्तर्भाव होता है।

ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और मत्स्यपुराण, अग्निपुराण आदि में स्थापत्य विद्या के अंश मिलते हैं। शिल्प उपवेद में स्थापत्य विद्या का अन्तर्भाव होता है। वैदिक नगर-रचनाशास्त्र के ग्रन्थों को शिल्पशास्त्र कहा जाता है। मानवी व्यवहार के नियम जिनमें दिये गये हैं ऐसे नीतिशास्त्रों में भी भवन-निर्माण, नगर-रचना आदि के नियम, संकेत, तत्त्व, तथ्य आदि पाये जाते हैं।

ईश्वरीय वाक्पि, आध्यात्मिकता आदि में विश्वास न रखने वाले कुछ नास्तिक वाचक कदाचित् ऐसी शंका उठावेंगे कि भवन-निर्माण, नगर-रचना आदि में प्रवीण महामानव ईश्वर ने (या प्रकृति ने) प्रथम पीढ़ी में कैसे निर्माण किये? क्या ऐसा चमत्कार कभी हो सकता है?

ऐसे वाचक अपने आस-पास की सृष्टि का निरीक्षण ध्यान देकर करें तो उन्हें सर्वत्र ऐसे कई चमत्कार दिखाई देंगे। प्रशिक्षण विषय में सूक्ष्माति-सूक्ष्म जन्तुओं से लेकर बड़े-से-बड़े हाथी तक अनगिनत प्राणियों का जन्म-मरण, फूलों से मधु निकालने का मधुमक्खियों का कौशल, उपायान किये बिना ही हाथी को प्राप्त होने वाली अपार शक्ति, विविध छोटे-बड़े पक्षियों की, उनकी आवश्यकतानुसार कच्चे-पक्के बोंसने बनाने की जन्मजात क्षमता आदि बातों को देखते हुए मानव ने भी प्रकृति से ही वैसा ज्ञान जन्मजात प्राप्त कर लिया हो, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है।

हमारा दूसरा तर्क यह है कि जैसे कोई पिता अपनी सन्तान को पढ़ा-लिखाकर व्यवहारजय बनाता है उसी प्रकार ईश्वर ने भी मानव को विश्व का व्यवहार समझने के लिए उपयुक्त सारा ज्ञान आरम्भ में देना ही कम-प्राप्त है।

हमारा तीसरा तर्क यह है कि पिता से पुत्र को मिलने वाले धीरे की इतिहास कहते हैं। उस इतिहास द्वारा भी वैदिक परम्परा यही कहती है कि परमात्मा ने मानव की प्रथम पीढ़ी को प्रत्येक शाखा का सर्वोच्च ज्ञान उपलब्ध कराकर इस विश्व का आरम्भ किया।

वैदिक शिल्प विद्या

वर्तमान पाठ्यपुस्तक प्रणाली में जिसे Engineering कहते हैं उसे हम शिल्पज्ञान, विश्वकर्मा विद्या, धन्वकला या कारखानेदारी कह सकते हैं। उस विद्या का एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ मृगु शिल्प संहिता कहलाता है। उसके तीन प्रमुख खण्ड और १० विभाग हैं जो उपशास्त्र कहलाते हैं। उन १० विभागों की ३२ शाखाएँ थी जिन्हें विद्या कहा जाता था। जन्हीं में ६४ कलाएँ अभ्यर्तन थी जिन्हें पाठ्यपुस्तक प्रणाली में 'टेक्नालॉजी' कहा जाता है।

वैदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा भी ने जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक मानव को जो सारा ज्ञान-भण्डार दिया उसी को वेद कहते हैं। आजकल हमें जो चार वेद प्राप्त हैं वे या तो उस मूल ज्ञान-भण्डार के कलिधुग तक के बचे-बूचे हिस्से हैं या मूल विशाल वैदिकसम्पत्ति के सक्षिप्त संस्करण हैं।

"मानसार शिल्पशास्त्र" नाम के स्थापत्य ग्रन्थ के प्रणेता महर्षि मानसार के अनुसार ब्रह्मा जी ने नगर-निर्माण और भवन-रचना विद्याओं में चार विद्वानों को प्रशिक्षण दिया। उनके नाम हैं—विश्वकर्मा, मय, त्वस्तर और मनु। इन प्रत्येक को एक-एक पुत्र हुआ, वे हैं स्वपति, सूत्रग्राही, वर्धकि और तलक।

किले, महल, स्तम्भ, भवन, प्रासाद, पुल, मन्दिर, द्वार, विशालय, गुरुकुल, मठ आदि बनाने की विधि जिनमें कही गई है ऐसे उन कुछ मूल प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के नाम हैं—मयमत, काश्यप, सारस्वतम्, मुक्ति-कल्पतरु, समरांगण, सूत्रधार, आकाश मंत्रकल्प, नारद शिल्प संहिता, विश्वकर्मा विद्याप्रकल्प, बृहत्संहिता, अनुष्वालय चन्द्रिका, शिल्पशास्त्र इत्यादि।

उपेक्षित ग्रन्थ

यह वेद की बात है कि उस स्थापत्य विद्या के लगभग सभी ग्रन्थ उपेक्षित, दुर्लभित अवस्था में पड़े हुए हैं। विश्व के अन्य देशों में तो क्या, भारत में भी वे ग्रन्थ लगभग निकम्मे ही हुए पड़े हैं। उनमें स्थापत्य विद्या के अनेक मौलिक कौशल छिपे हुए हैं। जैसे एक-दूसरे से दूर स्थित स्तम्भों की जोड़ी में से एक स्तम्भ को गदगद् हिलाने से उस जोड़ी का दूसरा स्तम्भ भी होलने लगता है, ऐसे स्तम्भ महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के दो बेहानों, अहमदाबाद और पंजाब में हैं। दूसरा बमत्कार है कुछ मन्दिरों में लगे पत्थर के स्तम्भों का। वे स्तम्भ छन से तो भिड़े हुए हैं, किन्तु भूमि से थोड़े उठे हुए हैं। उस छेटी में से दरी या कपड़ा घुमाया जा सकता है। स्तम्भों में से बाह्यो जैसे सप्तसुरों की आवाज निकाली जा सकती है। जिन स्तम्भों के अन्दर गोन जीना, छज्जे, कल आदि होते हैं उन्हें एक स्तम्भ भवन कहा जाता है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि सैकड़ों स्थानों में ऐसे कई एक स्तम्भ भवन हैं। बीजापुर के गोल गवाक्ष जैसी इमारत में मूकमतम आवाज ११ बार निनादिन हो उठने की व्यवस्था है। ऐसी वैदिक स्थापत्य की कितनी ही विशेषताएँ बसानी जा सकती हैं। कृत, त्रेता और द्वापर युग तक वही वैदिक स्थापत्यशास्त्र सारे विश्व में प्रचलित था। कुस्ति गिरजा-घर या इस्लामी मस्जिदें जाने वाली ऐतिहासिक विशाल कब्रें और मसजिदें सारे प्राचीन हिन्दु मन्दिर हैं।

चौकोर, मण्डल आदि आकार

उन भवनों की रुपरेखा मण्डलाकार, चौकोना, षट्कोना, अष्टकोना आदि प्रकार की होती है।

मायान्यनया वैदिक ग्रामाद, भवन, महल, देवालय आदि लम्ब चौकोना आकार के होते हैं। चौकोन के अन्दर चौकोन ऐसी उनकी रचना होती है। मायान्य आंगणों के धर भी वैदिक पद्धति के अनुसार वैसे ही बनते हैं। जावा (यव) द्वीप में बने प्राचीन बोरोबदूर हिन्दु मन्दिर से लेकर ताजमहल (तेजोमहानय) तक उसी पद्धति से बने हैं।

विश्वभर की प्राचीन इमारतें जो कुस्तिगों और मुसलमानों के कब्जे

में जाने के पश्चात् गिरजाघर या मसजिदें बनीं वे धूलतः वैदिक पद्धति से बनाए गए हिन्दु मन्दिर हैं : जैसे लण्डन नगर के सेण्ट पाल्स और वेस्टमिन्स्टर अब्बे, मिस्र के पिरामिड, पेरिस नगर का नोत्रदाम भाय का कुस्ति गिरजाघर, मस्कानगर स्थित मुसलमानों ने हथियाया हुआ काबा का मन्दिर, जेरुसलेम उर्फ यदुईशलयम् नगर के Dome on the Rock और अम्मका इमारतें, ताजमहल उर्फ तेजोमहालय, मास किला इत्यादि।

उसी प्रकार वैदिक स्थापत्य में गोल वास्तुपुरुष मण्डल भी है।

स्थापत्य के ग्रन्थ

वैदिक स्थापत्य यानी वास्तुकला और नगर-रचना की पूरी विधि मूल तत्त्व आदि का विवरण जिन संस्कृत ग्रन्थों में मिलता है उन्हें अगम साहित्य कहा जाता है। वे ग्रन्थ बड़े प्राचीन हैं। इतने प्राचीन कि उस समय ईसाई और इस्लामियों का नामोनिशान भी नहीं था। विश्वभर की जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें आजकल गिरजाघर, मसजिदें आदि कहलाती हैं वे ईसाई और इस्लामियों के हाथ लगे वैदिक मन्दिर हैं। संस्कृत वास्तुकला के आधार से ही उन इमारतों का ढाँचा बना हुआ है।

बैठक लगाकर ध्यानमग्न बैठे हुए एक योगी के जैसी वैदिक स्थापत्य शास्त्र द्वारा इमारत की कल्पना की जाती है। आत्मा जैसे शरीर में गुप्त निवास करती है उसी प्रकार विशालकाय मन्दिर के अन्दर एक छोटे से अंधेरे गर्भगृह में मूर्ति की प्रतिस्थापना की जाती है।

आत्मा जैसे सलाह पर दोनों ओरों के बीच तिलकबिन्दु के नीचे सूक्ष्म प्राणवायु के रूप में एक गाड़ोदान की तरह अग्र में उच्चस्थान में विराजमान रहती है वैसे ही गर्भगृह भी मन्दिर का उन्नत केन्द्रस्थान माना जाता है। अपने आप में मन्दिर भी स्वयं नगर के प्रमुख स्थान में नगर की आत्मा की तरह स्थित रहता है।

एक पार्श्व में राजमहल और उसके ठीक सामने नगरदेव का मन्दिर। उन्हें साधने वाला राजमार्ग ही नगर का अक्ष (axis) हुआ करता। इसी राजमार्ग के दाएँ-बाएँ गली-कूँबे बनाए जाते। इन्हें घेरने वाली भग्ग की मोटी दीवार होती थी। इस प्रकार बाहर के कोट से अन्दर के राजमहल

और देवामय तक प्रत्येक नगर एक सुरक्षित घर जैसा होता था जिसके बिजान द्वार रात को बन्द करके अन्दर नागरिक निश्चिन्त रहा करते। इस प्रकार नगर के सारे लोग एक कुटुम्ब के सदस्य की भाँति बाँधे जैसे उन नगर में प्रेमभाव और मेलजोल से रहा करते।

ऊपर कहे तत्व ध्यान में रखते हुए ईसाई और इस्लामी कहलाने वाली इमारतों का तथा नगरों का निरीक्षण, अध्ययन आदि करा जाना चाहिए।

उदाहरणार्थ ईरान, तुर्कस्थान आदि कई देशों में विशाल प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों में नक्कारखाने बने हुए हैं। यद्यपि उन इमारतों को वर्तमान समय में मस्जिदें या दरगाह माना जाता है। ऐसे वैदिक प्रमाणों का प्रेक्षकों ने मर्बदा ध्यान रखना आवश्यक है। उन नक्कारखानों में आजकल नक्कारा क्यों नहीं बजता? क्योंकि इस्लामी कब्रों में या मस्जिदों में कभी शहनाई या नगारा बजाने की प्रथा होती नहीं। अतः इस्लामी देशों की प्राचीन विशाल इमारतों में नक्कारखानों का अस्तित्व और उनमें वर्तमान में संगीत की अमुपस्थिति इन दोनों उल्टे-सीधे प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वे सारे इस्लामपूर्व वैदिक संस्कृति के लोगों द्वारा बनाए गए मन्दिर और महल हैं जो मुसलमानों के कब्जे में आने के पश्चात् दरगाहें या कब्रें कहलाने लगीं। वैदिक संस्कृति में ही प्रातः और सायं के सारे कार्यक्रम संगीत के मधुर स्वरों से आरम्भ होते।

वास्तुपुरुष

प्रत्येक इमारत एक ध्यानमग्न व्यक्ति की भाँति वैदिक स्थापत्यकला में देखी जाती है। जिस चतुस्तरे पर वह इमारत बनी होती है वह उसकी बैठक मानी जाती है। पहली मंजिल उस वास्तुपुरुष का उदर स्थान होता है। दूसरी मंजिल छाती समझी जाए। दूसरी मंजिल का अन्त कर्णों का भाग समझें। वही गुम्फद का निचला गोला भाग जुड़ा होता वह वास्तुपुरुष का बसा। गुम्फद यह वास्तुपुरुष का सिर होता है। सिर के मध्य में प्राचीन-काल में आँखों का बेरा रखा जाता था। उन्ही तरह गुम्फद के शीर्ष पर मध्य में एक कर्ण कमलपुष्प की आकृति अंकित होती है। वहाँ से शिक्षा या थोटी निकलती है। उसी प्रकार गुम्फद के छिन्न के ऊपर कमलपुष्प होता

है। इस प्रकार प्रत्येक इमारत तल से गगनर तक एक वास्तुपुरुष हीनी है।

स्थान तथा प्रस्तरों का चयन

वास्तु या नगर निर्माण के लिए योग्य स्थान चुनने के बारे में अगम ग्रन्थों की पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्य है। भूमि कितनी उपजाऊ है यह पण्डितों हेतु उभय प्रथम बीज बोये जाते हैं। उनसे उगा हुआ चान्य गीबों का खिलाया जाता है। तत्पश्चात् अंगुलकामना हेतु उस भूमि का पूजन किया जाता है। तदुपरान्त स्वपति और पुरोहित दोनों मिलकर भूमि बोधते हैं।

इमारत में प्रयोग किये जाने वाले प्रस्तर लोहे के सारिसे से टोककर परले जाते थे। जिनसे सुस्वर ध्वनि निकलती थीर छिन्नी मारकर जिन प्रस्तरों से अग्नि निकलती वे सशक्त पुरुष जाति के माने जाते। जिनसे मधुर ध्वनि और अग्नि भी नहीं निकलती उन्हें मपुमक जाति का माना जाता। जिनसे अग्नि नहीं निकलती किन्तु मधुर ध्वनि सुनाई देनी वे स्त्री जाति के प्रस्तर गिने जाते।

तत्पश्चात् इमारत के नाप में कितनी लम्बाई का मानदण्ड का प्रयोग किया जायगा इसका निर्णय होता था। कई बार धनिक या स्वपति का कद या अन्य किसी वस्तु की लम्बाई का मानदण्ड तय किया जाता था। उसे ताल कहा जाता। उसके प्रमाणबद्ध भाग और उपभागों को अंगुल और धव का नाम दिया जाता। इसके अतिरिक्त यम और अंगुल नाम के विशिष्ट लम्बाई के अन्य निश्चित नाप भी होते थे।

आंगन द्वीप

ब्रिटिश द्वीप जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश आइलैंड भी कहा जाता है उनका ऊपर दिए विवरण के अनुसार ही आंगन द्वीप यह प्राचीन वैदिक परम्परा का संस्कृत नाम पड़ा है। यूरोप लण्ड को ललहस्त समान माना जाए तो ब्रिटिश द्वीप-उसके अंगुलि जैसा दीखता है। दूसरी दृष्टि से ब्रिटिश द्वीप एक प्रकार का नापण्ड या मानदण्ड भी था। जैसे किसी मन्त्र के नीचे या ऊपर कोने में दिया जाता है। तो प्रकृति ने यूरोप की लम्बाई-चोड़ाई नापने के लिए नामो उसके सामान्य (उत्तर-पश्चिम) कोने में ब्रिटिश द्वीप

के रूप में एक मानव ही उपलब्ध करा दिया था। इसी दृष्टि से वैदिक सस्कृतियों ने उस द्वीप को अंगुल दण्ड उर्फ स्थान नाम दे डाला। उसी अंगुलि स्थान का अपभ्रंश अंगुलि अथवा उर्फ हंगलैण्ड हुआ है। अंगुल भूमि का मूल नाम अंगुलभूमि ही है। उसी भौमिक अंगुल माप से अटलांटिक, भूमध्यसागर (मेडिटरेनियन) आदि आसपास के सागर तथा भूमि आदि की लम्बाई-चौड़ाई का हिसाब लगाया जाता।

यदि कोई मूर्ति तीन फुट ऊँचाई की हो तो उसके दस समभाग माने जाते हैं, जिनको दशताल कहा जाता है। आधुनिक यूरोपीय परिभाषा में deca-gram (डेकाग्राम), decimal (डैसिमल) में "दश" यह संस्कृत शब्द दिखाई देता है। उन शब्दों में "C" अक्षर मूलतः "स" उच्चारण के लिए ही था, किन्तु आंग्लभूमि के प्राकृत अपभ्रंश में "C" अक्षर का उच्चारण "क" होने लगा।

वैदिक जीवन का केन्द्र मन्दिर ही होता था। सारा जीवन मन्दिर के सहारे ही व्यतीत किया जाता था। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावहारिक, न्यायिक, वैद्यक आदि सारे मामलों में ईश्वरीयकृपा, ईश्वरीय आशीर्वाद ही मुख्य माना जाता था। 'ईशावास्यं इदं सर्वं यद्विचित्रं जगत्प्रा-जगत्'—यही वैदिक जीवन की मूलधारणा है। प्राचीन वैदिक परम्परा का इतिहास जोजने समय उपरोक्त मूल धारणा का स्मरण अवश्य रखना चाहिए।

वैदिक परिभाषा में "ताल" शब्द का अर्थ "प्रमाण" भी होता है। मूर्तिकार, मकननिर्माता, स्थापति आदि वैदिक कारीगर जब पहाड़ खोदकर उसमें मक्काघड़ी वाली सुन्दर गुफाएँ बनाते या पत्थर से मूर्ति बनाते तो वे उन्नीस पद्धति से मापन किया करते।

परमात्मा के चार प्रतीक

वैदिक परम्परा में परमात्मा का अविच्छिन्न चार में से किसी एक रूप में विदर्शित किया जाता है। एक होता है कुम्भ, जिसके अन्दर उदक उर्फ पवित्र जल होता है। दूसरा होता है मण्डप उर्फ मोज, अर्थात् चक्राकार आकृति, जो परमात्मा की दिव्य चेतना से वेष्टित धराधर सृष्टि का प्रति-

निधित्व करता है। तीसरा होता है होमकुण्ड, जिसमें पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती है और चौथा होता है बिम्ब यानि मूर्ति। प्राचीन इमारतों जो ईसाई या मुसलमानों के कब्रों में आ जाने के पश्चात् गिरजाघर, मस्जिदें या कब्रें आदि कही जा रही हैं उनमें ये चारों प्रतीक हुआ करते थे। अग्नि-कुण्डों की कई स्थानों पर बन्द किया हुआ देखा जा सकता है। कई ऐतिहासिक इमारतों के प्रवेशद्वारों के ऊपर वैदिक तान्त्रिक आकृतियाँ अंकित अब भी देखी जा सकती हैं। मुसलमान और ईसाई लोगों द्वारा हथियाई ऐतिहासिक इमारतों का निरीक्षण ऐसी बारीकी से और आगून्मास से किया जाना आवश्यक है।

इमारत की भूमि को लम्बी और आड़ी रेखाओं से अनेक भागों में बाँटा जाता—थानी ६ लम्बी लकीरें ऊपर से नीचे समान अन्तरों पर खींची जातीं और १ आड़ी लकीरें बाएँ से दाएँ खींची जातीं। इस प्रकार उस भूमि के ८१ समान भाग बनाकर प्रत्येक भाग को वैदिक स्थापत्य-शास्त्र में विशिष्ट नाम दिया गया है। छोटी या बड़ी भूमि को इसी तरह विभाजित किया जाता था। यदि मण्डलाकार इमारत बनानी हो तो उसके भी ऐसे नये हुए भाग किए जाते थे। सारे वैदिक स्थापतियों की यही विशिष्ट नियमबद्ध कार्यप्रणाली थी। उन नक्शों में विशिष्ट भागों का निर्देश ब्रह्मस्थान, इन्द्रस्थान आदि परिभाषा में होता था।

गुम्बद इमारत का शीर्ष होता था

गुम्बद का आमतक यानि आबलड (यह संस्कृत नाम है।) उसे कुम्भ भी कहते थे, क्योंकि उल्टे घड़े या कढ़ाई जैसे उसका आकार होता है। प्राचीनकाल में "कुम्भ के आकार का" इस अर्थ से गुम्बद को "कुम्भ-ज" कहा जाता था। इस 'कुम्भज' शब्द का ही अपभ्रंश "गुम्बद" हुआ है। आंग्ल लिपि में कुम्भ को Comb कहते-कहते उसका "डोम" (Dome) ऐसा अपभ्रंश प्रचलित हुआ। इससे वाचक सोचें कि जब "गुम्बद" अर्थ के सारे शब्द मुसलमानों में और ईसाईयों में संस्कृत "कुम्भ-ज" व्युत्पत्ति के हैं तो गुम्बद की रचनाखेली मूलतः मुसलमानों की है यह विद्यमान धारणा कितनी गलत है। अतः जहाँ गुम्बद दीखे वह इमारत इस्लामी समझने की बजाय

कारण वहाँ तो एक भी मीनार की आवश्यकता नहीं है।

जहाँ चार मीनार हों वहाँ मुएज्जिन किसी दिन एक मीनार से और अन्य दिन अन्य मीनारों से नमाज की आवाजें लगाता रहेगा। वे मीनारें एक-दूसरे से दूर होने के कारण वह आवाज सुनने वाले छोटा जोश भी मिल्न होवे। कुतुबमीनार जितनी ऊँची मीनारों पर से तो मुएज्जिन की आवाज बरातल पर स्थित मुसलमानों को सुनाई देने की बजाय भूत-मुसलमानों की स्वर्गस्थ आत्माओं को ही सुनाई देगी।

ऐसी सारी बातों का विचार करते हुए मीनार बनाना हिन्दु प्रथा है, इसके बावत पाठक नि शंक रहें। कई बार यह भी देखा जा सकता है कि मस्जिदें न कहलाने वाली इमारतों में एक भी मीनार नहीं है जैसे फतेहपुर सीकरी में या लाजमहल के पश्चिम में जो इमारत है उसमें एक भी मीनार नहीं है, तब भी उन इमारतों को मस्जिद कहा जाता है। और किसी सुन्तान या बादशाह द्वारा वे इमारतें बनवाए जाने की भीस इतिहास में तो जाती है। सारा इस्लामी इतिहास ऐसी भीसबाजी से भरा होने के कारण ऐतिहासिक इमारतों के प्रेक्षकों द्वारा निरीक्षण करते समय बड़ी सावधानी धरने की आवश्यकता है। वहाँ का स्थलदर्शक (licensed guide) ओ तोतापंजी करता है उस पर विश्वास न करें। बारीकी से व्यक्तिगत आयुत निरीक्षण पर अधिक निर्भर रहना चाहिए।

ज्योतिषीय स्थापत्य रचना

ब्रांक्स ज्ञानकोष (Encyclopaedia Britannica) में "चर्च" शीर्षक की टिप्पणी में लिखा है कि यूरोप के अधिकांश प्राचीन गिरजाघर ज्योतिषीय तर्कों के अनुसार बनाए गए हैं।

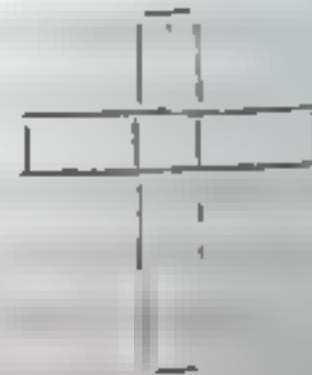
वैदिक परम्परा में ही दैनन्दिन सारे मानवी व्यवहार एकादशी, प्रदोष, अष्टमि, अर्धमासी आदि तिथि, करण, वार, नक्षत्र, मुहूर्त आदि बातों पर आधारित होते हैं। अतः मन्दिर भी उसी दिना पर अमुक तिथि की सूर्योदय के समय ऐन देवपूति पर सूर्य की किरण पड़े आदि के अनुसार बनाया जाता था। उड़ीसा का कोणार्क मन्दिर, ईजिप्त् का प्राचीन कोन्यार्क उर्क कोणार्क आदि बनेक मन्दिर इसी प्रकार ज्योतिषीय तत्वा-

नुसार बनाए गए हैं।

कृस्ती या इस्लामी प्रथा में तो कर्मसिद्धान्त या पुनर्जन्म माना नहीं जाता, वे तो एक ही जन्म मानते हैं। अतः उनमें ज्योतिषीय विचार कभी किया ही नहीं जाना। ऐसी अवस्था में जब सारे प्राचीन गिरजाघर ज्योतिषीय सिद्धान्तों के अनुसार बनाए पाए जाते हैं तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि देश-देश के लोग जैसे-जैसे ईसाई बनते बने गए वैदिक-बौद्ध उनके मन्दिर भी गिरजाघर बनाए जाते रहे।

यही नियम इस्लामी देशों में स्थित प्राचीन भग्न इमारतों पर भी लागू है। यद्यपि आज वे मजार, कब्रें, मस्जिदें आदि कहलाते हैं तथापि वे सारे कच्चा किए हुए हिन्दु मन्दिर, महल, आदि हैं, जैसे इस्लाम का केन्द्रीय धर्मस्थान—मक्का नगर का काबा। यह ३६० देवमूर्तियों का मन्दिर था ऐसा इस्लामी ज्ञानकोष (Encyclopaedia Islamia) में ही लिखा है। वह भी ज्योतिषीय तर्कों पर ही बनाया गया है।

वर्तमान कृस्ति सन् भले ही १८८७ हो, कृस्ती धर्म का प्रसार बोयी सताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ। सारा यूरोप ईसाई बनाने में और छ. सौ वर्ष बीत गए। अतः कृस्ती और इस्लामी धर्म १४०० वर्ष ही प्राचीन माने जाने चाहिए। वे ईसाई और मुसलमान बने लोग, जिन इमारतों को निजी गिरजाघर या मस्जिदें, कब्रें आदि कहते हैं, वे सारे १४०० वर्षों से प्राचीन वैदिक धर्म मन्दिर होने के नाते अष्टकोणीय और ज्योतिषीय तत्कानुसार

बनाए पाए जाते हैं। कृस्ती कम अष्टकोणीय आकार ही होता है। कम के आकार के स्तम्भ पर कीस ठोक-ठोककर कृस्ती का बच हो जाने के कारण

ईसाई लोग यह चिह्न गले में लटकाते हैं, ऐसी जनता की आम धारणा है लेकिन यह सरासर गलत है। यदि पिस्तौल, बन्दूक या तोप से कुस्त मारा जाता तो क्या ईसाई लोग गले में पिस्तौल, बन्दूक या तोप की प्रतिभा लटकाते ?

वास्तव में बात यह थी कि जब कुछ दहशतवादी कृष्णपंथी पीटर, पॉल जैसे महत्वाकांक्षी नेता वैदिक धर्म से अलग होकर दुराग्रह से अपना अधिकार और अपने अनुयायी बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने, अपने पक्ष के अनुयायी मठ पहचाने जा सकें, इस दृष्टि से गले में क्रूस लटकाना आरम्भ किया। अतः क्रूस लटकाने के पीछे गुटबाजी और अलगबाद की भूमिका थी, न कि सात्विक आध्यात्मिकता की।

ईसाई और इस्लामी धर्मों का निर्माण तथा प्रसार दहशतवादियों द्वारा हुआ। अतः दोनों ने वैदिकधर्मियों के मन्दिर ही हथिया कर उन्हें मिजी गिराकर और मस्जिदें बनवाई। तथापि उन इमारतों की बनावट और उनमें पाये जाने वाले चिह्नों से उन इमारतों के ईसाई और इस्लामी न होने का पता चलता है। कई बार ऐसा दिखाई देता है कि कच्चा की हुई हिन्दु ऐतिहासिक इमारतों के निकट जब आधुनिक मुसलमान नई इमारत खड़ी कर देते हैं तो दोनों के आकार-प्रकार में स्पष्टतया आकाश-पाताल का अन्तर एकदम दिखाई पड़ता है। उन्नीसवीं शताब्दी तक मुसलमानों में आक्रमण वांछित होने के कारण तब तक उन्होंने कोई प्रेक्षणीय ऐतिहासिक इमारत बनाई ही नहीं। तत्पश्चात् बीसवीं शताब्दी से मुसलमानों ने कहीं-कहीं जो इमारतें बनाई उनके विभिन्न टेढ़े-मेढ़े आकार, ढोढ़े के नास के आकार की कमान आदि से वे एकदम औरों से भिन्न ऐसी इस्लामी मालूम होती हैं।

ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें और कब्रें होने का जूठा ढिंढोरा जनरल अनेमंडेर कनिंगहम नाम के लुच्चे अंग्रेज ने जानबूझकर पिटवाया। जब इन इमारतों की हिन्दु सैनी और वैदिक चिह्नों के बाबत प्रश्न उठा तो उसका झूठा समर्थन यह किया जाने लगा कि मुसलमानों ने मन्दिर नष्ट कर उन्हीं के मजबे से मस्जिदें खड़ी कीं। एक झूठ दबाने के लिए दूसरा झूठ कहने वाली यह बात थी। एक इमारत गिराकर उसी की सामग्री से

वही इमारत वैसी ही खड़ी करने में कौन-सी बुद्धिमानी है। उससे हाथिज क्या हुआ ?

इसमें सोचने की बात यह है कि हिन्दु नवकाशी और वैदिक चिह्नों वाले स्तम्भ आदि सामग्री मुसलमानों को सहन नहीं होती थी। अतः यदि वे मन्दिर नष्ट करते थे तो उसी सामग्री से वही इमारत वे फिर क्यों खड़ी करते ? ऐसा करने में इमारत का स्वरूप तो बदलता नहीं किन्तु उसमें मजदूरी आदि फासलू लगती।

दूसरा आरोप यह है कि गिराई गई इमारत के मजबे के डेर में से कौन-सी ईंट, पत्थर या स्तम्भ कौन-सी मंजिल के किस कमरे में मगा था यह तय करना एक पेचीली समस्या हो जायेगी।

तीसरा तर्क यह है कि गिराते समय इमारत की सामग्री की इतनी दूर-फूट होती कि उस सामग्री से वैसी ही इमारत पुनरा नहीं बन सकती।

ऐसे अनेक आक्षेपों का एक ही हल है कि ऐतिहासिक मन्दिरों की सीमा हिन्दु और लगे चिह्न वैदिक इस कारण है कि वे इमारतें मूलतः हिन्दुओं के महल और मन्दिर हैं। वे कभी गिराये नहीं गए। किन्तु मुसलमानों के कब्जे में आने के कारण वही इमारतें जो पहले हिन्दुओं के बने पुल, बाड़े, किले, महल थे, हस्तान्तरण के पश्चात् मुसलमानों की मस्जिदें, मकबरे कहलाने लगे।

इस सन्दर्भ में यह ध्यान रहे कि "मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनवाई" इस पौराणिक वाक्प्रचार का अनुवाद पाश्चात्य लोगों ने Razed temples and raised mosques (यानि मन्दिरों की इमारत सम्पूर्ण नष्ट कर उसी स्थान पर मस्जिद खड़ी की) यह अनुवाद सरासर गलत है। मन्दिर को नष्ट कर उसी इमारत को मकबरा या मस्जिद कहा तथा हिन्दु किले, बाड़े, पुल आदि भी मुसलमानों के बनवाए कहे जाने लगे।

कुछ लोग ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि बनवाने वाले सुल्तान बादशाह मुसलमान थे, लेकिन बनाने वाले कारीगर और मजदूर हिन्दु होने के कारण उन्होंने मस्जिदों और मकबरों को हिन्दु ढाँचा दे डाला।

यह कथन भी सरासर झूठ और गलत है। ताजमहल का ही उदाहरण लें। उसकी मीनारें, गुम्बद आदि सारा ढाँचा पूर्णतया इस्लामी है ऐसा

गलत धारणा बना ली थी कि सौन्दर्य या कलात्मक दृष्टि का हिन्दुओं में संबंध और संबंधा अभाव ही रहा है। भारत में जो कुछ भी आकर्षक दिखे वह सारा परा्यों की देन है, ऐसी निराधार कल्पना से निकाले गए निष्कर्ष गलत क्यों नहीं होते ?

पाश्चात्य लेखकों की इस धारणा के कारण ही भारत को इस्लामी आक्रमणों से बड़ा लाभ हुआ—आदि बेहूदी और मूर्खतापूर्ण कल्पनाएँ इतिहास में दृढ़मूल हुई हैं। जिस इस्लामी जोते को गर्दन पर से उखाड़कर फेंक देने के लिए हिन्दु जनता छह सौ बरों तक तड़कड़ाती रही थी उसे इस्लाम का भारत पर उपकार मानना कितना भयानक और विपरीत तर्क है ?

महमूद गजनवी और तैमूरलंग जैसे महंमदी आक्रमणों के संस्मरणों में तो यह लिखा है कि इस्लामी देशों में भारत जैसी विफाल और सुन्दर इमारतें बनवाने के लिए हिन्दुओं को कल करने से पूर्व उनमें से भवन-निर्माण कर सकने वाले कारीगरों को छांट लिया जाता और उन्हें इस्लामी देशों में नजराना ले आया जाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमानों को इमारतें बनवाने का कोई ज्ञान नहीं था। भारत में या इस्लामी देशों में जो भी ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं वे सब इस्लामपूर्व हिन्दुओं की हैं। मुसलमान केवल लूटमार और जूनकरावा जानते थे। उनमें ज्ञान और विद्या का अभाव था। लिखने-पढ़ने वाले जन अल्पसंख्यक होते थे। उनका भी लेखन-पठन कुरान और हदीस तक सीमित था। उनका अपना कोई साहित्य नहीं था। जो पौरा बहुत या वह इस्लामपूर्व बचे-बूचे वैदिक साहित्य या विद्या का अरबी रूप होता था। दैनंदिन राजसी अत्याचारों में और अभिचारी जीवन में मग्न रहने वालों से और अपेक्षा ही क्या रखी जा सकती है ?

इस्लामी तवारीखों में इमारतों के इस्लामी निर्माण के उल्लेख कपटी और धुन पटान के हैं। वे उल्लेख समकालीन नहीं हैं। कुतुबुद्दीन ने कुतुब-मीनार बनवाई या शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया ऐसा उल्लेख कुतुबुद्दीन या शाहजहाँ के दरबारी दस्तावेज में या तत्कालीन तवारीखों में भी नहीं है। मुसलमानों के कब्जे में हिन्दु किले, बाड़े, महल आने के पश्चात् उन्हें कब या पक्किर के रूप में इस्तेमाल करते-करते जब अनेक पीढ़ियाँ बीत

जाती थीं और उसके मूल हिन्दु निर्माता का नाम लोगों की स्मृति से भूट जाता था तब इस्लामी घाटुकारी, इस्लामी तवारीखों में कपोलकल्पित उल्लेख होने लगता था कि अमुक किला, बाड़ा, महल, मजार, मस्जिद या कब्र अमुक सुल्तान, बादशाह, दरबारी या फकीर ने बनवाई। इस्लामी इतिहास ऐसी कपोलकल्पित अफवाहों से भरा पड़ा है। सबूत माँगे तो कुछ मिलता ही नहीं। इमारत का आकार और शैली देखो तो भी वह हिन्दु ही प्रतीत होती है।

मुसलमानों की निजी कोई विशिष्ट स्थापत्य प्रणाली थी या उन्होंने जिन-जिन प्रदेशों पर आक्रमण किया वहाँ उन्होंने स्थानीय कला और इस्लामी कला का मिश्रण कर कोई मिस्री-जुली भवन-निर्माण कला स्थापित की, इस प्रकार के विविध तर्क-चिन्तक-बुनक पाश्चात्य लेखकों ने प्रकट किए हैं। उनका कोई आधार नहीं। वे अज्ञानी लोगों के अनुमान मात्र हैं। इस सम्बन्ध में Mario Bussaghi नामक लेखक लिखते हैं कि मेलजोल का तो प्रश्न ही नहीं। इस्लामी और भारतीय पाश्चात्य कला एक-दूसरे में पूर्णतया भिन्न और विरोधी है। हिन्दु इमारतों का विस्तार उनकी प्राचीन परम्परा, धार्मिक तत्त्व प्रणाली, उन्हें सुशोभित करने वाली विविध जीवों की प्रतिमाएँ—यह सब बातें कहीं और किसी जीव की कोई कपरंखा कभी खींची ही न जाए वह इस्लामी धारणा कहीं।¹ ऐसी परस्पर विरोधी धारणाओं का मेलजोल हो ही कैसे सकता है ?

वैदिक स्थापत्य ही सर्वमूलक है

मारी मानवीय सभ्यता का उद्गम वैदिक संस्कृति ही है। सृष्टि के आरम्भ से ही वैदिक संस्कृति का उद्गम हुआ। वैदिक स्थापत्य उसी का एक अंग है। अतः ग्रीक, रोमन, मिस्र आदि सारे देशों की स्थापत्य कला वैदिक स्थापत्य की ही शाखाएँ हैं। इस शास्त्र के विद्वानों के ध्यान में यह बात आई है। इस ग्रन्थ में इस बात का साधारण विवरण दिया गया है और

1. Five Thousand Years of Art of India, by Mario Bussaghi, पृष्ठ 273।

माथ-साथ ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए हैं।

Robert Burn लिखते हैं, "रोमन लोग विश्व के श्रेष्ठतम भवन-निर्माता रहे हैं, तथापि सुशोभित या सजी-धजी इमारतें वे बना नहीं पाए। वे कमरों को बनाते थे तथापि स्थापत्य की उनकी कोई विशेषता नहीं है। भवनों की विशालता और ग्रीक शैली का विचित्र अनुकरण, यही तक उनका स्थापत्य सीमित था।"^१

रोमन लोगों के बारे में इस ग्रन्थ में इनरज हमने जो स्वीरा दिया है उसमें यह स्पष्ट होता है कि रोमन लोगों की सभ्यता भी वेदमूलक ही थी। उनके मन्दिरों में वैदिक देवता ही होते थे। वर्तमान समय में भी इटली में चौगालो पर फवारे आदि बनाते समय उन पर कई बार विशाल, त्रिशूल-धारी शंकर जी की प्रतिमा लड़ी कर दी जाती है। बोलोना नगर के एक चौगाले पर वैसी मूर्ति है। अतः वैदिक देवताओं के उनके मन्दिर, वैदिक-प्रथा के होने ही चाहिए। उनकी मूर्ति-निर्माण और भवन शैली वही थी जो ग्रीकों की थी। इस ग्रन्थ में अन्यत्र यह बता दिया गया है कि ग्रीक भवन-शैली वैदिक ही थी। यदि ग्रीक और रोमन कला में ओत-प्रोत नक्काशी, बेनवट आदि सजावट इमारतों में नहीं थी तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनमें उद्यमशीलता और कलात्मकता का अभाव था। विशाल दालान, ऊंची कमरों और बड़े-बड़े स्तम्भ खड़े करने तक ही रोमन लोगों ने वैदिक भवन-निर्माण कला में सम्बन्ध रखा।

"रोम नगर के तुलिनम् नाम के इन्द्र मन्दिर के तहखाने में एक कुआँ उर्फ बावली महान बना हुआ है जिसके पर्यर लोहे के सरिए द्वारा एक-दूसरे से जकड़े हैं।"^२ भवनों की शिलाएँ लोहे से जकड़ना और भवनों में बावली महान बनवाना वैदिक प्रथा है। ताजमहल, फिरोजशाह कोटला, लखनऊ का तथाकथित इमामबाड़ा परिसर, बावली महान इसलिए बनें हुए

हैं कि वे सभी सज्जि राखाओं द्वारा बनवाए गए हैं।

"पलाटीन पहाड़ी पर स्थित विशाल Roman Quadrata के द्वार केवल एक दीवार में बने प्रवेश मार्ग नहीं थे, अपितु वे चौकोर, लम्बे-चौड़े कक्ष थे जिनके दोनों तरफ विशाल कमरों वाले प्रवेश द्वार होते थे। एक बाहर जाने के लिए या तो दूसरा प्रवेश करने के लिए।"^३ ऐसे द्वार बनाने की प्रथा वैदिक ही तो है। दिल्ली में तथाकथित कुतुबमीनार के निकट की प्रथा वैदिक ही तो है। दिल्ली में तथाकथित कुतुबमीनार के निकट बना द्वार और ताजमहल, फतेहपुर सीकरी में बने द्वार ठेठ वैसे ही हैं। वे सारे हिन्दु निर्माण ही हैं। भारत में ऐसे चौकोर, दोनों दिशा में खुलने वाले पर्यर के विशाल और वैभवशाली द्वार सैकड़ों भवनों में पाये जायेंगे। ऐसे द्वार अपने आप में विशाल भवन जैसे होते हैं।

रॉबर्ट बर्न आगे लिखते हैं कि, 'कमानीवाला विशाल द्वार बनाने का रहस्य रोमन लोगों ने अपने आप जान लिया था। किसी पूर्ववर्ती देश में यह परम्परा आई, यह कहा नहीं जा सकता।'^४

रॉबर्ट बर्न का सम्यक् ही बड़ा अर्थपूर्ण है। वे इतना तो पक्का जानते हैं कि रोमन लोग भवन-निर्माण में कुछ विशेष प्रगत नहीं थे।

बर्न आदि पाश्चात्य लेखक यह नहीं जानते कि कृस्ती युग में पूर्व यूरोप में वैदिक संस्कृति ही होती थी। तब भी उनकी यह आशंका थी कि ग्रीक तथा रोमन लोगों की भवन-निर्माण कला किसी पूर्ववर्ती देश से आई हो। इस प्राचीन काल में ग्रीस, रोम आदि देशों को भवन-निर्माण का पाठ पढ़ाने वाला भारत के अनिरिक्त कोई अन्य देश या ही नहीं।

ग्रीस, रोम आदि की भवन-निर्माण कला वैदिक स्रोत की होने का मुख्य कारण यह था कि ईसापूर्व समय में यूरोप में भी पूर्णतया वैदिक संस्कृति ही थी। किन्तु महाभारतीय युद्ध के पश्चात् विश्व भर में वैदिक संस्कृति के टूट-फूट जाने से यूरोप के देशों में भवन-निर्माण की वह कुशलता नहीं रही जो भारत में आज भी विद्यमान है।

१. Introduction to ROME AND THE CAMPAGNA, by Robert Burn, Deighton Bell & Co, London, 1871, पृष्ठ XXIX

२. वही, पृष्ठ XXIII.

१. प्रस्तावना, Robert Burn का ग्रन्थ, पृष्ठ XXIV

२. उसी ग्रन्थ की प्रस्तावना

पटगनी या राजघराने की प्रमुख स्त्री रहा करती थी।

प्राचीन वैदिक परम्परा के एक विद्वान् लेखक स्व० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा लिखे 'हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि दिल्ली और आगरा के लालकिले में बबलगृह आदि सारी रचना ऊपर वर्णित वैदिक राजगृह निर्माण परम्परा के अनुसार ही है। इससे आगे हम पाठकों को यह सुझाना चाहते हैं कि केवल दिल्ली-आगरा के महल आदि ही नहीं अपितु भारत भर में फतेहपुर सीकरी, बीजापुर, बारां, गुलबर्गा, बीदर आदि सारे ही ऐतिहासिक नगरों में जितने भी प्राचीन ऐतिहासिक किले, बाड़े, महल, दरगाहें और मस्जिदें हैं उनमें सभी में ऊपर वर्णित रचना ही पाई जाएगी क्योंकि वे सारी हिन्दु इमारतें हैं जिनको अंग्रेज पुरातत्त्व प्रमुख अलेक्जेंडर कनिंघम ने जानबूझकर मुसलमानों द्वारा निर्मित कहकर पुरातत्वीय और ऐतिहासिक शिक्षा को एक झूठ मोड़ दे दिया।

राजभवनों में बहते पानी की नालियों को गृहदीधिका कहा जाता था।

बबलगृह के अन्तर्गत व्यायामभूमि, स्नानगृह उर्फ बारागृह आदि होते थे। प्रपात, फव्वारे आदि से होकर नाली में बहने वाली जल संचरण व्यवस्था को घन्घरा कहा जाता था। पूजा, धार्मिक सम्मेलन, कीर्तन, प्रवचन आदि के लिए बेचप्रह होता था।

बहते जल से घिरे मंडप को तोषकामन्त कहा जाता। दिल्ली के लाल किले में सावन-भादों (श्रावण-भाद्रपद) नाम के दो मण्डप उसी प्राचीन "तोषकामन्त" के उदाहरण हैं।

रसोई पकाने के विभाग का नाम "महानस" था।

नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए संगीत भवन होता था। आयुष्माला में राजपरिवार के शस्त्रास्त्र होते थे। आहार-मण्डप में भोजन वृत्ति की व्यवस्था होती थी। शासन कार्य चलाने के लिए अधिकरण मण्डप होता था। उसमें राजा के सचिव आदि सहायक बैठे करते।

यही बबलगृह परम्परा भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के White Hall में, अमेरिका के White House में, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में स्थित सरकारी अतिथिगृह के White Palace के नाम में भी जब पायी

जाती है तो यह वैदिक संस्कृति के प्राचीन विद्वत्प्रसार का कितना होम प्रमाण है? जोड़ करने पर इटली, फ्रांस जर्मनी आदि देशों में भी बबलगृह की प्रथा पायी जानी चाहिए।

जीवन नाटक के दृश्यों से सजे मन्दिर

वैदिक हिन्दू मन्दिरों में बाहर की दीवारें कई बार वनस्पति, सृजक, नर्तकी, गजस, पिशाच, पशु पक्षी, कुछ काल्पनिक प्राणी, स्त्री-पुरुष, माधु-सन्ध्यागी, आदि से सजाई होनी थी। लजुराही जैसे कई मन्दिरों में मैथुन में मग्न युगल भी प्रस्तरमूर्तियों के रूप में बने होते हैं। कई प्रेक्षक इसे सज्जास्पद या घृणास्पद समझकर भ्रम जाते हैं। अतः उस प्रदर्शन का वास्तविक उद्देश्य समझना आवश्यक है। जैसे सृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व अज्ञान व अदृश्य है उसी प्रकार मन्दिर के गर्भगृह के मुकड़े और अंदरे केज में ईश्वरमूर्ति विराजमान होती है। परमात्मा तो दीखता नहीं किन्तु पशु-पक्षी, प्राणी, वनस्पति आदि चारों ओर दिखाई देते हैं। जीवों का निर्माण मैथुन से ही होता है। जीवन-सृष्टि का वह सारा अवबहारी दृश्य, परमात्मा को सीला का वह रूप, मन्दिर की चारदीवारी पर अंकित किया होता है।

तथापि अनासक्त और अविचल भाव से मानव ने निजी जीवन सामारिक कर्दम से ऊपर उठकर कमल जैसा अलिप्त और सात्विक रहना चाहिए। इस आदर्श हेतु कमल का प्रतीक वैदिक संस्कृति में बार-बार पुरस्कृत किया जाता है। मन्दिरों में कमल की आकृति कई स्थानों पर पायी जाती है। वैदिक वाक्य प्रणाली में भी मुखकमल, धरणकमल आदि परिभाषा का प्रयोग होता रहता है। मैथुन तो जीवोत्पत्ति की देवी यंत्रणा है किन्तु उसकी लपेट में मानव ने सात्विक भाव से अलग रहना आवश्यक है। यह सबक उस शिल्पकारी से दिया जाता है। उस मैथुन की घण्टा को प्रजोत्पत्ति के लिए आवश्यक इतना ही स्थान या महत्व प्राप्त हो इसी हेतु से वेदोक्त विधि से विवाह कराने समय "धर्म च, अर्थ च, कामे च न अति-चरामि" इस वचन की घोषणा घर और कंधु द्वारा होमाग्नि की साक्षी से करा ली जाती है।

हो जाता था तो उसका व्रतबन्ध कराकर उसे घर से दूर गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेज दिया जाता था। उस संस्कार से यह सूचिन किया जाता था कि : "हे बालक मम तुम्हारा शिशु और नाड-प्यार का समय समाप्त हो गया। अब तुम्हें ब्रह्मचारी के व्रती जीवन में पदार्पण करना है जिससे तुम्हारे प्रीत जीवन की नींव बनेगी।" उस व्रत के पालन हेतु शिशु को विविध व्रतन स्वीकारने पड़ते थे। माता-पिता से दूर रहना, गुरु की सेवा करना समययुक्त साधियों को गुरुबन्धु या गुरुभगिनी मानना, एकाग्रता से अध्ययन करना आदि-आदि।

इस ग्रन्थ के एक विशिष्ट अध्याय में हम इस बात के भरपूर प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सारे विश्व में वैदिकसंस्कृत गुरुकुलशिक्षा की प्रणाली प्रस्थापित थी। उसकी पूरी परिभाषा वर्तमान युग में भी प्रचलित है।

जब गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली विद्यमान थी तो उन गुरुकुलों में प्रवेश की मित्रता के रूप में हर किशोर का व्रतबन्ध संस्कार किया जाना भी अनिवार्य था। उसके भी प्रमाण मिलते हैं।

ईसाईयों का Baptism संस्कार लें। वह वास्तव में "वाप्ति-स्म" ऐसा संस्कृत शब्द है। वाप्ति का अर्थ होता है "स्नापित" या "स्नातक" यानि नये संस्कारों के लिए जिसका तन और मन घुलाकर शुद्ध किया गया है। जैसे चित्रकार नया चित्र बनाते समय कपड़े पर प्रथम सफेद रंग दे देता है तब उसके ऊपर रंगीन चित्र स्पष्ट और प्रभावी निकल आता है।

ईसासोह उर्फ येशु क्रिस्त जब शिशु था तब क्रिस्ती उर्फ ईसाई धर्म की स्थापना तो नहीं हुई थी। तथापि येशु के जीवनचरित में यह प्रमुख घटना बताई जाती है कि उसे John the Baptist नाम के बयोवृद्ध पुरोहित ने व्रतस्थिति दिलाया था यानि येशु को वाप्ति या स्नातक बनाया। उस समय जॉन ने शिशु येशु को कहा कि अगवस्त्र उतारकर जॉर्डन (जनादेन) नदी में प्रथम स्नान कर लो। स्नान के पश्चात् (वैदिक) मंत्रविधि द्वारा येशु का योवीवन्धन उर्फ व्रतबन्ध संस्कार हुआ। यह विधि व्रतबन्ध ही थी इसके प्रमाण चित्रों में भी मिलते हैं। क्रिस्त सन् पूर्व कई चित्रों में जनोई पहने हुए व्यक्ति बतलाए गए हैं।

येशु का योवीवन्धन या व्रतबन्ध हुआ था यह घटना येशु के चरित्रों में

बर्णित है। प्रत्यक्ष में येशु नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। इस बात का विवरण हमने इसी ग्रन्थ के एक अध्याय में प्रस्तुत किया है तथापि येशु व्रतबन्ध का उल्लेख हमने ऊपर केवल यह दशानि के लिए किया है कि ईसाई धर्म स्थापना के पूर्व ही अति प्राचीनकाल से व्रतबन्ध का विधान विश्व में प्रचलित था।

जितने देश मुसलमान बना दिए गए हैं उनमें भी इस्लामपूर्व काल में व्रतबन्ध की प्रथा होनी ही चाहिए। सुन्नत करने की प्रथा यहूदी और अरब लोगों में जो प्रचलित है वह वीरान गरम प्रदेशों का एक वैश्वकीय लैंगिक रोग प्रतिबन्धक उपाय है। इसमें कोई धार्मिक तथ्य नहीं है तथापि यह प्रथा सारे मुसलमानों में लागू कर दी गई है चाहे वे हरे-भरे प्रदेशों के निवासी हों।

किन्तु मुसलमान कहलाने वाले लोगों में भी महंमदपूर्व काल में व्रतबन्ध की प्रथा थी इसका प्रमाण पारसी लोगों की परम्परा में पाया जाता है। वे ईरान के इस्लामपूर्व निवासी थे। अरब मुसलमानों ने ईरानियों को छल-बल से मुसलमान बनाना जब आरम्भ किया तो जो बन्द लोग अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति को भूलना या त्यागना नहीं चाहते थे और जो-बन्ध कर निकल सके, वे पारसी कहलाए। पारस-उर्फ पश्तिया उर्फ फारस से आश्वयार्थ भारत में आए लोगों को पारसी कहा गया। वे ईरान के हिन्दु लोग हैं। वे जनोई पहनते हैं और संख्या भी करते हैं। घर के प्रवेश द्वार के सम्मुख वे रंगोभी भी बनाते हैं।

इन प्रमाणों से जाना जा सकता है कि आज अपने आपको ईसाई या मुसलमान कहने वाले लोग वैदिक, स्नातन, आर्य, हिन्दू धर्मों लोगों की मन्तान हैं।

वैदिक पाणिग्रहण संस्कार का विश्व-प्रसार

व्रतबन्ध जैसा ही दूसरा प्रमुख वैदिक संस्कार है "पाणि-ग्रहण" उर्फ विवाह संस्कार। ईसापूर्व काल में सर्वत्र वैदिक पाणिग्रहण संस्कार ही हुआ करता था। यह वैदिक संस्कृति के प्राचीन विश्वप्रसार का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है।

शोध में उसे गिरकी समझकर बधु पिता से अधिकाधिक घन-दोलत बसीटने की होड़ से बधु का ही तिरस्कार कर उसी को मार डालते हैं।

वैदिक विवाह संस्था में बधु को बड़े सम्मान के साथ स्वधुरगृह में गोपने की व्यवस्था की गई है। विवाहोपरान्त जब बधु पति के घर में प्रवेश करती है तो वेदमन्त्रोच्चारण करने वाले पुरोहितगण उसे कहते हैं—“मासात्री भव” अर्थात् “इस नए घर की तुम स्वामिनी या सासुराजी बनो”। यह भावना समाज में दुबारा दृढभूल करने की बड़ी आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जब धार्मिक भाव से सारी विधि की जाए। आश्रम के सम्पत्ति के नोभी लोगो के कुटुम्बों में विवाह के समय मदिरा-पाक आदि की बराब प्रयाण करने के कारण नववधु का जीवन सकट में आ गया है।

जैसे एक नाजुक पेड़, समय आने पर उसके मूल स्थान से उखाड़कर अन्य स्थान में लगाना पड़ता है। वैसे ही नारी जीवन एक पौधा होता है। जीवनप्रार्थन के समय नारी को गर्भ के घर में रोपना पड़ता है। उसी से नारी जीवन फलना-फूलना है। उस नए घर में उसका जीवन सुखी हो इसलिए मानार्पण या अन्य अनुभवी ज्येष्ठ पालकजन घर की बय, शारीरपष्टी, रगकप आधिक संभार, कोटुम्बिक वामावरण, घर-बार आदि बातें मोचकर हो सुपाए घर का खूने हैं। ऐसे सर्वांगीण विचार-विमर्श से खूने गए घर का बधु का पालक बधु को गोप देने है। उस समय बधु का हाथ अपने हाथ में लेकर घर उसके पालन-पोषण, संरक्षण, संवर्धन आदि की जिम्मेवारी उठाना है। यही ‘कन्यादान विधि’ कहलाती है। जिसमें एक अति मौनिक वस्तु की भाँति छुपट में उसके चेहरे या पल्लू से उसके भिर वाली नववधु को पति और स्वधुरगृह के चुट्टी के सुपुर्दे किया जाता है।

अति मौनिक मङ्गल, जवाहरान, सोना-चाँदी या घर-बार आदि जायदाद किसी का दंत समय बंध पूर वार्ता-विमर्श के पञ्चान् उन मूल्यवान वस्तुओं को माल स्वामी को भौपकर उससे रीत सर पावती-ली जानी है और उस सम्पत्ति को देखभाल करने की जिम्मेवारी नया स्वामी उठाना है, उसी प्रकार बधु का भी वैदिक सभ्यता में बड़ा मूल्यवान व्यक्तित्व माना गया है। इसी कारण भावक न स्वधुरगृह में बने समय बधु को अलंकृत करके,

अति मौनिक वस्तु की भाँति विधिवत नए पालकों के जिम्मे नौया बना है।

आधुनिक युग की यूरोपीय युवती मनमाने पुरुष के साथ रहन नगने है। तथापि औपचारिक लौकिक दृष्टि से विधिवत् विवाहबद्ध होना है, तो उसे गिरजाघर में जाकर ईसाई पुरोहित के हाथों वेदिग (wedding) यानि वेदोक्त विवाहविधि करवाते समय मायके के किसी ज्येष्ठ पालक व्यक्ति द्वारा कन्यादान की विधि करवानी पड़ती है।

मुसलमानों का ‘निकाह’ शब्द संस्कृत ‘निकट’ का अपभ्रंश है। जिस संस्कार से घर और बधु को इकट्ठा जीवन बिताने के लिए निकट लाया जाता है—वह है ‘निकाह’।

काजी यानि धर्मगुरु (पुरोहित) द्वारा विवाह सम्पन्न कराने की प्रथा जो ईसाई, इस्लामी, बौद्ध आदि धर्मों में प्रचलित है वह वेदमूलक ही है।

पुरोहित द्वारा हो विवाह कराने की प्रथा सारे मानवों में इसलिए पड़ी है कि कृत्रिम, जेता, हायर और कमियुग में भी वह वैदिक परिपाटी रही है। उससे विपरीत यह भी तो हो सकता था कि पड़ोसी या गाँववापन, राजा या राष्ट्रप्रमुख, मजदूर अफसर या पार्लियामेण्ट के सदस्यों द्वारा विवाह कराया जाता। किन्तु वैसा कहीं नहीं किया जाता। मुसलमान, ईसाई या बौद्ध धर्मों में भी नहीं किया जाता, क्योंकि वे सारे वैदिक सभ्यता की ही फूटकर निकली शाखाएँ हैं।

विवाह में पराए युवक और युवती शारीरिक सम्भोग के लिए इकट्ठे रहने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो लैंगिक सम्भोग एक धृष्टि व्यवहार है। इसी कारण विवाह के अतिरिक्त किसी स्त्री या पुरुष द्वारा एक-दूसरे को टेढ़ी दृष्टि से देखना तिरस्कृत माना जाता है। ऐसे वर्ताव के लिए पासकों द्वारा, समाज द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा दोषी व्यक्तियों को डाँट-फटकार भी पड़ती है। बड़ों की अनुमति से परस्पर अनुरूप घर या बधु यदि विवाह की वार्ताविमर्श के पूर्व ही प्रेमचेष्टा आरम्भ कर दें तो वह भी अयोग्य माना जाता है। सम्भोग एक प्रकार का पुरुष का स्त्री के ऊपर शारीरिक आक्रमण होता है। प्रजोत्पत्ति की यह एक ईश्वरीय पञ्चणा है जिससे यह जीवनचक्र चलाया जाता है। अतः केवल उसी एक आध्यात्मिक

प्राचिनौत्तिक और देवी आधार पर विवाह कहलाने वाला सीमित और नियमबद्ध सैंगिक सम्भोग वैदिक संस्कृति द्वारा वैवाहिक जीवन की नींव मानी गई है। उस नियमबद्ध वैवाहिक जीवन में सम्भोग स्त्री पर आक्रमण मानी गई है। उस नियमबद्ध वैवाहिक जीवन का एक सुखद मार्ग बन जाता है। इस न रहकर उसके प्राकृतिक विनाश का एक सुखद मार्ग बन जाता है। इस सीमित सैंगिक व्यवहार से कुटुम्ब और समाज बंधा रहकर सुख और शान्ति का अनुभव करता है। इस एकमेव उपयुक्तता को छोड़कर शारीरिक सम्भोग सब प्रकार से वर्णित व्यवहार है। इसी कारण वैवाहिक बन्धन के बाहर के सैंगिक सम्बन्धों पर समान विविध प्रकार से तीव्र क्रोध प्रकट करता है। क्योंकि सूक्ष्म विचार करने पर यह जान पड़ता है कि सैंगिक व्यवहार का किसी भी तरह से समर्पण नहीं किया जा सकता।

एक तो बात यह है कि सैंगिक आकर्षण में डूबे व्यक्ति किसी अन्य पुरुषार्थ के काबिल नहीं रहते। अलस और अनिर्बन्ध कामुक चिन्तन से व्यक्ति कृश भी होना शक्य है और निष्क्रिय तथा उदासीन भी बन जाना है। एक ही तबले में घोंड़ियों के साथ-साथ घोड़े बांध देने पर देखा गया है कि घोड़े सम्भोग के चिन्तन से कृश होते जाते हैं। अतः घोंड़ियों के तबले में घोड़े न रखना अच्छा है। युवतियों की सगन में पुरुष का भी यही हाल होता है। इसी कारण वैदिक संस्कृति में स्त्री-पुरुषों का संबंधन और संतोषन अलग-अलग करने की प्रथा है।

मागमार दृष्टि में मोचने पर पता चलता है कि माया द्वारा निर्मित स्त्री-पुरुष में शारीरिक आकर्षण नहीं होता तो अन्य किसी आधार पर उस आकर्षण का समर्पण करना सम्भव नहीं है। पाठक यह सोचें कि स्त्री के प्रति पुरुष या पुरुष के प्रति स्त्री क्यों आकर्षित होते हैं जबकि दोनों के शरीर के चटक एक जैसे ही होते हैं? यही धूक, मांस, अस्थि, मल, मूत्र, पसीना इत्यादि दोनों शरीरों में होते हैं। इतना ही नहीं वे सारे दुर्गन्धयुक्त चटक होते हैं। सैंगिक व्यवहारों के शारीरिक सुख, सामाजिक दंग-फसाद, शोषण रोस जोष हत्या, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप आदि बड़े भयानक परिणाम होते हैं। अतः सैंगिक सम्भोग को विवाह के प्राथमिक बन्धनों में ही बंधे रखने की वैदिक आज्ञा तथा सामाजिक परिपाटी है।

विवाहबन्धन के अन्तर्गत सैंगिक व्यवहार व्यक्ति और सामाजिक

जीवन के लिए बड़े उपयुक्त और सुखद साबित होने के कारण ही वैवाहिक शारीरिक सम्बन्ध का अधिक-से-अधिक सुस्वप्नसुखा प्रचार किया जाता है। सारे परिचितों को निमन्त्रित किया जाता है, बाजा बजवाया जाता है, पटाके छोड़े जाते हैं और बारात को सारे नगर में घुमाया जाता है ताकि उसमें सैनिक भी गुप्तता न रहे और समाज उस युगल को इकट्ठा जीवन बिताने के लिए पूरी सुविधा और मान्यता देता है। इसके विरुद्ध विवाह बन्धन के बाहर के सैंगिक व्यवहारों को कड़ी गुप्तता से निभाना पड़ता है क्योंकि उसमें सिवाय एक या दोनों व्यक्तियों के शैंगिक शारीरिक आकर्षण के अतिरिक्त अनेक भयकर परिणामों की सड़ी गुथी होती है।

अतः वैवाहिक सम्भोग और अवैवाहिक सम्भोग में वेदमन्त्रों से या वैदिक संस्कार से कितना अन्तरपड़ जाता है। एक वर्णित, स्वाज्य, दुर्गन्ध, संकटमय, गुप्त, असम्य, आचरण वैदिक मन्त्रों के अवगुण्ठन से एक सुख, समाजोपयोगी, समाजसुधारक, प्रकट सर्वसम्मत, सर्वमान्य व्यवहार हो जाता है। उन्हीं वेद-मन्त्रों के कारण आज भाषा में विवाह को wedding यानि वेदिग कहते हैं।

इसी में वेद यह देववाणी होने का अप्रत्यक्ष प्रमाण अन्तर्भूत है। उसी देववाणी के मन्त्रों से सारे मानवी व्यवहार पुनीत रखने से समाज में अधिक सुख-शान्ति और स्वयं रहेगा।

विवाह बन्धन को wedlock कहते हैं। lock (लॉक) यानि लाला। पति और पत्नी एक-दूसरे से कंकण से बांध दिये जाते हैं, जैसे दो कँदियों को एक हथकड़ी से बांधकर ऊपर से लाला लगा दिया जाता है।

ईसाई विवाहों में किसी एक की मृत्यु होने तक विवाह बन्धन कायम रहेगा ऐसी चेतावनी धर्मगुरु दम्पति को देता है। यह वैदिक परिपाटी है। ईसाई परम्परा में तो पति-पत्नी न्यायालय द्वारा विवाह-बिच्छेद करवाते रहते हैं।

वर और वधु के वस्त्रों की गाँठ बांधकर विवाह विधि सम्पन्न कराने की वैदिक प्रथा अभी तक यूरोप के ईसाई लोगों में प्रचलित है। जुलाई, १९७६ में युवराज चार्ल्स का सेडी वायना से जब विवाह हुआ तब अन्य-अन्य विधि जो विविध व्यक्तियों को सौंप दी जाती थी, उनमें वस्त्रों की

गाँठ बाँधने की विधि भी किसी सम्बन्धी पर लीपी गई थी। उसी से 'वैवाहिक गाँठ' (marital knot मैरिटल नॉट) यह शब्द प्रयोग आंग्ल भाषा में रुढ़ है।

बर को आंग्ल भाषा में Husband (हम्बड) कहते हैं। वधु का हाथ बर के हाथ में देकर दोनों को करुण बाँधा जाता है। अब वह यावज्जीवन वधु को छोड़कर नहीं आ सकता। उसका हस्त (परिण) बाँध जाने के अर्थ से बर या पति को आंग्ल भाषा में 'हस्तबन्ध' उर्फ 'हम्बड' कहते हैं।

वधु को आंग्ल भाषा में ब्राइड (bride) कहते हैं। वह वधु का वधू और वधू से ब्राइड ऐसा अपभ्रंश बना।

परिणह आते समय नववधु के साथ वैदिक परिपाटी के अनुसार उसकी कुछ सहेलियाँ भेजी जाती हैं ताकि नए परिवार में वधु जब तक घुल-मिल न जाए तब तक पूर्वपरिचित सहेलियों के साथ वह सुख-दुःख की बातें कर सके। ठेठ यही प्रथा अभी तक यूरोपीय लोग ईसाई होने पर भी अपनाए हुए हैं। उन सहेलियों को bride's maid या नि वधू की सहेलियाँ कहा जाता है। आजकल तो वधु के इवशुरालय में सहेलियाँ साथ नहीं जाती, क्योंकि ईसाई वह प्रेम विवाह करने वाली प्रौढ़ महिला होती है, तब भी आधुनिक ईसाई विवाहों में वधु की सहेलियों की भूमिका एक दर्शनी प्रथा के रूप में अभी भी कायम है। हमसे प्रतीत होता है कि वैदिक संस्कृति की बड़े यूरोप के लोगों के जीवन में कितनी गहरी और मजबूत है।

घूँघट की सामाजिक प्रथा

एक कीमती वस्तु जब किसी को मीसी जाती है तो बमण्ड या लापरवाही से फेंकी नहीं जाती अपितु बड़ी नक़ला से शोभित वस्त्रों से ढककर सादर भेंट की जाती है। उसी प्रकार वधु को उसके जन्म घर से पुत्रिकुल को शोचन समय उसकी सुरक्षा, मान-सम्मान जीवनपूर्ति आदि का वचन इवशुरकुल में लिया जाता है। विवाह प्रसंग के मन्त्रों में और विधि में, इन सब बातों का बड़ी दूरदर्ष्टि से अन्तर्भाव किया गया है। सोना, चाँदी या आभूषण, भुक्ति, भवन आदि कीमती वस्तु के लेन-देन में जो गम्भीरता और सावधानी बरती जाती है वही मागी वधु के लेन-देन में बरती जाती है।

अतः वधु का सर या मुखड़ा कीमती और सुन्दर वस्त्रों (साड़ी, पल्लू आदि) से ढककर उसे पति के जिम्मे सौंप दिया जाता है। यद्यपि आधुनिक यूरोपीय व्यवहार में स्त्रियाँ कभी पर्दा नहीं करती या घूँघट नहीं केनीं तथापि यह देखने लायक बात है कि अर्वाचीन ईसाई वधू का चेहरा भी विवाह के समय घूँघट से ढका होता है। उसे व्हील (veil) कहा जाता है।

ईसाईयों में घूँघट

उत्तरी भारत के वैदिक विवाहों में वधु का चेहरा घूँघट से ढक दिया जाता है। महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रान्तों में और कुछ जमातों में यद्यपि पूरा चेहरा ढकने की प्रथा आजकल देखी नहीं आती तथापि उनमें भी मिर से ऊपर तक साड़ी का पल्लू लेकर जलाट, गाल आदि लगभग ढक दिए जाते हैं। यह मनुस्मृति के अनुसार ही है। क्योंकि मनु महाराज ने कहा है—

आच्छाद्य चाचंपित्वा च धृतिशीलवते स्वयम्।

आहूय दानं कन्याया बहुो धर्मः प्रकीर्तितः ॥२७॥

इस उद्धरण का पहला शब्द है "आच्छाद्य" यानि "ढककर"। कन्या का शरीर तो सर्वदा ढका ही रहता है। अतः विवाह के समय "आच्छाद्य" यानि 'चेहरे पर घूँघट लिए हुए' ऐसा अर्थ है।

यूरोप में भी मनुस्मृति विहित वैदिक संस्कृति ही प्रचलित थी (ईसाई पन्थ-प्रणाली से पूर्व) इसका एक ठोस प्रमाण ईसाई विवाह विधि में भी वधु को जो घूँघट पहनाया जाता है, उसमें मिलता है।

यूरोपीय स्त्रियाँ साड़ी नहीं पहनतीं। अतः पल्लू से सर ढकने का या घूँघट में चेहरा ढकने का प्रद्वन ही नहीं उठता। वैसे भी प्रत्येक क्षेत्र में वर्ग-वर्ग किसी हिचकिचाहट या लज्जा के यूरोपीय स्त्रियाँ पुरुषों जैसा ही काम-धन्धा करती हैं। तथापि विवाह के समय यूरोपीय स्त्रियों का चेहरा भी शुभ्र, पतली, पारदर्शक मजमल से ढक दिया जाता है। मनु प्रणीत वैदिक विवाह प्रणाली ही यूरोप में अनादिकाल से प्रचलित रहने का यह एक बड़ा उत्तम प्रमाण है।

भारतीय संस्कृति में तो "घूँघट पट छोलो" आदि गीतों में और कच-अचन (मिनेमा), नाटक आदि में विवाहोपरान्त पति ने वधु के चेहरे पर से

बूँघट दूर करना आदि प्रकारों से बूँघट चिरपरिचित है, किन्तु ईसाईयों में बूँघट विवाह विधि में आवश्यक समझा जाता है, यह बात जनसाधारण के ज्ञान में नहीं आती।

मुसलमानों में तो कहना ही क्या है। उनमें तो युवतियों के विवाह के पूर्व में ही बूँघट से चेहरा जो डक जाता है वह जीवन के अन्त तक डका ही रहता है।

मातृमनल

विवाह सम्बन्ध को आंग्ल परिभाषा में matrimonial कहते हैं। यह पूर्णतया "मातृ मनल" संस्कृत शब्द है। मातृत्व प्राप्त हो इस हेतु से किए जाने वाले विवाह सम्बन्ध को "मैट्रिमोनियल" उर्फ मातृमनल यह कितना अर्थपूर्ण शब्द है। उसके विपरीत कीमार्ग के लिए आंग्ल भाषा में वर्जिनिटी (Virginity) शब्द है। यह भी पूर्णतया संस्कृत "वर्ज्य जननम् इति" (जहाँ जनन वर्ज्य है) ऐसा समास है।

संयुगल

आंग्ल भाषा में वैवाहिक सम्बन्ध को Conjugal कहते हैं। उनका उच्चारण "कांजुगल" किया जाता है। किन्तु आंग्ल वर्णमाला में 'C' अक्षर का 'म' उच्चारण होने के कारण con को यदि 'सं' कहा जाए तो पूरा शब्द संयुगल उर्फ संयुगल ऐसा पूरा संस्कृत है। पवित्र उद्देश्य से बनाया पति-पत्नी का जोड़ा यही "संयुगल" उर्फ संजुगल शब्द का अर्थ है।

अक्षत्

वैदिक विवाहों में आमन्त्रित लोग वर-वधु पर मंगल कामना हेतु हस्ती में पींगे रंगे चावल के दाने फेंकते हैं जिसे अक्षत् कहते हैं। नवदम्पति के मुख में कोई अति न रहे इस उद्देश्य से नीचे दानों को अक्षत् कहते हैं। ईसाई बने पाश्चात्य लोगों में अभी तक यह प्रथा क्यों-की-र्यों बली आती है।

११ अप्रैल, १९७१ के दैनिक में एक समाचार छपा था कि दिम्बलडन

टेनिस पटु बधु क्रिस एबर्ट का पुरुष टेनिस पटु ऑन लॉवड से जब अमेरिका के फोर्ट लॉडरडेल नगर में विवाह सम्पन्न हुआ तो शाम के ७ बजे थे। सारे निमन्त्रित लोग उपस्थित थे। इतने में किसी ने स्मरण दिया कि "अरे चावल (अक्षत्) भाना तो भूल ही गए"। तुरन्त किसी का कार में भेजकर चावल की छह थैलियाँ मँगवाई गईं। वे राने सदको बाँटे गए और उपस्थित लोगों ने नवदम्पति पर उस अक्षत् का वर्षा किया। अज्ञ-कल कहीं-कहीं कृस्ती विवाहों में चावल के बजाय बारीक काटे कागजों का चूरा ही वर-वधु पर बरसाया जाता है। यह उस अक्षत् की प्रथा का आधुनिक दिखाऊ अन्धानुकरण कहा जा सकता है।

इस्लामी निकाह में भी अक्षत्

यद्यपि भारतीय मुसलमान, निजी प्रथाएँ हिन्दुओं में पानि काफ़िरी से पूर्णतया भिन्न हैं, ऐसा दुरापहपूर्ण प्रतिपादन करते रहते हैं तथापि यह देखा गया है कि कई मुसलमान दम्पति ग्राहण से टीका लगवाते हैं, कई देवी पूजन करते हैं, कई गणेश के चित्र से मण्डित निमन्त्रण-पत्र छपवाते हैं। इन प्रथाओं से सुविचारी मुसलमानों ने जान लेना चाहिए कि उनके परिवार कभी हिन्दु थे। अतः उन्होंने दुबारा हिन्दु बन जाना चाहिए। इतिहास की उथल-पुथल में उनके अभागे हिन्दु पूर्वज इस्लामी आक्रमणों में पकड़े गए और छतबल से मुसलमान बना लिए गए। उस समय हिन्दु समाज भी इतना कर्मठ था कि मुसलमानों के सम्पर्क में आए हिन्दुओं को मुसलमान ही समझकर दूर रखा जाता। अब यह बात नहीं रही। जाति और धर्म के बन्धन ढीले होते जा रहे हैं। अतः मुसलमान बने परिवारों को हिन्दु समाज में वापस खीट जाना चाहिए।

वैदिक विवाहों में पति के घर में प्रवेश करते समय देहनी पर रखे चावल से भरे पात्र को वधु पैर से ठुकरा देती है। उससे उस कल में चावल बिखर जाते हैं जिससे यह सूचित किया जाता है कि वधु के आगमन से घर में धनधान्य की कभी कमी न पड़े और वधु का गृह प्रवेश उस परिवार के लिए भाग्यवाली साबित हो।

मुसलमानों में भी यह प्रथा पाई जाती है जिससे स्पष्टतया यह जान

पड़ता है कि जिस-जिस प्रदेश की जनता शत-प्रतिशत मुसलमान बन गई है उत प्रदेशों में इस्लाम पूर्व समय में वैदिक विवाह पद्धति ही प्रचलित थी।

पश्चीम देशों में बसे दो करोड़ इस्लामी मुसलमानों के पन्थ प्रमुख आगा खान (यानि अगखान) बोधे के विवाह का वर्णन कुछ वर्ष पूर्व समाचार पत्रों में छपा था। उसके अनुसार अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में हुक्का नाम की एक रियासत है। इस्लामी आक्रमण के समय से यानि नगभग ६०० वर्ष पूर्व उस रियासत की जनता छलबल से मुसलमान बनाई गई। तब भी उनके राजा को "राम" ही कहा जाता है। उस राजा ने आगाखान बोधे की विवाह विधि में नववधु के पदार्पण से विस्तरने के लिए चावल के साथ पचास मोती भी बन्धे थे। आगाखान ईरान के नागरिक हैं और उनके इस्माइली अनुयायी शियापन्थी हैं।

ऐसे प्रमाणों से पता चलता है कि कृस्ती और इस्लामी विवाह संस्कार भी मूलतः वेदप्रणीत संस्कार ही हैं। हमसे हम एक और व्यापक निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि वैदिक परम्परा की मान्यतानुसार कृतयुग से ही वेदप्रणीत मस्कृति का आरम्भ हुआ। अतः उसी के अन्तर्गत वैदिक पाणि-ग्रहण संस्कार के प्रमाण उन लोगों में पाए जाते हैं जो अपने आपको ईसाई या इस्लामी कहता रहे हैं।

कुमारी और सौभाग्यवती

वैदिक प्रथा के अनुसार महिला अविवाहित है या विवाहित यह समाज को स्पष्टतया विदित कराने के लिए उसे कुमारी या सौभाग्यवती कहा जाता है। वर्तमान युग में स्त्रियों के अधिकारों की माँग करने वाले कुछ नेता उस प्रथा को पक्षपाती समझते हैं। उनका कहना है कि यदि पुरुष की विवाहित या अविवाहित अवस्था का उल्लेख उसके नाम से जोड़ा नहीं जाता तो महिला के नाम से क्यों जोड़ा जाता है?

हर छोटी-मोटी बात में स्त्रियों के प्रति अन्याय, अपमान और पक्षपात की भावना उठाना अज्ञान और तर्कहीनता का लक्षण है। महिला की विवाहित, अविवाहित या विधवा अवस्था का उल्लेख उसकी मलाई के हेतु किया जाता है ताकि उसके आप्तेष्टों को पता सने कि उस नारी को किस

प्रकार के सहाय्य या संरक्षण की आवश्यकता है। स्मृतिकार मनु के अनुसार वात्स्यावस्था में पति का और वृद्धावस्था में पुत्र का, अतः स्त्री को कदापि बेसहारा रखना या रहने देना उचित नहीं। उसी सूचना के अनुसार स्त्री के नाम के साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है यह समाज को विदित कराने के लिए उसके नाम के साथ कुमारी, सौभाग्यवती या विधवा, श्रीमती यह विशेषण जोड़े जाते हैं।

लज्जा, विनय, भिक्षुक, भय, पराधीनता, आकर्षण के कारण दुष्टों के चंगुल में फँसाए जाने की शक्यता आदि कठिनाइयाँ जैसे नारी जीवन में होती हैं जैसे पुरुष जीवन में नहीं, इसी कारण पुरुष की वैवाहिक अवस्था उसके नाम के साथ कही नहीं जाती।

"सौभाग्यवती" यह विशेषण लगाने से समाज को यह भी सूचित किया जाता है कि वह स्त्री विवाहित होने के कारण उसके प्रति भगिनी, माता, कन्या या बहू समझकर ही देखा जाए, उसे बुरी दृष्टि से कोई न देखे। कुमारी यह विशेषण लगाने से युवती को योग्य बर ईद देने का स्मरण सारे समाज को रहता है।

अब रही विधवा की बात। विधवा का मुँह तक नहीं देखना चाहिए—ऐसे उद्गार कभी-कभी सुनाई देते हैं। वे सर्वथा अयोग्य हैं। घर-घर में विधवा बहनें और माताएँ होनी हैं। उनके रहते हुए कौन कह सकता है कि विधवा का मुँह तक नहीं देखना चाहिए। अज्ञानी या अविचारी लोग ही ऐसे निरर्गल विचार प्रकट करते हैं।

"विधवा का मुँह तक नहीं देखना चाहिए" इस उद्गार का वास्तविक अर्थ यह है कि जहाँ तक हो सके अधिक समय न बिताते हुए विधवा स्त्री का पुनः विवाह सम्पन्न करा देना चाहिए ताकि वह निराधार और निराश्रित न रहे और उसका जीवन निरर्थक, दिशाहीन और नीरस न बने।

बुजुर्गों द्वारा ठहराए गए विवाह

कुछ वर्ष पूर्व कुनवे के ज्येष्ठ व्यक्ति ही बालक-वासिकाओं को रंगीर एक-दूसरे से मिलाए और उनकी सम्मति बिना ही उन्हें विवाहबद्ध कर

वैदिक परम्परा में कल-उद्योतिष का महत्त्व

प्राचीन वैदिक परम्परा में उद्योतिषियों का बड़ा महत्त्व है। उस समय के उद्योतिषी भी निजी विद्या में पूर्णतः गहरा होते थे। हर एक राज-घराने के तथा रईमों के अपने अधिन उद्योतिषी होते थे जिनका यह कर्त्तव्य हुआ करता था कि वे उस कुटुम्ब के सारे व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियों का निरीक्षण अध्ययन आदि करते रहें और विशेष सकट या सम्पत्ति के योगों के बारे में गृहस्थामी को सावधान करते रहें।

इस्लामी तबारीखों में कल-उद्योतिष का बार-बार उल्लेख आता है। मुहम्मद बिनकामिल, मुहम्मद गजनवी, मुहम्मद गोरी, तैमूरलंग, बाबर आदि कई बार इस्लामी आक्रामकों के सस्मरणों में उद्योतिषियों से वार्ता-विमर्श करके ही हमलों की या वापसी की योजना बनाई जाने के उल्लेख हैं। इस्लाम में या ईसाई धर्म में न तो कर्मसिद्धान्त माना जाता है न पुन-जन्म। अतः उनमें कल-उद्योतिष का कोई स्थान नहीं। तब भी इस्लामी तबारीखों में बार-बार आने वाले उद्योतिषीय उल्लेख यह मिट्ट कर रहे हैं कि मुसलमान बनाए जाने के पूर्व उनके प्रदेशों में सर्वत्र वैदिक संस्कृति ही थी। मुसलमानों द्वारा लिखी उद्योतिषीय पुस्तकों में गृहदेवताओं के चित्र आदि भी पाए जाते हैं। ऐसी पुस्तकें इस्लाम्बूल, काहिरा आदि के संग्रहालयों में विद्यमान हैं।

कोई यन्त्र बनाने के पूर्व जैसे उसका ढाँचा कागज पर रेखांकित किया जाता है वैसे ही जब विविध मानव जन्म लेते हैं तो उनके व्यक्तित्व का रेखांकन उनके जन्म समय के ग्रहयोगों में पाया जाता है। प्रत्येक मानव का व्यक्तित्व उनके अन्दर की यन्त्र मामूरी पर निर्भर करता है। उसका मस्तिष्क, हृदय, श्रवणयन्त्रणा और अंतर्द्वियों की पाचन-प्रणाली आदि अदृश्य यन्त्रणा पर व्यक्ति का रंग-रूप, चपलता आदि निर्भर करता है। व्यक्ति की वह कपरेखा सांकेतिक पद्धति से उसकी जन्मकुण्डली में आलेखित होती है। किसी बीज से किस प्रकार का वृक्ष निकल आएगा? वह किनता ऊँचा और बुष्ट होगा? उसमें पुष्प या फल किस प्रकार के आएँगे यह सब बीजों के तल बीजों की देखकर बना सकते हैं। उसी प्रकार कुण्डली देखकर प्रवीण उद्योतिषी व्यक्ति के जीवन की भविष्य की घटनाएँ कथन कर सकता

है। किन्तु आज इतने प्रवीण उद्योतिषी मिलना कठिन है।

इस सन्दर्भ में हम डॉक्टरों विद्या, आयुर्वेद और कल-उद्योतिष की तुलना कर सकते हैं। डॉक्टरों शास्त्र में मनुष्य शरीर की विविध नातियों का एक ढाँचा समझकर उसमें निर्माण हुई रूकावटों को दूर करने का यत्न किया जाता है। आयुर्वेद द्वारा हम मालियों के ढाँचे में धात-पित्त-कफ आदि का सन्तुलन किस मात्रा में बिगड़ा है उसका विचार होता है। कल-उद्योतिष में तो उसमें भी आगे बढ़कर केवल शरीर ही नहीं अपितु व्यक्ति, मन, बुद्धि, रंग, रूप, कद, व्यवसाय, प्रवृत्तियाँ, प्रारम्भ, संचित, भूत, भविष्य आदि समस्त बातों का विचार किया जाता है।

इस सर्वकष विद्या द्वारा किसी युगल से संतति किस प्रकार की होगी इसकी भी अटकल लगाई जा सकती है। प्रजोत्पादन की वैसी प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहे इसी एक दृष्टि से स्त्री-पुरुषों का शरीर सम्भोग एक धार्मिक कर्त्तव्य बन जाता है, अन्यथा वह केवल अश्लील, दुर्गन्धयुक्त, संकट तथा सचर्चमय व्यभिचारी व्यवहार है यह हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। वह कर्त्तव्य स्त्री-पुरुष निभाते रहें इस हेतु ईश्वरीय माया के जादू से उस शरीर-सम्बन्ध में एक मनलुभावनी, रोमांचित अनुभूति भी जोड़ दी गई है जिसके नशे में समाज भी युवामुगल के शरीर सम्भोग को एक अनिवार्य कर्त्तव्य मानकर प्रतिष्ठा और सुविधा प्रदान करता है।

तथापि उस सम्बन्ध को कड़े नियमों में बंधा रखने के लिए वेदविहित विवाह सस्कार का गठन किया गया है। यूरोप के लोगों में, कृस्ती बनने के पूर्व स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की बाबत कड़े निर्बन्ध लगे हुए थे इसका प्रमाण कृस्ती धर्मगुरु पोप उर्फ पापह महाशय के बक्तव्यों में मिलता है। समय-समय पर पापह महाशय विवाह-विच्छेद या गर्भपात आदि की बढ़ती कुत्तियों के विरुद्ध गरजते रहते हैं। क्योंकि कृस्ती बनाए जाने के पूर्व वह प्राचीन वैदिक शांकर धर्मपीठ था। इसका अधिक विवरण इस ग्रन्थ में अन्यत्र दे रखा है।

मुसलमान तथा कृस्ती बनने के पश्चात् उन लोगों में वैदिक विवाह बन्धन सब ढीले पड़ गए हैं। मुसलमानों में तो अनेक बहानों पर अनगिनत स्त्रियों से सम्बन्ध रखने पर कोई रोक-टोक है ही नहीं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इतिहास में उल्लिखित असंख्य सुल्तान, बादशाह, दरबारी,

सेमानी, फकीर आदि के जमाने के पाँच हजार, पन्द्रह हजार आदि संस्था में धारा जाता है।

उत्तर कुस्तियों में भी एक विवाह तोड़कर दूसरा विवाह करने की प्रवृत्ति जन्म-मृत्यु बढ़ रही है। इतना ही नहीं, विवाह बिना ही शरीर सम्भोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। केवल यही नहीं अपितु पाश्चात्य देशों में अप्रकट रूप से पुष्प-पुरुष युगल या नारी-नारी युगल समलिंगी सम्भोग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। उनकी यह प्रवृत्तियाँ मान्य करने वाले कायदे-कानून कुत्सी सरकारों ने भी पारित कर दिए हैं। यह समलिंगी सम्भोग की निजी प्रवृत्ति या अधिकार सब जनों को विदित हों इस दृष्टि से वह अप्रति पाश्चात्य देशों में एक काम में एक मणि पहनते हैं ताकि समन्वितारी लोग उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति जानकर उससे मेल-मिलाप कर सकें।

इसकी सैंगिक स्वतन्त्रता व्यक्ति को बहाल करने वाले अमेरिका देश में AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) नाम का एक भयानक रोग फैल रहा है जिसके कारण शरीरान्तर्गत रोग प्रतिकार क्षमता नष्ट होकर व्यक्ति सड़-गलकर मर जाता है। मृत शरीर के समीप जाने वाले किसी भी व्यक्ति को वह रोग हो सकता है। इस समय से AIDS से मृत्यु आई ऐसी आशंका या अफवाह सुनने पर उस शव का अंत्यविधि तक करने को कोई तैयार नहीं होता।

यही सब भावी भीषण परिणाम सोच-समझकर बेटों पर आधारित विवाहविधि व आचारसंहिता बनाई गई है। उसे ठुकराने वाले ईसाई, कुत्सी आदि जो नए-नए धर्म निकले हैं, उनके अनिर्बंध व्यवहार के भीषण परिणाम अभी-अभी ज्ञात होने लगे हैं। यदि यही कुरीनियाँ बढ़ती रहें तो मानववंश का बड़ा भयानक और दुःखी अन्त होने की सम्भावना सामने दिखने लगी है।

दूसरा भी एक संकट मानव जाति का नाश कर सकता है। वैदिक संस्कृति में गोबर, गोमूत्र, कढ़वे नीम का तेल, भिलावा और काजू का तेल आदि का प्रयोग होता था। अब सर्वत्र बुआई से मछड़ी में धान या भाजी ले जाने के समय तक उन पर कीटनाशक (DDT) आदि रासायनिक मिश्रण

छिड़के जाते हैं, जेनों में रासायनिक साव डाले जाते हैं। अब राष्ट्रीय तंत्र से यह पता चला है कि माताओं के दूध में और स्त्री-पुरुषों के शरीर में वे रसायन साव पदार्थों द्वारा या पानी द्वारा पहुँचकर मानव को रोगी तथा अस्वास्थ्य बना रहे हैं।

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में लिखा है कि कलियुग में पाप की मात्रा सर्वत्र इतनी बढ़ जाएगी कि उसका भार सहन न होने के कारण पृथ्वी भी कंपित हो उठेगी। वह भविष्यवाणी सही उतरते हुए हम देख रहे हैं कि कारखानों के धुएँ से हवा दूषित हो रही है, गन्दी नालियों से नदी और सागर तक का जल भलीन हो रहा है, रासायनिक प्रयोगों से अनाज और पानी खराब हो रहा है और अनिर्बंध सैंगिक व्यवहारों से भयानक रोगों का प्रसार होने की सम्भावना दिखाई दे रही है। इन संकटों से बचने का एक ही मार्ग है विषय भर में सनातन, आर्य वैदिक धर्म की आचार-प्रणाली लागू करना।

सक्रिय घरानों का विवाह सम्बन्ध

भारत में हम देखते आ रहे हैं कि यद्यपि विविध रियासतों के शासन करने वाले राजपरिवार बंगाली, मराठी, गुजराती, हिन्दु, नेपाली आदि भिन्न भाषा-भाषी थे तथापि वे निजी कुमार और कन्याओं का विवाह प्रान्तीय भाषा बोलने वाले व्यक्ति से न कराते हुए अन्य राजकुल के सक्रिय राजकुमार या राजकुमारी से ही कराते थे यानि वहाँ भाषा का प्रश्न गौण होता था, अपितु छत्रधारी सक्रिय कुल का महत्त्व अधिक समझा जाता था।

ठीक यही प्रथा यूरोप के इतिहास में भी दीखती है। वहाँ के भीम, स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी, रशिया, इंग्लैण्ड आदि के राजकुल एक-दूसरे से विवाह सम्बन्ध जोड़ा करते। यद्यपि दोनों में शत्रुता या विरोध हुआ करता। अतः यह प्रथा भी प्राचीन विषयव्यापी वैदिक प्रथा का एक मोटा प्रमाण है।

=

वैदिक संगीत का विश्व प्रसार

विश्व के प्रारम्भ से सर्वत्र वैदिक संस्कृति ही प्रचलित थी, इस तथ्य के हम जो सर्वांगीण प्रमाण हम ग्रन्थ में उद्धृत कर रहे हैं उनमें संगीत का भी अन्तर्भाव है। सर्वत्र वैदिक संस्कृति ही थी अतएव वैदिक संगीत ही पाश्चात्य आदि सभी गायन-वादन पद्धतियों का मूल स्रोत रहा है। इसका प्रमाण हम हम अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैदिक संगीत के सूत्र सामवेद में पाये जाते हैं, अतः सामवेद ही मानवी संगीत शास्त्र और कला का मूल स्रोत है।

सर्व विद्या और कला के देवतुल्य प्रमुख सृष्टि उत्पत्ति के समय स्वयं परमात्मा के मार्गदर्शन में तैयार हुए जैसे किसी राज्य पञ्चना द्वारा विविध शाखाओं के विद्यालय शुरू करते समय विशेष प्रशिक्षण पाये हुए तब उनमें नियुक्त किए जाते हैं। पूर्ण ज्ञानी अवस्था से मानवी जीवन का प्रारम्भ हुआ यह वैदिक धारणा पूर्णरूप से ही है। पाश्चात्य धारणा एकदम उल्टी है। यूरोपीय विद्वान प्रतिपादन करते हैं कि बन्दर से बनमानुष बना और वह अपने-आप प्रगति करना चला गया। यदि यह सही होता तो विद्यालयों में केवल छात्र लाकर छोड़ देते तब भी चल सकता था। वे अपने-आप विद्वान बन सकते थे। क्योंकि बनमानुष की अवस्था में आक्रान्त का जहरीलाक किन्मा ही अधिक प्रगन होता है। किन्तु एसा नहीं होता। बारह-छह के स्वर से पी-ग-डो तक तबों के मार्गदर्शन में ही हर एक को पढ़ना पढ़ना है। अतः विश्व के प्रारम्भ में हर शाखा के तब स्वयं ईश्वरीय धन्यता ने ही दिलाए थे। संगीत क्षेत्र के देवदत्त तब से गन्धर्व। उन्होंने

सप्तसुरों से वैदिक संगीत की शिक्षा समस्त मानवजाति को दी। तब ने सप्तसुर ही सारे मानवों के संगीत शिक्षा के मूल आधार बने हुए हैं।

हमारे सम्बन्ध में Indian Literature (पृष्ठ २१७) नामक ग्रन्थ के जर्मन लेखक Weber लिखते हैं—The Hindu scale sa-re-ga-ma-pa-dha-nce has been borrowed also by the Persians, where we find it in the form of do-re-ma-fa-so-la-ci. It came to the west and was introduced by Guido d'Arezzo in Europe in the form of do-re-mi-fa-sol-la-ti. Even the 'Gamma' of Guido (French gramma, english gamut) goes back to Sanskrit gramma and Prakrit gramma and is thus a direct testimony of the Indian origin of our European scale of seven notes — यानी (वैदिक) "सा-रे-ग-म-प-ध-नी" सप्त सुरों के ही दो-रे-म-फ-सो-ले-नी ईरानी रूप है। गीडो द'अरेजो नामक पाश्चात्य व्यक्ति ने ईरान में उन सप्त सुरों को उठाकर यूरोपीय संगीत में दो-रे-मी-फा-सोल-लो-नी उच्चारण से प्रचलित किया। और तो और गीडो जिस स्वरमयुक्त को "ग्राम्मा" नाम देना है (फ्रेंच भाषा में जिस ग्राम्म और आंग्ल में गैमट कहते हैं।) वह भी संस्कृत "ग्राम्म" और प्राकृत गम्म का ही रूप है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पाश्चात्यों के सप्त सुर भारतीय सप्तसुरों पर ही आधारित हैं।"

वेबर का कथन सही है। किन्तु उसके कथन का ऊपर उद्धृत किया हुआ अक्षिरी वाक्य हमारी दृष्टि से अपूर्ण है। वर्तमान सारे विद्वानों का मत बिल्कुल वही है जो वेबर का है। विश्व ने जहाँ कहीं भी वैदिक संस्कृति के अवशेष दिये वे उस प्रदेश में भारत द्वारा प्रेषित किए गए। उसमें कई अज्ञानी और कोधी लोग ऐसी अटकलें बाँधते हैं कि जैसे ईसाई भी इस्लामी लोगों ने छतबल से निजी धर्म लोगों पर थोपे, उन्ही प्रकार मानव अत्रिय भी उनके समय के अत्याचारी, आक्रामक लोगों जिन्होंने निजी वैदिक धर्म पराए प्रदेशों पर थोपा होगा।

इसी प्रकार का दूसरा एक अज्ञानी विद्वानों का वर्ग है जो भारत के वैदिक अत्रियों को आक्रमण का दोषी तो नहीं ठहराना किन्तु वे यह

१४४

कह सकते हैं कि विश्व में जहाँ कहीं भी वैदिक धर्म के चिह्न दिखाई दें वह भारत के प्रभाव से हुआ होगा ऐसा भाषा-जपूरा अटकलपन्नु के लगा देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि आज ब्रिटिश या जापान पर निजी संस्कृति का कोई प्रभाव भारत नहीं डाल सकता तो उस समय भारत का प्रभाव उन दूर के प्रदेशों पर कैसे पड़ा होगा ? ऊपर उद्धृत मतप्रणालियाँ तर्कसंगत नहीं हैं। मत हम एक नया स्पष्टीकरण यहाँ देना चाहेंगे।

हम सभी लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति जन्म बर्षों की शक्ति किसी ने किसी पर छलबस से धोपी नहीं थी। वह तो जन्मजात, देवदास संस्कृति थी जिसमें कमिथुन के आरम्भ तक सारे मानव पते और कुंजे।

यहाँ भारतीय युद्ध के अपार संहार से वह संस्कृति विश्व के अन्य भागों में नष्ट होकर केवल भारत में ही बसती रही। अतः विश्व के अन्य प्रदेशों के लोगों को यदा-कदा उनकी लुप्त विद्याओं और कलाओं को पुनः अन्वेषित करने की इच्छा या आवश्यकता होती थी तो वे भारत के पंडित लोगों को बड़े सम्मान से ले जाते। अनर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि विश्व में सर्वप्रथम मम्मता का उदय भारत में हुआ और यहाँ से अन्यत्र मम्मता फैली। समझना यह चाहिए कि जो वैदिक सभ्यता अन्य भागों से खींची होकर सुप्त हो गई वह भारत में बच जाने के कारण भारत द्वारा अन्य भागों में सुप्त वैदिक सभ्यता का जीर्णोद्धार किया जाता था।

जैसे हम बाढ़ का उदाहरण दे सकते हैं। मानो कि एकाएक अपार वर्षा हुई, हिमपात हुआ, नदियाँ, नाले आदि जल से भरकर बहने लगे तो सर्वत्र पानी-पानी हो जाएगा। कुछ दिन पश्चात् बाढ़ का पानी वह जाएगा, भूमि सूखी हो जाएगी। किन्तु तालाब, सरोवर, कुएँ, नहर आदि भरे रहेंगे। वन्ही भरे जलाशयों से केती आदि के लिए भूमि की पिचवाई की जाएगी। तालाब आदि का पानी बहो होगा जो अन्य भूमि पर से बह बचा या किन्तु बसाजियों से टिका रहा। वैदिक संस्कृति की बाबत यही बात ध्यान में रहे।

साम

सामवेद ही सारे वैदिक संगीत का मूल ग्रन्थ है। उसी से पाश्चात्य संगीत निकला। इसका एक प्रमाण यह है कि मध्यम्वरों के समान पाश्चात्य संगीत की मारी परिभाषा वैदिक, संस्कृत ही है। जैसे ईसाई धर्म ग्रन्थ बायबल के प्रत्येक श्लोक को साम (psalm) कहते हैं, जो इस कारण कि यूरोप में भी कृस्त काल से पूर्व "साम" का गायन ही होता था।

वैदिक संस्कृति में नृत्य, गायन, चित्रकारी, काव्य, नाट्य आदि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सब विद्याओं के साथ वे कलाएँ भी परमात्मा की देन मानी गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही संगीत के मूल स्रोत हैं। ब्रह्मा साम गाते हैं, विष्णु मृदंग बजाते हैं और नटराज शिव नृत्य करने हैं। कृष्ण मुरली बजाते हैं और सरस्वती बीणा बजाती है।

वैदिक गायनकला के स्वर, ताल आदि निश्चित होते हैं। छह मूल रागों से १२६ रागिनी (कन्याएँ) और पुरुषों का निर्माण बताया जाता है। प्रत्येक राग के कम-से-कम पाँच स्वर होते हैं। मुख्य स्वर वादी कहलाता है जिसका राजा जैसा प्रमुख स्थान होता है। उसका मन्त्री के समान सहायक स्वर सम्वादी कहलाता है। उनके अन्य साथी स्वरों को अनुवादी कहा जाता है। उनके विरोधी स्वर को विवादी या विसवादी कहा जाता है।

छह मूल रागों का गायन दिन के या रात के किस समय किया जाए और किस ऋतु में किया जाए इसके निश्चित संकेत वैदिक संगीत शास्त्र में बने हुए हैं। प्रत्येक राग की अपनी देवी होती है जो उस राग पर अपना प्रभाव डालकर उसे सम्पन्न बनाती है। (१) वसन्त ऋतु के उषःकाल में हिन्दोला का गायन योग्य माना गया है। उससे समस्त विश्व के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है। उस राग के गायन से मन के भावों को झूजे जैसी सुखद गति प्राप्त होती है। (२) ग्रीष्म ऋतु में संध्या के समय दीपक राग गाया जाता है जिससे भूतदया की भावना जागृत होती है। (३) वर्षा ऋतु में मध्याह्न के समय मेघ राग गाया जाता है जिससे चैत्य का भाव प्रकट होता है। (४) श्राद्धपद और आश्विन में प्रातः शैरवी मायी आती है जिससे शान्ति प्रतीत होती है। (५) शी राग से सात्विक प्रेमभाव

१४६

माना जाता है। यह हेमन्त ऋतु में प्रातः या शाम के सन्धिकाल में माना टोक मन्त्र गाता है। (५) बालकोस राग मन्त्ररात्रि के लिए योग्य माना गया है।

वैदिक स्वरसप्तक की २२ धृतिर्था या विभाग किए गए हैं, जबकि धारवात्य संगीत में केवल १२ ही हैं।

वैदिक संगीत के मूलस्वर एक-एक प्राकृतिक रग—हरा, माज, नीजा हन्त्यादि से जोड़ दिए गए हैं और किसी पक्षी या पशु की ध्वनि से उनका लेल बताया गया है।

वैदिक संगीत की ७२ स्वरमालिकाएँ हैं। संस्कृत संगीत के ग्रन्थों में १२० प्रकार के ताल बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने किसी पक्षी के मधुर ध्वनि से बारीकी से ३२ तालों का विश्लेषण प्रस्तुत किया ऐसी किम्वदंति है।

गायक को संस्कृत में गानवतार कहते हैं, जिसका अर्थ है भगवद्भक्ति का गान करने वाला। इससे पता चलता है कि वैदिक संस्कृति में संगीत को उपामना का साधन माना गया है न कि छछोर और कामुक भावना जगान या प्रोत्साहित करने का। जीवन के प्रत्येक अंग में वैदिक संस्कृति में पवित्रता और सात्विकता का भाव भर दिया है। संगीत सम्मेलनों को इसी कारण संकीर्तन कहा गया है। उद्देश्य यह था कि सब मिलकर ईश्वर की गोवा के काम आए।

Strabo नाम के एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार ने लिखा है कि "ग्रैस के योनों की शायदशक्ति, उनकी लय, तान, गान आदि सारे पूर्ववर्ती प्रदेशों (पानी जाण्ड) के लिए हुए दिखाई देते हैं। भारत तक का पूरा आशिया-मध्य का प्रदेश Bacchus यानी ज्वरवेण यानी शिवपूजक था और बादवाक्य संगीत का अधिकार सोन बड़ी है। एक अन्य लेखक पोर्बान्य लिखता है छठ से बड़ा गान का उत्पन्न करता है।" इनमें स्पष्ट है कि समस्त प्राचीन इतिहासकार Strabo के कथन के अनुसार भी संगीत का उद्भव भारत ही था और गान नानोय बाबा ही था। इस्लामी आक्रमकों के बादकार नेहकी के मकीर धुमरो आदि मुसलमानी दरवा-गिरी को का कलीरों को विविध रागों का या रागों का निर्माण कहा है

जो सरासर झूठ है। वैदिक संगीत तब उच्च दैवी कोटि का था जब इस्लाम का विश्व में नामोनिशान भी नहीं था।

इस्लामी शासन में संगीत की दुर्दशा

मुल्तान-बादशाहों के शासन में भारत में हिन्दु गायक-वादकों का सम्बन्ध दरबारी ख्याली लुणहली और रंग-रंगेलियों से आने के कारण वे पकड़-पकड़कर मुसलमान बनाए गए। इससे इतिहासकारों ने अनवधानी से और इस्लामी प्रचार की लपेट में आकर यह सम्झना आरम्भ कर दिया कि संगीतकला को मुसलमानों ने समृद्ध किया। वास्तविकता इसके एकदम विपरीत है। उच्च स्वर्गीय कोटि का साहित्यिक और पवित्र वैदिक संगीत इस्लामी शासन में रणधीनाजी के रौरव नरक में धसीटा गया। इतना उसका अवपतन हुआ। वर्तमान समय में जितने प्रसिद्ध मुसलमानी गायकों का नाम लिया जाता है वे सारे हिन्दु संगीतकारों के बवाज हैं जो प्रलोभन या कुलबल से समय-समय पर मुसलमान बनाए गए।

इस्लाम में किसी कला का नामोनिशान भी नहीं है। अतः इस्लाम में चित्रकारी के, स्थापत्य कला के, संगीत के या और किसी कला के मूल ग्रन्थ हैं ही नहीं तो मुसलमान कलाकार होंगे कहाँ से?

संगीत की सारी परिभाषा गायन शास्त्र, गीत आदि सारे वैदिक-संस्कृत परम्परा के होते हुए गायकी इस्लामी हो ही कैसे सकती हैं? इससे जो एकदम उल्टा सिद्धान्त प्रस्थापित होता है वह है कि सारी गायकी हिन्दू होने से गायक भी भूलतः हिन्दू ही हैं यद्यपि वे इस्लामी धर्म का झुका ओढ़े हों।

इस्लामी आक्रमण की शत्रुता, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार आदि को ठककर, इस्लामी आक्रमणों से भारत को बड़ा शान हुआ, ऐसा झूठा सिद्धान्त भारतीयों के मस्तिष्क पर घोपने के कुचक्र में मुसलमानों ने संगीत, स्थापत्य, चित्रकारी आदि में बड़ा योगदान देकर भारतीय संस्कृति को अपार समृद्ध किया—ऐसी घाँस भारत के इतिहास में जानबूझकर गढ़ दी गई है। इतिहास से यह बड़ा भारी सिलबाड़ है। ऐसे भ्रष्टाचारों से इतिहास को शुद्ध करना प्रत्येक विद्वान का, देशभक्त का और जागृत नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए।

तन्तुबाद्य

वैदिक संगीत में कई बाद्य तान, तन्तु या तार के होते हैं और कई बार नारों की संख्या से उनका निर्देश होता है जैसे एकतारा । साधु, संन्यासी, भिलारी आदि कई बार एकतारे की झंकार में बड़े सुरीले और लयतालबद्ध गीत, भजन आदि गाते दिखाई देते हैं । सितार नाम भी सप्ततार का अपभ्रंश है । एक ही नारों के बाद्यों की यूरोपीय उच्चारण में सेंतॉर (Centaur) कहते हैं जो वास्तव में गतदार शब्द है । यूरोपीय सिक्का भी सेंट (Cent) कहलाता है क्योंकि वह उनके रुपये का सोवा भाग होता है ।

संगीत

वैदिक-ग्रन्थ में संगीत शब्द बाद्यों सहित गीत, गान और नृत्य का उद्बोधक है । दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गाने में या बाद्य की धुन में किए नृत्य के पछांश या स्वर की नियमबद्ध रचना को संगीत या संगीत कहा जाता है ।

खिन्कुन वही शब्द यूरोप में भी पाये जाते हैं । जैसे आंग्ल भाषा में देखें 'सिंग' (Sing), 'सॉंग' (Song), 'सिंगर' (Singer), 'सिंगिंग' (Singing) मारे गायन सम्बन्धी शब्द हैं जिनमें वही संगीत शब्द के विभिन्न रूप पाए जाते हैं । अतः हमसे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राचीन यूरोप में न केवल वैदिक गायकी थी अपितु उसे संगीत ही कहा जाता था ।

आंग्ल भाषा में संगीत को "म्यूजिक" (Music) भी कहा जाता है जो गण्यतया मौखिक शब्द है । हो सकता है कि आरम्भ में वह केवल गायन को ही लगाया जाना हो ।

जीव वाचा

आंग्ल भाषा में मौखिक को "वोकल" (Vocal) कहते हैं । वह वास्तव में "वाचन" यानि "वाचा द्वारा" इस अर्थ का संस्कृत शब्द है । नौकरी आदि चाहने वालों को या कई विद्यालयीन परीक्षाओं में लिखित परीक्षाओं के पश्चात् प्रत्येक जेट में वास्तवीय द्वारा जीव के लिए प्रत्याशियों को

कहाया जाता है । इसे आंग्ल भाषा में व्हायवा व्होमी (Viva Voce) कहते हैं जो वास्तव में "जीव वाचा" ऐसा संस्कृत शब्द है ।

गार्गल

मुँह में जल या औषधि का घूट भरकर गरारे करने की क्रिया को आंग्ल भाषा में "गार्गल" (Gargle) कहते हैं जो "गले में गर को ध्वनि करना" इस अर्थ का संस्कृत शब्द है ।

आंग्ल भाषा में निगलने के लिए "गगल" शब्द है । इस्लामी परिभाषा में वही शब्द एक गीत शैली को लगाया जाता है । दोनों "गगल" यानि "गला" इस संस्कृत शब्द पर ही आधारित हैं ।

वैदिक प्रथा में जन्म से मृत्यु तक संगीत का जीवन से गाढ़ा सम्बन्ध होता है । प्रातः और शाम की पूजा-अर्चा, प्रार्थना, व्रतबन्ध और विवाह जैसे संस्कार और प्रेतयात्रा नक को संगीत का साथ होना है । प्रेनयात्रा के साथ संगीत बजाने में एक बड़ा अर्थ भरा हुआ है । एक जीवन पूरा कर जीव जब दूसरे जन्म की ओर बढ़ता है तो उसे प्रेमपूर्वक बाजे-गाजे के साथ विदा करना वैदिक संस्कृति मिखाती है । उस संगीत से यह भी ध्वनिम किया जाता है कि परिवार के लोग अधिक दुःख न मनाएँ क्योंकि मृत्यु द्वारा जीव केवल एक मुकाम से दूसरे मुकाम की ओर बढ़ा है ।

संगीत शास्त्र

वैदिक संगीत एक गहन शास्त्र है जो प्रबोध गुरु के निरर्थक मार्गदर्शन में पारिश्रमिक अभ्यास द्वारा अनेक वर्षों में आत्मसात किया जाता है । ऐसी गुरु परम्पराओं को "घराना" कहते हैं । वह भी पूरा संस्कृत शब्द है । अतः मुस्लिम घराने का जब नाम लिया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मूलतः वह हिन्दु घराना है ।

भारत में कई मुसलमान फकीरों की कब्रों के सम्मुख बाजा बजाते हुए मुसलमान लोग गगल और कव्वालियाँ गाते रहते हैं । इस्लामी परम्परा में मरे हुए व्यक्ति की कब्र के आगे गाना गाने का प्रयोजन ही नहीं होता । इस्लामी मिस्लमाई के अनुसार मृत-व्यक्ति से अन्य जीवित लोग कोई

सम्बन्ध नहीं रख सकते। कथामत के दिल केवल पैगम्बर ही सदियों के करोड़ों मृत व्यक्तियों की अस्ताह के सामने पेश करेगा। ऐसी अवस्था में दफनाए गए मृतों की कब्र के भग्नुल गाना सर्वथा अनुचित और निष्फल है। मस्जिदों के गम से बाजा बजाते हुए जो जुलूस निकलते हैं उनपर मुसलमान पथराव करते हैं। इसमें जाना जा सकता है कि जिन स्थलों की कब्र समझा जाता है के सम्बन्ध में अपहरण किए हुए मन्दिर हैं और उनमें गाने बाने व्यक्ति छलबल से मुसलमान बनाए गए हिन्दुओं की सन्तान हैं। फकीरों के नाम से बनाई गई वे कब्रें नकली हैं। उन पर किसी फकीर का नाम तक नहीं होता। मूर्तियों को दफनाकर उनके ऊपर एक-एक नकली कब्र बना दी गई है। अतः वहाँ के भक्तजन मुसलमान बनाए जाने पर भी उसी निजी प्राचीन मन्दिर में भजन गायन की प्रणाली चला रहे हैं।

गभ्रन शब्द का मूल "गल" यानि "गला" इस संस्कृत शब्द में जैसा पाया जाता है वैसे ही कब्राली यह इस्लामी शब्द भी "काब्यावली" इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। काब्यावली यानि काव्य पंक्तियाँ।

संगीत की प्रेतयात्रा

संगीत को मुसलमानों ने समूह करना तो दूर रहा संगीत पर पथराव करने के और संगीत की दुर्गति करने के इस्लामी प्रकारों का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। इसी प्रकार संगीत को मारकर उसकी अन्तिम प्रेत-यात्रा निकालने की भी एक चटना हुई है।

औरंगजेब जब बादशाह था (१६५८-१७०७) तब उसके दरबारी कगनी, खुशहाली और रंग-रंगेलियों में मग्न होने के कारण उनकी लडाकू प्रवृत्ति कम होती आ रही थी। वे अधिकतर शाम और रात्रि का समय शेरशाहों के कोठों पर बिताया करते थे। यह देखकर औरंगजेब ने एक आज्ञा-पत्र निकाला जिसके अनुसार दरबारियों को शेरशाहों के कोठों पर आने से रोका गया। इस पर नाच गाने वालों की कमाई बन्द हो गई और उनके भूखों मरने की नीबूत आ गई। अतः उन गाने-बजाने वालों ने दिल्ली के चौदनी-बौक में संगीत की "प्रेतयात्रा" निकाली। तबला, सारंगी आदि को लाठी पर रख के रूप में कफन से ढककर उसके साथ नाच-गाने वाले

छाती पीट-पीटकर रो रहे थे कि "हाय रे हाय संगीत की मृत्यु होने से हमारी कमाई का कोई सहारा नहीं रहा"। हजारों लोग उस प्रेतयात्रा में शामिल हुए। लालकिले में बैठे बादशाह औरंगजेब को उसके निकटवर्ती कर्मचारियों ने संगीत की प्रेतयात्रा का और बादशाह के हुक्म की दोषी ठहराने का समाचार दिया। इस पर सन्तुष्ट होकर औरंगजेब ने उन प्रेतयात्रियों को यह सन्देश भेजा कि "अच्छा हुआ संगीत कला मर गई। उसे इतना सहारा गाठ दो कि वह फिर कभी पुनः जीवित न हो सके।" इस उदाहरण में जाना जा सकता है कि इस्लाम का संगीत से कितनी दूरता है।

तानसेन को नकली कब्र

औरंगजेब के तीन पीढ़ी पूर्व अकबर बादशाह के समय में तानसेन रीवा के राजा रामचन्द्र के दरबार का गायक था। हर एक हिन्दु राजा पर आक्रमण कर उसे नीचा दिखाने की अकबर की प्रधानुसार रीवा का राज्य भी इस्लामी आक्रमण का शिकार हो गया। सन्धि की शर्तों में तानसेन को उसकी इच्छा के विरुद्ध मुगल दरबार का गायक होना पड़ा। वही उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। उसके गाने पर खुश होकर "बाह मियाँ—बाह मियाँ" कहने वाले मुसलमान दरबारी निजी मुँह में आधा-अधूरा चबाया हुआ पान तानसेन के खुले मुँह में दूँस देते ताकि तानसेन को भ्रष्ट समझकर हिन्दु बिरादरी मुसलमान समझने लगे। तथापि तानसेन कभी मुसलमान नहीं बना। मुगलों की चाकरी भी उसे जबरदस्ती करनी पड़ी। उस तानसेन की मृत्यु लाहौर में हुई। और वहीं उसका दाहसंस्कार किया गया। तथापि ग्वालियर के पहाड़ी किले के तले एक भ्रष्ट और भग्न मन्दिर परिसर में तानसेन के नाम से एक झूठी कब्र ही बना दी गई है। महंमद चौस नाम के एक मुसलमान दरबारी को भी ग्वालियर के एक भ्रष्ट मन्दिर में ही दफनाया गया है। इस्लामी कब्रों में आ जाने से उस विशाल भव्य गेदर रंग के प्रस्तर के मन्दिर को ही महंमद चौस ने अपना महल समझा। उसकी मृत्यु के पश्चात् वह उसी इमारत में दफनाया गया हो या उसके नाम से एक झूठी कब्र ही बना दी गई हो। क्योंकि इस्लामी कब्रों पर मृतक का नाम नहीं

होना मत यह भी हो सकता है कि हिन्दु महलों और मन्दिरों पर कब्जा करने ही इस्लामी हमलावर बड़ी प्राप्त भूमियों की भूमि में गाड़कर उस पर किसी काल्पनिक कबीर के नाम से एक सकली कब्र बना देते ताकि हिन्दु लोग दुबारा उस स्थान को निजी उपयोग में न ला सकें।

हमके साथ ही तानसेन को महमद बीम का शिष्य या शागिद कहने का भी एक इस्लामी षड्यन्त्र है, जिससे सावधान रहना चाहिए। तानसेन के महमद बीम का शागिद होने का कोई प्रमाण नहीं है। इस्लाम ढांग संगीत सम्बद्ध बनाए जाने की जो बीसबाजी चल रही है उसकी ऐसी छोटी-छोटी कपोलकल्पित कहियाँ जोड़ दी गई हैं। तानसेन को "मियाँ" कहना उसी षड्यन्त्र का एक भाग है। मुम्बई को किसी संगीत प्रेमी संस्था ने एक पारितोषिक रखा है जिसे "मियाँ तानसेन सम्मान" नाम दिया गया है। इतिहास का अज्ञान हो या झूठा इतिहास पढ़ाया गया हो तो पराए आक्रमणों का ठप्पा अपने आप पर अनजाने लगाए रखने में लोग कितना गर्व करते हैं यह इसका उदाहरण है। एक हिन्दु गर्व को "मियाँ" क्यों कहा जाए? क्या यह तानसेन की स्मृति का अपमान नहीं है?

अमीर खुसरो

इसी प्रकार कूर अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो को भी बड़ा सन्त, सूफी, कवि, विविध वाद्यों का निर्माता आदि कहकर बड़ा-बड़ा दिया गया है।

भारत में ब्रिटिशों के विरुद्ध गांधी-नेहरू के नेतृत्व में जो सत्याग्रही आन्दोलन चलाया गया था उसमें सुभाषचन्द्र द्वारा मुसलमानों को सुश्रु रखने के प्रयास में ऐतिहासिक सत्य की बलि चढ़ाकर यह कहा जाता रहा कि इस्लामी आक्रमणों से हिन्दुओं को नुकसान की बजाय अणार लाभ होता रहा और अभी भी हो रहा है—इतना कि हिन्दु लोग कभी उसके उच्छेदन नहीं हो सकते। इस प्रकार का झूठा भाव भारत के गमस्त इतिहास द्वारा लोगों के मनो में इस तरह उतारा गया है कि सारी मरकारी नीति और शिक्षा-प्रशिक्षण उसी झूठे सिद्धान्त के बल पर चलाई जा रही है।

उन षड्यन्त्र के अन्तर्गत बारासिकोह संस्कृत का बड़ा पण्डित था।

सलीम चिस्ती, मुइनुद्दीन चिस्ती, निजामुद्दीन आदि फकीर बड़े दयानु और कुछ सात्विक आचरण के सन्त थे। अमीर खुसरो ने मृदंग के दो टुकड़े करके उन्हें तबला और ढण्डे का रूप दे डाला। इस्लामी व्यक्तियों की इस प्रकार की झूठी तारीफ इतिहास में ठूस दी गई है। उस स्तुतिगान के शोर में कोई यह कहने की भी हिम्मत नहीं करता कि अमीर खुसरो के काव्य में मुसलमानों की खूनी गरम तलवार काफिरों के यानि हिन्दुओं के शिर में डबाकर ठण्डो करने की बात कही गई है।

मृदंग को काटकर तबला और ढण्डा बनाए जाने की बात तो एक बेडगी अफवाह है। तबला और ढण्डा दोनों आबाज और बनावट में मृदंग से और एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। तबले को बैठक लकड़ी की होती है और ढण्डे की धातु की। किन्तु मुसलमानों को क्यों निष्कारण असन्तुष्ट किया जाए, इस विचार से भारत के इतिहास में मुसलमानों के पक्ष में झूठ के ढेर पर ढेर लगा दिए गए हैं।

यूरोप में संगीत की संस्कृत परिभाषा

पाश्चात्य देशों में संगीत की परम्परा वैदिक तथा संस्कृत परिपाटी की ही रही है। इसके कुछ उदाहरण हमने इस अध्याय के आरम्भ में कहे हैं। उसी प्रकार के अन्य उदाहरण हम यहाँ देना चाहेंगे।

भारत में जिस वाद्य को तंबोरा कहा जाता है यूरोप में इसका टंबोर (Tambour) नाम है और तंबोरा धारण कर गीत या भजन गाने वाले को यूरोप में ट्रूबैडोर (Troubadour) यानि तबरो-घर कहते हैं।

हारमोनियम नाम सबको परिचित है ही। उस वाजे का नाम पूर्णतया संस्कृत होते हुए भी उसे अंग्रेजी समझने की जनसामान्य की प्रवृत्ति है। वैदिक गायन वाद्य के सप्तसुर हैं—सा रे ग म प ध नी। यह सुर जिस वाद्य से निकलते हैं उसे संस्कृत में कहेंगे सारेगमपधनीयम्। इतने लम्बे नाम को छोटा करने के लिए "ग प ध" को उड़ाकर "सारेमोनियम" नाम रखे जाता है। अब यह ध्यान में रहे कि "सा" का उच्चारण "हा" भी किया जाता है। अतः "सा" का उच्चारण "हा" होने से "सारेमोनियम" वाद्य "हारमोनियम" बन गया।

१२४

डुम

डुमक के लिए आंग्लभाषा में "डुम" शब्द है जो डमक शब्द का अपभ्रंश है। डमक का उच्चारण डुम होने लगा।

बैण्ड

कई व्यक्ति बसम-असम बाँसों को एक साथ एक धुन में बजाते हैं तो उसे बैण्ड (Band) कहा जाता है। संस्कृत में उसे बाणवृन्द कहते हैं। उस वृन्द शब्द का उच्चारण "बूँद" और "बृन्द" से "बैण्ड" हो गया।

पिकावली

पाश्चात्य बाणवृन्द में एक बाँसुरी होती है जिसे पिकावली (Piccaoli) कहते हैं। संस्कृत में कोकिला को पिक कहते हैं, "पिकावली" यानि पंक्ति। जिस बाँसुरी में से कोकिला के स्वरों जैसे मधुर स्वर की पंक्तियाँ निकलती हैं उसे दिया गया नाम पिकावली कुछ संस्कृत है। यह कितना महत्त्वपूर्ण प्रमाण है कि प्राचीन यूरोप में पूर्णतया वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा ही प्रचलन थी।

व्हायोलीन

एक अन्य पाश्चात्य बाण है Violin (व्हायोलीन)। यह "जीवलीन" संस्कृत शब्द है। जिस बाण को बजाते हुए उसकी मधुर ध्वनि में जीव सीन हो जाता है उस बाण को जीवलीन उर्फ Violin नाम दिया गया है। संस्कृत वाक् शब्द का यूरोप में Vocal तथा Viva voce आदि अपभ्रंश हम बजाना ही चुके हैं। उसी प्रकार जीव शब्द आंग्लभाषा में Vio ऐसा लिखा जाने लगा।

गिटार

यूरोप में एक तन्तुबाण है जिसे गिटार (Guitar) कहते हैं। यह गीत-गार शब्द है यानि गीत गाते समय बजाने का तार।

हार्प

एक अन्य शब्द-सीढ़ी तन्तुबाण को यूरोप में हार्प (उर्फ हर्प) कहते हैं।

वह सर्प का अपभ्रंश हर्प (उर्फ हार्प) हुआ है। वैदिक संगीत की परम्परा में हंस वीणा, विचित्र वीणा, नारद वीणा, मयूर वीणा आदि ६४ प्रकार की वीणाएँ हुआ करती थीं जिनमें एक थी सर्प वीणा। क्योंकि उस निकोनी वीणा की सबसे लम्बी इधड़ी सर्प के आकार की होती थी, अतः उसे सर्प-वीणा या संक्षेप में "सर्प" कहते-कहते उसी का अपभ्रंश हार्प हो गया है।

पियानो

पाश्चात्य देशों में "पियानो" नाम का एक बड़ा बाण होता है। वीणा शब्द का उच्चारण भारत की प्राकृत परम्परा में भी "वीणा" और वीन होने लगा। पाश्चात्य देशों में वीन के बदले बियानो उच्चारण होने लगा। सत्पश्चात् बियानो का उच्चारण पियानो हो गया। "पुरी" का उच्चारण "बुरी" जैसे—Ainsbury, Shrewsbury, Waterbury, Sevenbury होता है, उसी प्रकार पोटेटो (Potato) को बटाटा कहा जाता है। इस प्रकार "प" के बजाय "ब" और "व" के बजाय "प" उच्चारण होने के कारण बियानों का उच्चारण यूरोप में पियानो रुढ़ हो गया।

लिलिटिंग

हृदय को ललचाने वाले अति मधुर संगीत की आंग्ल परिभाषा में "लिलिटिंग" संगीत कहते हैं। वह स्पष्टतया संस्कृत "ललित" शब्द है। संस्कृत में "ललित कला", "ललित साहित्य" आदि वाक्यप्रचार रुढ़ हैं।

इस प्रकार संगीत की आंग्ल परिभाषा सारी संस्कृतमूलक है यह हमने इस अध्याय में दर्शाया है। भारत से पश्चिम की दिशा में निकलें तो यूरोप जगह पार करके इंग्लैण्ड में पहुँचा जाता है। ऐसी अवस्था में जब आंग्ल भाषा में भी वैदिक संस्कृति के इतने अवशेष पाए जाते हैं तो यूरोप के अन्य भागों में भी वैदिक संस्कृति होती ही चाहिए, यह निष्कर्ष निकलता है।

आंग्लद्वीपों में क्रुस्तधर्म का प्रसार छठी शताब्दी में हुआ। उसके पूर्व वही केल्टिक उर्फ सेल्टिक सभ्यता थी। उसके ग्रेम देव (Angsu Og) अंगस ओग को (दग्ध का पुत्र) कहा जाता है। उसके हाथ में सोने की सर्पवीणा होती थी। धनुष सद्दय वह सर्पवीणा प्राचीनतमकाल में भारत में होती थी।

सरस्वती के हस्त में जो बाँसुरी बलाई जाती है उस प्रकार की बाँसुरी स्कॉटलैण्ड में प्राचीनकाल में होती थी। आंग्ल-द्वीपों का उत्तरी भाग स्कॉटलैण्ड कहलाता है।

मदन उर्फ प्रेमदेव को वैदिक परिभाषा में अनग कहा जाता है क्योंकि भगवान शंकर का कोप होने पर मदन का शरीर जलकर भस्म होने के कारण वह अनग हो गया था। आंग्ल द्वीपों में प्रचलित अगस् यह अनगस् ऐसे संस्कृत रूप का ही शब्द है। उसे दग्ध का पुत्र कहना भी समझ में आ सकता है क्योंकि भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में दग्ध होकर अनग रूप में मदन पुनः सजीव हो गया।

६

वैदिक छन्दशास्त्र का विश्वप्रसार

कृस्त सन् के पूर्व विश्व में वैदिक संस्कृति ही थी। इसके जो अनेक प्रमाण हैं उनमें छन्दशास्त्र का प्रमाण भी है। संस्कृत छन्द उर्फ काव्य का जो शास्त्र भारत में पाया जाता है वही इंग्लैण्ड में भी पाया जाता है और जब वह इंग्लैण्ड में पाया जाता है तो यूरोप तथा अन्य जगहों में भी उसका अस्तित्व होना अनिवार्य है। आंग्ल भाषा में छन्द शास्त्र को प्रॉसोडी (Prosody) कहा जाता है। वह संस्कृत "प्रासादि" शब्द का बंगाली पद्धति का इंग्लैण्ड में कढ़ हुआ उच्चार है।

'प्रासादस्तु प्रसन्नता' यानि प्रसाद वह होता है जो प्रसन्न होकर दिया जाता है और पाने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की क्षमता रखता है।

काव्य में गद्य से अधिक सुनने वाले को सन्तुष्ट करने का गुण होता है। उस गुण को प्रासादिकता कहते हैं। अतः आंग्लभाषा में छन्दशास्त्र का "प्रासादि" उर्फ प्रॉसोडी नाम पड़ा।

काव्य की लय को आंग्ल भाषा में हिदम् (Rhythm) कहते हैं जो वास्तव में "हृद्यम्" यानि हृदय को आनन्द देने वाली या अन्तःकरण को मग्न करने वाली इस अर्थ का संस्कृत शब्द है।

काव्य पक्तियों के अन्तिम अक्षरों के उच्चारों की समानता जैसे—

रघुकुल रीति सदा चलि आई।

प्राण आई पर बचन न आई॥

में "आई" और "आई" शब्दों में दिखाई देती है—उसे आंग्लभाषा में Rime या rhyme कहते हैं। यह वास्तव में "हृदयंगम्" इस संस्कृत

शब्द का टूटा-फूटा रूप है।

आंग्ल भाषा के काव्य शास्त्र में जब काव्यपंक्ति का विश्लेषण किया जाता है तो प्रत्येक भाग को फुट (Foot) कहा जाता है। "फुट" शब्द का आंग्ल भाषा में अर्थ है "पाद" या "चरण"। ठेठ वही शब्द संस्कृत छन्द-शास्त्र में भी प्रयोग होता है। संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं में भी काव्यपंक्ति के भागों को "चरण" ही कहते हैं।

संस्कृत के अष्ट प्रादेशिक उच्चारणों से जब भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ बनीं तो उनके अपने भिन्न व्याकरण भी बनने लगे। तथापि संस्कृत व्याकरण के कई नियम अभी तक उन प्राकृत भाषाओं के व्याकरणों में अभी भी कायम हैं जैसे सन्धि का नियम। संस्कृत में जगत्-नाथ का उच्चारण जगन्नाथ होता है। यानि अगला अक्षर "न" होने के कारण पिछले "त" का भी "न" उच्चारण हो जाता है। उसी प्रकार आंग्लभाषा में In-Limitable शब्द सन्धि के कारण Illimitable (यानि असीम या अमर्याद) कहलाता है। उसमें भी "N" का लोप होकर उसका स्थान L अक्षर ले लेता है क्योंकि अगला अक्षर "न" उर्फ "L" है।

अतः पाणिनी का व्याकरण ही सारी मानवीय भाषाओं का मूलधार माना जाना चाहिए।

पाणिनी का ऐतिहासिक काम अनिर्वच्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानवों की आद्यतम देवतुल्य पीढ़ी में जैसे गन्धर्व, वन्धस्तरी, विश्वकर्मा आदि विविध विशाओं के प्रमुख हुए वैसे पाणिनी भी आद्यतम व्याकरणकार हुए। क्योंकि दशगन्धर्व ब्राह्मणों की पढ़ाई में व्याकरण ग्रन्थ भी अन्तर्भूत था। हो सकता है कि सृष्टि उत्पत्ति के समय जो वेद मानव को दिए गए उनकी भाषा संस्कृत की बहन का स्पष्ट और अचूक विश्लेषण करने वाली पाणिनी की अष्टाध्यायी भी उस मूल देवी संस्कृत साहित्य का ही भाग हो।

भाषा उत्पत्ति का जो विवरण पाणिनी ने निजी ग्रन्थ के आरम्भ में दिया है—कि शिशुओं के डमक के नाद से विविध मूलाक्षर प्रकट हुए—उससे भी पाणिनी भाषाशास्त्र के आद्यमुनि सिद्ध होते हैं।

हो सकता है कि उस मूल पाणिनी के नाम से ही व्याकरण की शिक्षा की गयी स्थापित होकर उसके सारे पीठाधीश्वर आगे भी पाणिनी ही कहलाते

हों। अतः पाणिनी के ग्रन्थों में यदि व्यक्तिवाचक कोई उल्लेख हो तो हो सकता है कि उस नाम के व्यक्ति अति प्राचीनकाल में भी हुए हों या वह नाम केवल काव्यनिक हो या मूल पाणिनी के व्याकरण के अगले संस्करणों में उस परम्परा को चलाने वाले अगले किसी पीढ़ी के पाणिनी ने वह नाम जोड़ दिया हो। इतिहास संशोधन में ऐसी कई बातों का विचार करना पड़ता है।

पादचर्य काव्य और छन्दशास्त्र वैदिक परम्परा पर ही आधारित है इसका एक और प्रमाण देखें। कवि अर्थ के आंग्ल भाषा में पोएट् (Poet) और बार्ड (Bard) शब्द हैं, जो दोनों संस्कृत हैं। प्राचीन वैदिक राजाओं के दरबार में "भारट" हुआ करते थे। उसी का उच्चारण आंग्ल भाषा में पोएट् हुआ। दूसरा शब्द 'बार्ड' भी संस्कृत है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि "बार्ड" को "बर्दाई" कहा जाता था। उस बर्दाई का ही आंग्ल रूप बार्ड है।

राजा या सैनिकों के शौर्य, पराक्रम आदि गुणों का बखान कर श्रोताओं के मन में रमाव, देशभक्ति, वीरता आदि की भावना जागृत करने वाले गीतों के काव्य को मराठी के "पोवाडा" कहते हैं। आंग्ल भाषा में उसे बॉलड (Ballad) कहा जाता है। वह शब्द "बल + द", "बल देने वाला" या "बल बढ़ाने वाला" ऐसा संस्कृत शब्द है।

आंग्ल काव्य परम्परा में १४ पक्तियों का एक कविता प्रकार होता है जिसे Sonnet कहते हैं जो "सुनीन" शब्द का बिगड़ा उच्चारण है।

१०

विश्व के सिक्कों की संस्कृत शब्द प्रणाली

कृस्तपूर्व काल तक सारे विश्व में संस्कृत भाषा और वैदिक शासन पद्धति ही प्रचलित थी इसका प्रमाण विविध देशों के सिक्कों में पाया जाता है। विविध देशों की द्रव्यमूल प्रणाली सारी संस्कृत है।

कई देशों में कृस्ती या इस्लामी शासक अधिकाररुद्ध होने पर भी वैदिक परम्परा के प्रभाव के कारण उन्हें निजी सिक्कों पर संस्कृत अक्षर और नक़्क़ो आदि की प्रतिमा खुदवानो पड़ती। उदाहरणार्थ महमूद गजनवी के सामन के ऐसे कई सिक्के पाए गए हैं।

किन्तु वर्तमान इतिहासकारों ने अज्ञानतावश या जानबूझकर उसका वक्तव्य भ्रम लगाया। कोई समझने लगे कि महमूद गजनवी ने भले ही व्यापार किए हों, मन्दिरों को तोड़ा हो, हिन्दुओं को कत्ल किया हो, उन्हें लूटा हो, बन्दियों को गुलामों के नाते बेचा हो, हिन्दु स्त्रियों पर इस्लामी सना शरा सामूहिक बलात्कार करवाया हो, फिर भी वह संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान था, या संस्कृत-भाषा के प्रति उसका गहरा लगाव था, या वह हिन्दु-मुस्लिम एकता का पुरस्कर्ता था, इत्यादि-इत्यादि।

बायीं-नेहरू युग में कांग्रेस नेना, कांग्रेस सरकार, मुसलमान जनता आदि को गुप्त कर घन, उपाधियाँ, अधिकार, पद आदि पाने के सालच में इतिहासकों ने समय का लाभ उठाकर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ऊपर कड़े अनुमान बनाबूत और छट-पटाग अर्थ लगाकर अपना उल्लू सीधा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

देखो-पहेलो के द्रव्य, सिक्के आदि के नाम संस्कृत होना कोई आश्चर्य

की बात नहीं, जब कृतयुग से कलियुग तक के दीर्घ समय में संस्कृत भाषी वैदिक क्षत्रियों का ही विपन्न में शासन रहा।

आंग्ल भाषा में सिक्के को कॉइन् (Coin) कहते हैं। कॉइन् 'कनक' (यानि सुवर्ण) शब्द का टेढ़ा-मेढ़ा रूप है। यदि Coin शब्द में C का उच्चार 'स' किया जाय तब भी 'साइन्' यह 'सुवर्ण' शब्द का ही टूटा-फूटा रूप हीलता है।

प्राचीनकाल में जब सर्वत्र समृद्धि होनी थी तो सुवर्ण से ही सारे मेन्द-हेन का मूल्यांकन होता था। "सर्वे गुणाः काश्चन्माश्रयन्ति" कहावत से भी यही प्रतीत होता है। जिसके पास अधिक सुवर्ण होता था उसी को सब प्रकार से बड़ा मानने की बात उसमें कही गई है।

बलते-बलते हम यहाँ एक अर्थशास्त्र का नियम भी बना दें कि जिस राष्ट्र की आर्थिक अवनति होती है उसके राष्ट्रीय मिक्के का धातु भी घटिया होने लगता है। उदाहरणार्थ सुवर्ण के मिक्के का लोप होकर चाँदी के सिक्के बने, फिर ताँबे के, कागज के या अल्युमिनियम इत्यादि घटिया धातु या वस्तु के होने लगते हैं।

नगद पैसे को आंग्ल भाषा में 'कैश' 'Cash' कहते हैं जो 'काश्य' धातु का अपभ्रंश है। हो सकता है प्राचीनकाल में आंग्ल भूमि में काँसे के सिक्के बनते हों।

द्रव्य को आंग्ल भाषा में 'मनि' (Money) कहते हैं जो 'मान' यानि मूल्य का माध्यम या नाप इस अर्थ से रुढ़ हुआ।

रुपये, रुपिया आदि शब्द रोम्य यानि चाँदी पर मे पड़े हैं। अतः रुपिया चाँदी का ही होना चाहिए। तथापि वर्तमान आर्थिक अवनति का इसी में अनुमान लगाया जा सकता है कि आजकल के रुपये में चाँदी नाममात्र रह गई है।

घन या द्रव्य को भारत में 'पैसा' कहते हैं और किसी एक मिक्के को भी पैसा कहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पैसा ताँबे का होता था। आजकल अल्यु-मिनियम आदि हल्की धातु का बनता है। व्यक्ति या समाज, संस्थान, संगठन आदि की पूरे पूँजी को भी 'पैसा' कहा जाता है। उसी का विमोक्ष रूप फॉस में 'पिअंस्त्र' रुढ़ है।

स्वैन के तथा स्वैन का अधिकार जिन-जिन देशों में रहा उनमें वैसे को या किसी सिक्के को 'वैतो' कहा जाता है।

सऊदी अरबस्थान के रुपये को 'रियाल' कहा जाता है। वैदिक प्रथा में राजा को राजा भी कहा जाता है। रामवत, रामपुर, राममेन, रामरत्न आदि शब्द इसके साक्षी हैं। अतः रामवत उर्फ 'रियाल', यह राजा का (सिक्का) इय अर्थ में सही है। यह एक बड़ा प्रमाण है कि सऊदी अरबस्थान के इस्लाम-पूर्व शासक संस्कृतभाषी वैदिक क्षत्रिय थे।

किस देश के सिक्कों को 'रजत' कहते हैं। वह 'रौप्य-जल' शब्द से पड़ा है। जिस सिक्के को राजतल प्राप्त है या जो सिक्का राजतल का प्रतीक माना जाता है वह 'रजत' कहलाता है।

आग्न भूमि के सिक्के भी सारे संस्कृत नामावली धारण करते हैं। 'गिनो' नाम का सोने का आग्न सिक्का इक्कीस शिलिंग मूल्य का होता था। वह 'गिनो' उर्फ 'गण' या गणन आदि अर्थ से पड़ा।

आग्न देश के सुवर्ण के एक सिक्के को सोव्हेरीन (Sovereign) कहते थे। पश्चिम आग्न प्रजातों के अनुसार उसका उच्चारण सोव्हेरीन किया जाता है, तथापि उस शब्द के सारे आग्न भस्मों का उच्चारण 'स्व-राजन्' होता है। इसी कारण 'सोव्हेरिटी' (Sovereignty) शब्द वास्तव में 'स्व-राजन्-इति' ऐसा पूरा संस्कृत है।

इंग्लैण्ड में 'पौण्ड स्टर्लिंग' नाम का एक सिक्का है। वह 'पौण्ड स्टर्लिंग' ऐसा संस्कृत शब्द है। भगवद्गीता के 'पौण्ड द्रुमो महाबाहो भीमकर्मा वृकोदर' वचन से प्रतीत होता है कि किसी भारी या महद्वपूर्ण (वजनदार) वस्तु को प्राचीन वैदिक परम्परा में 'पौण्ड', यह विशेषण लगाया जाता था। उसी का विवक्षा प्रचलित उच्चारण पौण्ड है। उसके ऊपर शिवलिंग का चित्र होने से यह पौण्ड (यानि भारी) स्टर्लिंग का शिवलिंग कहलाया। अतः उस सिक्के को पौण्ड उर्फ 'पौण्ड स्टर्लिंग' यह सार्थ नाम पड़ा।

उसी प्रकार आग्न भूमि में भारी वजन को भी 'पौण्ड' कहते हैं अर्थात् वह भी पौण्ड शब्द का ही प्रचलित आग्न प्राकृत रूप है।

पौण्ड स्टर्लिंग के २० भाग किए गए हैं। प्रत्येक भाग एक शिलिंग कहलाता है। ऐसे २० शिलिंग मिलाकर एक पौण्ड स्टर्लिंग बन जाता है।

इससे तो हमारा निष्कर्ष और भी पक्का साबित होता है। क्योंकि २० शिलिंगों को (यानि शिलिंगों को मिलाकर) एक बड़े स्तर का यानि पौण्ड उर्फ 'पौण्ड स्टर्लिंग' बनता है। शिलिंग से कम मूल्य के सिक्के को 'पेन्स' या 'पेनि' कहा जाता है जो 'पण्स' (यानि एक पैसा) ऐसा संस्कृत शब्द है।

इरोरोयी चेंपलीन लिखती हैं कि, "प्राचीन भारत में सोने या चांदी के सिक्के को 'नाणा' कहते थे। क्योंकि उनके ऊपर पादों की या पादों की ओर महादेव की प्रतिमा होती थी"। मराठी भाषा में अभी भी सिक्के को 'नाणे' कहते हैं।

ईरान आदि देशों में प्राचीनकाल में सिक्के को दीनार कहते थे। दीनों का आधार या दैनन्दिन जीवन का आधार, इस अर्थ का वह शब्द है।

वजन और नापों के प्राचीन संस्कृत नाम

विश्व भर के नापों और वजनों के नाम संस्कृत में हैं। यह एक और प्रमाण है कि वैदिक संस्कृति सारे विश्व में फैली थी।

इस सम्बन्ध में हम पहले ही देख चुके हैं कि पौण्ड नाम का आग्न देव में प्रयोग होना वाला वजन वास्तव में संस्कृत 'पौंड्र' शब्द का बिगड़ा रूप है।

औषधि आदि तोलने के लिए औंस (Ounce) नाम का आंग्ल वजन होता है। यह वास्तव में 'अंश' (यानि 'भाग') इस अर्थ का संस्कृत शब्द है।

सेन्टीग्राम (सेन्टीग्राम) Centigram आदि नाप या वजन सेन्टीग्राम, ग्राम आदि संस्कृत हैं।

वही संस्कृत आंकड़े सर्वत्र प्रयोग होते आ रहे हैं। जैसे सेण्टिपीड (Centipede) नामक एक कीटक है जो 'शतपाद' ऐसा संस्कृत नाम है।

पेंटगन (Pentagon), ऑक्टगॉन (Octagon) आदि शब्द भी पञ्चकोण, अष्टकोण आदि पूरे संस्कृत ही हैं। केवल उनका उच्चारण कुछ विकृत बन गया है।

डॉक्टर मोग शरीरगत हृदय या नाड़ियों की घड़कन आदि आंकड़ों के लिए दोनों कानों में रखी नलियाँ लगाकर रोगी के शरीर की जाँच करते रहते हैं। उस नलियन्त्रण को पाश्चात्य परिभाषा में 'स्टेथोस्कोप' (Stethoscope) कहा जाता है जो 'स्थितिस् पश्यति' का टेढ़ा-मेढ़ा रूप बन गया है।

बायोस्कोप (Bioscope), टेलिस्कोप (Telescope) आदि शब्दों

में वक्ष्य शब्द का ही अपभ्रंश स्कोप ऐसा उल्टा हो गया है। स्पेक्टैयुलर स्पेक्ट्रम (Spectacular, Spectrum) आदि शब्दों में भी वही डेक्ने का या निरीक्षण करने का भाव है।

इंट्रोस्पेक्शन (Introspection) यह अन्तर्पश्यन् यानि अपने भीतर (अन्दरूनी) निरीक्षण करना इस अर्थ का संस्कृत मूलक शब्द है।

मीटर (metre) शब्द पाश्चात्य लेखन में मात्रा (उर्फ़ मेत्रे) ऐसा लिखा जाता है। उसमें वह 'मात्रा' यह संस्कृत शब्द सिद्ध होता है। नाप के अर्थ से 'मात्रा' शब्द वैदिक व्यवहार में आयुर्वेद, कपड़े का व्यापार, काटव, संगीत आदि भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रचलित है। पाश्चात्य गणित में 'पेरिमिटर' शब्द है जो वस्तुतः संस्कृत 'परिमात्रा' शब्द है। पेरिमीटर नाम का अन्य शब्द भी नाप के अर्थ का ही है।

थर्मामीटर (Thermometre) शब्द वस्तुतः धर्ममात्रा ऐसा संस्कृत है। धर्म का अपभ्रंश 'थर्म' हुआ है। धर्म या धाम ऊष्णता को कहते हैं।

बैरोमीटर यह 'भार मात्रा' शब्द है। हवा का दबाव किन्ना है इसका नाप इस यन्त्र से ज्ञात होता है।

इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीनकाल से रुढ़ तोल और नाप की संस्कृत भाषा-प्रणाली यह सिद्ध करती है कि अनादिकाल से कृस्त-धर्म के प्रसार तक विश्व में सर्वत्र वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही थी।

पाठकों को संशोधन तथा अन्वेषण की दिशा बतलाने के लिए ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अधिक चिन्तन, मनन, शोध आदि करने पर और कई उदाहरण मिलेंगे। अतः कोई पाठक यह न समझ बैठे कि इतने ही सीमित उदाहरण हैं।

१२

आधुनिक शास्त्रों की संस्कृत परिभाषा

वर्तमान नामान्वय सावर्जनिक धारणा यह है कि आधुनिक काल में हस्ती देशों ने भौतिकशास्त्र और यन्त्रनिर्माण आदि में प्रगति करने के कारण शास्त्रीय परिभाषा सारी उनकी अपनी यूरोपीय ही होनी चाहिए।

यह निष्कर्ष सही नहीं है। कृत, त्रेता, द्वापर आदि युगों में मानव द्वारा समस्त विद्या और कलाओं पर प्रभुत्व पाने के कारण शास्त्रीय परिभाषा आज भी सगभग वही है जो प्राचीन संस्कृतभाषी काल में थी। क्योंकि इनयुग में निर्माण की गई मानवी पीढ़ी सारी विद्या और कलाओं में देवों के समान प्रवीण थी। अतः आज के शोधों और यन्त्रों आदि के नाम प्राचीन-काल से संस्कृत ही चले आ रहे हैं। जिन शोधों या यन्त्रों को हम आधुनिक मानते हैं वे प्राचीनकाल में भी हो चुके थे। अतः उनकी परिभाषा प्राचीन-काल से ही प्रचार में थी। बीच में कुछ समय तक वह परिभाषा ठकी रही। अब फिर उसी परिभाषा का पुनरुत्थान हुआ है।

हम कीटनाशक रसायनों का ही उदाहरण लें। इन्हें anti-biotics कहते हैं। जीव शब्द का ग्रीक अपभ्रंश 'बीव्' हुआ। यद्यपि bio लिखकर उसका उच्चारण आजकल 'बीव' के बजाय 'बायो' किया जाता है। उस शब्द के आरम्भ का भाग अँटाय (anti) कहलाता है जो वस्तुतः 'अन्ती' (यानि अन्त करने वाला) है। तो 'अन्ति-बीव' उर्फ जीवांतक, यह शब्द आज की पाश्चात्य परिभाषा में अनेक क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्रचलित है।

अँटाय का अर्थ आंग्ल भाषा में 'विरोधी' भी होता है, जो 'अन्त' करने जाने के अर्थ में संस्कृत मूलक है।

छिद-छिन्न यानि छेद करना, काटना, मारना इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। इसका भी प्रयोग वर्तमान युग की पाश्चात्य परिभाषा में विपुल मात्रा में होता रहता है। उसे वे Cide लिखकर उसका उच्चारण संस्कृत पद्धति में 'छिद' न करते हुए 'साइड' करते हैं। अतः यह स्व-छिद Suicide (यानि आत्महत्या), पितृछिद Patricide (पिता की हत्या करने वाला), मातृछिद Matricide (माता का हत्यारा), कीटनाशक (Insecticide), जन्तुनाशक (Germicide), कीटनाशक (Pesticide), आदि कितने ही शब्द हैं। उल्लिखित रसायन आधुनिक कारखानों में बनते हैं। अतः उनके नाम सारे संस्कृत भाषा से लेने पड़ते हैं क्योंकि प्राचीनकाल में युगों-युगों में सारे मानवों के पूरे व्यवहार : संस्कृत में ही चलाए जाते थे।

आजकल घर-घर में रेडियो (Radio) और टेलिविजन (Television) मनोरंजन, वार्ता और ज्ञान-प्रसार के यन्त्र सगे होते हैं। इन यन्त्रों के भी नाम संस्कृत हैं जैसे रेडियो (Radio)। यह 'र व द्यु' यानि आकाशवाणी या आकाशध्वनि अर्थ का शब्द है जिसमें 'रव' यानि 'ध्वनि' और 'द्यु' यानि आकाश।

टेलिविजन (Television) यह "तलवीक्षण" संस्कृत शब्द युगल है। आंग्ल भाषा में Tele (टेली) यानि "तल" शब्द "दूर" के अर्थ से रुढ़ है। जैसे दूरध्वनि (Telephone), दूरसन्देश (Telegraph), दूर-सम्पर्क (Tele-communication) इत्यादि। तथापि उसका मूल संस्कृत अर्थ है किसी वस्तु का "तल"। जैसे सागरतल, घरातल, रसातल, सरोवर का तल, बड़े का तल इत्यादि। किसी वस्तु का तल उसकी अन्तिम मर्यादा होती है। उससे दूर क्या हो सकता है? इसी दृष्टि से आंग्ल भाषा में "तल" का अर्थ "दूर" हुआ और Television में उसी अर्थ में "तल" उर्फ "टेली" शब्द जुड़ा हुआ है।

इसी शब्द का दूसरा भाग है vision (विजन)।

आधुनिक विद्युतशास्त्र में विद्युत्प्रवाह को "करंट" (current) कहा जाता है जो आंग्ल भाषा में रुढ़ हुआ चुक उच्चार है। क्योंकि आंग्ल वर्णमाला में 'C' अक्षर का उच्चार 'स', 'श' या 'ष' भी होता है। यह बात ध्यान में रखकर Current शब्द का उच्चार "सस्त" किया जाए

तो पता चलता है कि वह संस्कृत शब्द है क्योंकि सरन्त, सरिता, संसार आदि शब्द प्रवाही वस्तु के स्रोतक होते हैं।

गोटिंगाडी का आग्न शब्द भी ऊपर कहे नियम के अनुसार "सर" ऐसा उच्चारण आए तो उसकी वास्तविकता का पता चलता है। वाहन का गुण ही सरना होना है। अतः आग्न उच्चारण "कार" ठीक नहीं है। "सरने वाली" इस अर्थ से car शब्द मूलतः संस्कृत "सर" शब्द ही है।

स्वनि उर्फ आवाज के अर्थ से "सोन्" शब्द आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा में प्रयुक्त होता है। जैसे Supersonic, ultra-sonic इत्यादि। हिन्दी में वही शब्द सुनना, सुनाना आदि रूप धारण करता है। वह सारे सम्प्रतमूलक है, संस्कृत में 'श्रवण', 'श्राव्य' इत्यादि शब्द हैं जहाँ का आग्न, क्लेश आदि भाषा में सोन् या सों आदि उच्चारणों से प्रयोग होता है।

पाश्चात्य प्रणाली के पुरातत्व में इतिहास के उत्क्रान्तिवाद को प्रमाण मानकर बन्दर का शरीर बदलते-बदलते मानव शरीर "उत्क्रान्त" हुआ, ऐसी मान्यता रूढ़ है। हम उसे नहीं मानते। प्रत्येक जीव मात्र का सृजन ईश्वर ने (या "प्रकृति" ने कहें) स्वतन्त्र रूप से किया है। तथापि जिन शकंठों से मानव बने, ऐसा आधुनिक विद्वान मानते हैं, उनके नाम भी तथोक्त पाश्चात्य विद्वानों ने "शिवपिथैकस्" (Shivapithacus) और "रामपिथैकस्" (Ramapithacus) आदि रखे हैं। वैदिक देवताओं के नाम उनकी पुरातत्वीय परिभाषा में रूढ़ होना भी प्राचीन विश्व में वैदिक संस्कृति के प्रसार और प्रभाव का एक ठोस प्रमाण है। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अमानक महाकाय पशु घूमते थे। उन्हें पाश्चात्य प्रणाली में "दिनोसोर" कहते हैं जो स्पष्टतया "दानवासुर" यह वैदिक पौराणिक कथाओं से ही लिया हुआ शब्द है।

आधुनिक विज्ञान में आणविक शक्ति का पता लगा है। उस आणविक शक्ति का प्रयोग युद्ध में, कारखानों में, विद्युत् उत्पादन में, रोगोपचार इत्यादि में किया जा रहा है। उस विज्ञान में अणु को मॉलिक्यूल (molecule) कहते हैं। वस्तुतः वह शब्द "मूल कणानां कुलम्" इस अर्थ का "मूलकुल" ऐसा संस्कृत ही है। परन्तु उसका उच्चारण यूरोपीय ङंग से "मॉलिक्यूल" ऐसा रूढ़ हुआ है।

उसी प्रकार परमाणु को अँटम् (atom) कहा जाता है। वह वास्तव में आत्मा शब्द है। मानव शरीर का जैसा अदृश्य किन्तु सचेत आत्मा अँटम् है उसी प्रकार यह जगत में मिट्टी आदि जो पदार्थ हैं उनका मूल, मंचन, सम्बेदनाक्षम कण भी अँटम् (आत्मा) ही कहलाता है।

वर्तमान समय में सैकड़ों मील दूर प्रवास कर प्रहार करने वाले प्रमात्री "मिसाइल" (missile) नाम के अस्त्र सन्तु पर छोड़े जाते हैं। वह missile संस्कृत "मूमल" शब्द है। उसी से महाभारत का एक भाग "मौसल पर्व" कहलाता है। यादवों पर मूमल गिरकर महान् संहार होने के कारण यादवों की द्वारिका प्रदेश छोड़ना पड़ा। उसी भीषण परिस्थिति का वर्णन मौसल पर्व में आता है। मूमल के आकार का वह अस्त्र होने के कारण उसे 'मूमल' कहा जाता था। उसी का बिगड़ा हुआ आधुनिक उच्चारण है 'मिसाइल'।

संस्कृत देववाणी होने के कारण उसका ढींढा तो आदर्श बना हुआ है ही किन्तु उस भाषा द्वारा ऋषि-मुनियों ने कहे तथ्य भी बड़े शास्त्रीय, सनातन और साश्वत् हैं। उदाहरणार्थ "जगत्" शब्द लें। "ज-गत्" का अर्थ है "वह जो गतिमान" यानि "अस्थिर" है। यही प्रतिक्षण परिस्थिति बदलती रहती है। यस्तिष्क में चलने वाले विचार, घमनियों में बहने वाला रुधिर, पाचनक्रिया, शरीर के कण आदि सब में बदल होती रहती है। उसी अर्थ का दूसरा शब्द है "संसार"। "ससरति-इति" यानि जो प्रवाह के समान गतिमान होता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृत शब्द में उसके अर्थ की पूरी व्याख्या अन्तर्भूत होती है।

चन्द्र, सूर्य, तारे, ग्रह आदि सभी में हलचल, अस्थिरता, चेतना, अदल-बदल अटल है। कोई एक व्यक्ति लेख या पत्र लिखकर छोड़ दे और कुछ समय के पश्चात् उसे पढ़े तो वह अवश्य उसमें कुछ बदल करना चाहेगा, क्योंकि बीते समय में उसके विचार बदल गए होते हैं। अतः उस समय जो आलेख रखा था या योग्य प्रतीत हुआ था वह अब कुछ समय पश्चात् अयोग्य लगने लगता है।

अन्य भाषाओं की भाँति संस्कृत शब्दों के अर्थ काकतालीय न्याय से ऊटपटांग नहीं बैठाए गए हैं। देवभाषा संस्कृत में प्रत्येक मूल धातुओं के कुछ अर्थ हैं। उन्हीं अर्थों का आविष्कार विविध धातुसहित शब्दों में होता है।

पाश्चात्य प्रणाली की पाठ्य-पुस्तकों की संस्कृत परिभाषा

पाश्चात्य विद्याशाखाओं के नाम संस्कृतमूलक होना भी वैदिक संस्कृति के प्राचीन विश्व प्रसार का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। वैदिक संस्कृति के अन्तर्गत ऋषि-मुनियों के आश्रम में शिष्यगण विद्यार्जन हेतु कई वर्ष तक निवास करते थे। वही बोलचाल और पढ़ाई संस्कृत में होने के कारण विविध विद्याशाखा और ग्रन्थों के नाम संस्कृत में ही होना अनिवार्य था। आवश्यक है कि वही नाम अभी तक है। यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व के आरम्भ से कुत, त्रेता तथा द्वापर युगों में सारे विश्व की शिक्षा संस्कृत में ही होती थी।

मानसशास्त्र का उदाहरण लें। इसे आंग्ल भाषा में "सायकांलोजी" कहा जाता है जो psychology ऐसा लिखते हैं। उसके आरम्भ का अक्षर p फालतू पड़ गया है जिसका उच्चारण नहीं होता। उसी प्रकार मन को "सायची" (psyche) कहते हैं किन्तु उसमें भी p अक्षर का उच्चारण नहीं किया जाता। वह "सायची" शब्द संस्कृत 'शोच' का अपभ्रंश है। वास्तव में वह "शोच-जग" याने मन किस तरह "शोचता" है इस प्रश्न से "लगी" (सनग) विद्या है। अतः सायकांलोजी यह "शोच जग" ऐसा संस्कृत शब्द है।

यूरोपीय परिभाषा में "जग" शब्द का ही लगी यह विकृत रूप बायालोजी, जूलोजी ऐसे कई विद्याशाखाओं को लगाया जाता है।

लग्गोल ज्योतिष को आंग्ल भाषा में अॅस्ट्रॉनॉमी (astronomy) कहते हैं जिससे "तारा" (उर्फ तारका) यह संस्कृत शब्द है। आंग्ल शब्द "स्टार" (star) और इस्लामी शब्द "सितारा" सभी "तारका" इस संस्कृत शब्द के अपभ्रंश हैं।

गणित को आंग्ल भाषा में "मॅथेमेटिक्स" (mathematics) कहते हैं। "मथ-मस्तिष्क" (यानि मस्तिष्क का आँकड़ों के उलझन से मन्थन कराने वाला विषय) इस अर्थ का शब्द है।

अकगणित को आंग्लभाषा में अॅरिथमेटिक (arithmetic) कहते हैं जो "अर्थमानिक" यानि "वस्तु का नाप-तोल-हिसाब-किताब" इस अर्थ का शब्द है।

भूमिति को आंग्ल भाषा में "ज्यमिट्री" (geometry) कहा जाता है जो वास्तव में संस्कृत "ज्या-मात्रा" यानि "भूमि की नपवाई" इस अर्थ का शब्द है।

वनस्पतिशास्त्र का "बॉटनी" (Botany) ऐसा आंग्ल नाम है। हिन्दी की आम बोलचाल में पेड़ को बूटा कहा जाता है। उसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों को "जड़ी-बूटी" कहा जाता है जिसमें "मूल" को "जड़" कहते हैं और बूटी से पेड़ के पत्ते आदि का निर्देश होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मूल संस्कृत "बुट-बुटे-बुटानि" आदि रूपों से विविध प्रकार के वृक्षों के अध्ययन के विषय का नाम बुटनि उर्फ बॉटनी पड़ा हो। आंग्ल शब्दकोष में इस शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच, लैटिन् और ग्रीक बताई जाती है किन्तु वे सभी भाषाएँ संस्कृत की शाखाएँ होने के कारण और बूटा, जड़ी-बूटी आदि शब्द-प्रयोग भारतीय बोलचाल में रूढ़ होने के कारण बूटा शब्द संस्कृत ही होना चाहिए।

आजकल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले गणित विषय के अन्तर्गत ट्रिग्नोमिट्री (Trigonometry) नाम का विषय होता है। वह त्रि-गुण मात्रा या त्रिकोण मात्रा इन दोनों अर्थों में पूर्णतया संस्कृत है।

भौतिकशास्त्र को "फिजिक्स" (Physics) कहा जाता है जो संस्कृत "पश्य" इस शब्द का बिगड़ा रूप है। मानव शरीर की पाँच ज्ञानेन्द्रियों से जिन पार्थिव पदार्थों को "देखा" या अनुभव किया जाता है वही फिजिक्स

विषय में अस्तमूर्त होने के कारण उन्हें प्रत्यक्ष दिखाने वाले या अनुभव होने वाले इस अर्थ से परब (Parabha) कहते-कहते उसका अपभ्रंश "फिजिक्स" बन गया।

रसायनशास्त्र का आंग्ल नाम केमिस्ट्री (Chemistry) है। प्राचीन-काल के अन्य धातुओं की सुवर्ण में बदलने के शास्त्र को "अल्केमि" कहत थे। उनमें "अल्" यह निरर्थक अरबी उपपद है। "केमि" यह शब्द रसायनशास्त्र तथा "हेमिफिजिक्स" यानि दूसरी धातुओं की सुवर्ण में बदल देने जाली रासायनिक क्रिया से पड़ा है।

यूरोपीय विद्या शाखाओं में 'रूबी' अन्त्यपद कई विषयों को लगता है जैसे हॉटस्ट्री, केमिस्ट्री इत्यादि। वह "कार्म" शब्द का अपभ्रंश है।

आन्तर्गत में संख्याओं को मिलाना हो तो उसे "अड्ड" (add) कहते हैं जो "अधिक" इस संस्कृत शब्द का ही आधा अधूरा रूप है। भाग देने को "डिवाइड" (divide) कहते हैं जो "द्विविध" शब्द है।

एक से दस तक के अंकों के नाम, जो यूरोपीय परिभाषा में हैं, वे लगभग सारे संस्कृत शब्दों के ही अपभ्रंश स्पष्टतया दिखाई देते हैं क्योंकि साबो एवं तक विश्व के लोगों की शिक्षा संस्कृत में ही होती थी।

अष्टादशी, विंशती, त्रिंशती आदि सारे शब्द भी कैसे संस्कृत-युक्त हैं उसका भी हमने इस शब्द में अन्यत्र निर्देश किया है।

किसी उद्योग में विविध कारोबार के आँकड़े उपलब्ध कराने वाली विद्याशाखा को स्टैटिस्टिक्स (Statistics) कहने हैं जो 'स्थितिसू-संक्षति' इस अर्थ से बना संस्कृत शब्द है। पूरी स्थिति को आँकड़ों के द्वारा आँकना या जानना यह स्थितिसू-संक्षति का अर्थ है।

१४

विश्व प्रसृत वैदिक विद्या प्रणाली

वर्तमान यूरोपीय शिक्षा पूर्णतया संस्कृत वैदिक परम्परा की ही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लाखों वर्ष पूर्व तक लगातार सारे विश्व के लोगों को वैदिक पद्धति की संस्कृत माध्यम द्वारा गुरुकुलों में दी गई शिक्षा की ही वह गहरी छाप है।

यद्यपि वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा में वैदिक विद्या का कुछ भी अंश सम्मिलित नहीं है तथापि उस विद्या-प्रणाली की परिभाषा पूरी तरह से वैदिक-संस्कृत ही बची रहना अपने-आप में कितनी बड़ी बात है। जैसे ऐतिहासिक खण्डहरों में सैकड़ों वर्ष तक प्राचीन भूमि में दबा हुआ यदि कोई तारियस्त प्राप्त हो तो उसके अन्दर का पानी या जोपरा तो सूखा या सड़ा-गला या नष्ट दिखाई देगा किन्तु उसका बाहरी भाग कठिन होने के कारण साबुत रह जाएगा। वैदिक शिक्षा पर भी वही नियम लागू है। उस प्राचीन वैदिक विद्या का अन्तर्गत मुख्य भाग तो सूखकर लुप्त हो गया किन्तु उसकी बाहरी परिभाषा का ढाँचा अभी तक ज्यों-का-त्यों कायम है। यही हम इस अध्याय में देखेंगे।

प्राथमिक शिक्षा

शिशुओं की पढ़ाई के जो प्रारम्भिक वर्ग होते हैं उन्हें आंग्ल भाषा में 'प्राइमरी' कहते हैं। पहली पुस्तक को 'प्राइमर' कहा जाता है। प्राइमरी यह 'प्राइमरि' शब्द का अपभ्रंश है। उस संस्कृत शब्द का 'प्र' अक्षर लुप्त होकर शेष शब्द का 'प्रमी' के बजाय 'प्राइमरी' ऐसा उच्चारण हो गया है।

आंग्ल भाषा में 'प्राइम' (Prime) का अर्थ मुख्य या प्रथम भी होता है। इसका कारण भी यही है कि संस्कृत में 'प्रथम' का अर्थ पहले क्रमांक का ज्ञान मुख्य ऐसा भी होता है।

मैट्रिक्युलेशन

महाभारतीय युद्ध में जो अपार संहार हुआ उससे वैदिक शासन और गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली टूट-कूट गई। तत्पश्चात् यूरोप में जो शिक्षा-प्रणाली चारम्भ हुई उसमें शास्त्रात परीक्षा को 'मैट्रिक्युलेशन' नाम दिया गया है। वर्तमान बिद्या विद्विषित लोगों से यदि पूछा जाए कि 'मैट्रिक्युलेशन' यह क्या-बोड़ा नाम क्यों दिया गया? इसका अर्थ क्या है? तो प्रायः कोई भी विद्वान 'मैट्रिक्युलेशन' का शाब्दार्थ नहीं बता पाएगा।

आंग्ल शब्दकोष में दिया बिबरण भी भाषाभ्रूरा और अटपेटा-सा ही है। शब्दकोष कहता है कि 'मैट्रिक्' यानि 'रजिस्टर' यह उसका मूल है। किन्तु उससे 'मैट्रिक्युलेशन' शब्द का अर्थ प्रतीत नहीं होता और न ही 'मैट्रिक्' का रूप 'मैट्रिक्युलेशन' क्यों बना इसका पता लगता है।

मैट्रिक् यानि रजिस्टर अर्थ से यदि यह सूचित करना हो कि मैट्रिक्युलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के नाम किसी एक बही या रजिस्टर में अंकित किए जाते हैं अतः उस परीक्षा को मैट्रिक्युलेशन कहते हैं तो यह भी बोलता नहीं क्योंकि बिश्व में जितने प्रकार की भी परीक्षाएँ होती हैं उन्हें उत्तीर्ण करने वालों के नाम भी तो विशिष्ट बही या रजिस्टर में लिखे जाते हैं। तो उन परीक्षाओं को भी मैट्रिक् या मैट्रिक्युलेशन क्यों नहीं कहते?

वास्तव में बात यह है कि 'मैट्रिक्युलेशन' यह 'मातु कुलेषु न' ऐसा संस्कृत वचन है। उसका अर्थ यह है कि विद्यार्थी उस स्तर तक पहुँच गया है जहाँ वह अब माता के साथ घर में रहकर अगली बिद्या पढ़ नहीं सकेगा। उसे उच्च बिद्या प्राप्त करने के लिए घर के बाहर कहीं और जाना पड़ेगा। प्रचलित शिक्षा-प्रणाली को देखते हुए यह यथार्थ भी है क्योंकि कई विद्यार्थी मैट्रिक्युलेशन तक की शिक्षा विद्यालय न जाते हुए घर पर अध्ययन कर ही उत्तीर्ण कर लेते हैं, तत्पश्चात् उन्हें अवश्य किसी उच्चतर विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य हो जाता है।

इंटरमीडिएट

मैट्रिक्युलेशन से अगली परीक्षा का नाम है इंटरमीडिएट (Intermediate) जो 'आन्तर्मध्यस्थ' इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। शास्त्रात परीक्षा यानि मैट्रिक्युलेशन तथा बी ए (B. A.) का अध्ययनक्रम इनके बीचसे दो वर्षों के अध्ययनस्तर को इंटरमीडिएट (Intermediate) कहा जाता है—जो संस्कृत 'आन्तर्मध्यस्थ' शब्द का बिगड़ा उच्चार है।

बैचलर यानि ब्रह्मचारी

वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में इंटरमीडिएट स्तर के पश्चात् 'बैचलर' स्तर होता है। 'बैचलर' इस आंग्ल शब्द का अर्थ है 'ब्रह्मचारी'। वैसे भी बैचलर और ब्रह्मचारी शब्दों में 'ब-च-र' अक्षर समान होने के कारण पाठक यह जान सकते हैं कि ब्रह्मचारी शब्द का ही अपभ्रंश बैचलर हुआ है जहाँ 'म्ह' के स्थान पर 'ल' अक्षर रुढ़ हो गया।

वास्तव में वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में शिक्षा और ब्रह्मचर्य का कोई सम्बन्ध नहीं। तब भी कॉलेज में चार-पाँच वर्ष की शिक्षा पूरी करने वाले छात्र को 'ब्रह्मचारी' की उपाधि दी जाती है। वह इसलिए कि प्राचीन वैदिक संस्कृत-शिक्षा-प्रणाली में गुरुकुल शिक्षा पूर्ण करने वाले शारे ब्रह्मचारी ही हुआ करते थे। उस समय ब्रह्मचर्य और विद्यार्जन का अटूट सम्बन्ध था। वर्तमान यूरोपीय प्रणाली में, चाहे किसी भी शास्त्र का विद्यार्थी हो—जैसे इंजीनियरी, डॉक्टरी, शास्त्र, वाणिज्य आदि सबको ब्रह्मचारी की उपाधि दी जाती है जैसे B. A., B. Com, B. Sc, M. B. B. S., B. A. LL. B, B. L., इत्यादि। प्राचीन गुरुकुलों में तो पाँच या आठ वर्षीय कुमार वतबंध के बाद ब्रह्मचर्य में स्थित गुरुकुल में भेजा जाता था। वहाँ वह १२ से २० वर्ष तक निवास कर बिद्या पूरी कर लेता था। तब तक वह ब्रह्मचारी ही रहता था। अतः वह बिद्या पूर्ण किया हुआ ब्रह्मचारी ही कहलाता था। वह अभी भी यूरोपीय प्रणाली में वही कहलाता है, यद्यपि वह विवाहित हो। प्राचीन वैदिक गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली विनव्यापी होने का यह कितना बड़ा प्रमाण है।

आवश्यकता की बात यह है कि महिलाओं को यूरोपीय भाषाओं में कभी

बैचलर यानि बह्मचारी नहीं कहा जाता यद्यपि वह अविवाहित हों। उन्हें वरुजिन (Virgin) कुमारी या अविवाहित (Unmarried) कहा जाता है। तथापि जहाँ शैक्षणिक उपाधि का प्रश्न हो वहाँ उन्हें B Arch. B Com. B A. B. Sc., आदि यानि बह्मचारी की उपाधि ही दी जाती है। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक साम्राज्य टूटकर लगभग ५५०० वर्ष बीत जाने पर भी विश्वमान पाश्चात्य विद्या-प्रणाली पर वैदिक शिक्षा परम्परा की कितनी गहरी छाप अभी घोष रह गई है।

स्त्रियों की शिक्षा

स्त्रियों के शरीरधर्म, घरेलू जीवन के प्रति उनका भुकाव तथा गृह-कार्य के प्रति उनकी लगन और उनकी सुरक्षा आदि का ध्यान रखकर स्त्रियों की पूरी शिक्षा वैदिक संस्कृति के अन्तर्गत घर ही में देने का पूरा प्रबन्ध होता था। उसे गृहलक्ष्मी मानकर सारे कोटुम्बिक व्यवहारों में स्त्री का निर्णय ही प्रमाण माना जाता था। स्त्री गृहस्वामिनी थी। महासक्मी का सम्मान उसे दिया गया था। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' यह उस समय का आदर्श था। 'त स्त्रिस्तान्ध्रमहन्ति' इस मनु उक्ति का कई लोग गमत् अर्थ लगाते हैं। उसका अर्थ है कि स्त्री को आप्तस्वकीयों के प्यार मरे संरक्षण के बगैर—एककी, असुरक्षित तथा लापरवाह और असहाय अवस्था में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः स्त्रियों की उच्चतम शिक्षा परिवार के अन्तर्गत ही करने की पूरी सावधानी बरनी जाती थी।

बाहरी जीवन की क्रूर स्पर्धा, उपल-पुषल, भ्रष्टाचार, प्रलोभन और पराए बर्तों की कारुदृष्टि इन सब संकटों से स्त्री को पूर्णतया सुरक्षित रखने की वैदिक जीवन-मदति में पूरी व्यवस्था थी।

स्त्री जीवन घरेलू बानावरण में ही रमता है, फलता है, फूलता है। अतः उसकी उस प्राकृतिक भुकाव से निकालकर बाहरी जीवन में पुरुषों के व्यवहारों से जोर देना पारी भूल है जिससे समाज का विघटन होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, वैवाहिक जीवन टूटता है। जपर्यों का संवर्द्धन और संशोधन छीक प्रकार न हो पाने से बड़े होकर वही बालक रोगी, दुर्बल अवस्था पुमाकी बन जाते हैं।

मास्टर यानि महास्तर

बैचलर परीक्षा के पश्चात् दो वर्ष की पढ़ाई के अन्त में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली में (Master) की उपाधि दी जाती है। यह वस्तुतः "महास्तर" ऐसा संस्कृत शब्द है। प्रवीण या शिक्षक ऐसे दो और अर्थ "मास्टर" शब्द के आगल भाषा में होते हैं। वे अर्थ भी संस्कृतमूलक ही हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी विषय में ऊँचे स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह उस विद्या में प्रवीण भी होता है और दूसरों को सिखा भी सकता है।

डॉक्टरेट (Doctorate)

महास्तर (Master) में भी ऊपरनी उपाधि को पाश्चात्य प्रणाली में डॉक्टर (Doctor Ph D) कहते हैं। वस्तुतः डॉक्टर तो वह होता है जो रोग की चिकित्सा करता है। फिर भी किसी विद्या शाखा में उच्चतम विद्वान को भी डॉक्टर ही कहा जाता है, यद्यपि रोगचिकित्साशास्त्र से उसका कोई सम्बन्ध न हो। इस रहस्य का उत्तर भी वैदिक परम्परा से ही प्राप्त होता है। संस्कृत वैदिक परिभाषा उच्चतम ज्ञानियों को "कवि" ऐसी संज्ञा है। जैसे भगवान् कृष्ण गीता में कहते हैं "किम् कर्म किम् अकर्म इति कथ्योऽयत्र मोहिता", उसी प्रकार रोग चिकित्सक वैद्य को भी वैदिक प्रणाली में कविराज ही कहते हैं। वैदिक प्रणाली के कवि शब्द के दो अर्थ—उच्चतम ज्ञानी तथा रोगचिकित्सक ज्यों-के-त्यों आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली में इसलिये कायम हैं कि प्राचीनकाल में सर्वत्र वैदिक शिक्षा ही होती थी।

दीक्षापाल

आगल भाषा में शिष्य को (disciple) कहते हैं जिसका उच्चार "दिसायपल" किया जाता है। यदि उस शब्द से C अक्षर निकालकर उसे (disciple) ऐसा लिखा जाए तब भी उसका उच्चार दिसायपल ही होगा। आगल भाषा में "C" के उच्चारों का बड़ा घोटाला है क्योंकि "C" पर स, श, ष और क ऐसे चार उच्चार ऊटपटांग पद्धति से लादे गए हैं। यह जानकर और "C" उस शब्द में क्यों पड़ा है यह सोचकर "दिसायपल" शब्द में "C" का स्थान बदलकर यदि disciple ऐसा लिखकर उसका

स्वाभाविक उच्चार किया जाए तो वह होगा "दीक्षा पाल" जो ठेठ संस्कृत शब्द है। केवल इतिहास की उथल-पुथल में आंग्लभाषा में उस शब्द के अंतर उभट-पुसट गए हैं।

दीक्षापालन

अब डिसिप्लिन (discipline) शब्द को देखें। इसका अर्थ होता है शिष्टता। इस शब्द से भी "C" अक्षर हटाकर उसे discipline ऐसा लिखा जाए तब भी उसका उच्चार डिसिप्लिन ही होगा। तो फिर उसमें "C" अक्षर क्यों है? वह इसलिए कि उस अक्षर का बड़ा महत्त्व है किन्तु वह अक्षर स्थानभ्रष्ट हो गया है। उस शब्द को discipline ऐसा लिखकर देंगे। अब उसका उच्चार होगा "दीक्षापालन"। इस डिसिप्लिन शब्द का अर्थ ठेठ दीक्षापालन-आज्ञापालन-शिक्षण यही है।

किन्तु यह मोक्ष की बात है कि जो आंग्ल शब्दकोषकार आंग्ल भाषा के उच्चतम विद्वान समझे जाते हैं, वे ऊपर उल्लिखित जैसे अनेक शब्द पूर्णतया संस्कृत शब्द हैं, इस तथ्य से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। अतः उन विद्वानों का भी उनके इस गहरे ग्लान को जानकारी दिलाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इस प्रकार विश्व के वैदिक इतिहास के पुनर्लेखन कार्य में विभिन्न भाषाओं के शब्दकोष संस्कृत के आधार पर दुबारा तैयार करवाने का विद्यालय कार्य भी सम्मिलित करना होगा।

दीक्षांतरी

आंग्ल भाषा में शब्दकोष को "डिक्शनरी" (dictionary) कहते हैं। उसमें थोड़ी-सी भ्रष्टि है। यदि उसमें एक और अक्षर T मिलाकर उसे dictionary ऐसे लिखा जाए तो "दीक्षांतरी" शब्द बनता है। यदि गुरु द्वारा दी हुई दीक्षा में एकाध शब्द कठिनाई लगे तो "दीक्षांतरी" ग्रन्थ में देखकर उसके अर्थ का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार शब्दकोष का डिक्शनरी (dictionary) यह शब्द वास्तव में संस्कृत दीक्षांतरी शब्द है। इस प्रकार अनेकी चीजों को बोझा इधर-उधर टटोलने से उसका संस्कृत ओठ बाग पड़ता है। जैसे किसी महिमा पर गुणों ने हमला कर

उसके गले से मोतियों की माला को झटका दिया तो कुछ मोती सुदककर खो जाते हैं, कुछ टूट-फूट जाते हैं और कुछ माला में ही बंधे रह जाते हैं उसी प्रकार वैदिक संस्कृति से समय-समय पर जो खींचातानी होती रही है। उसमें संस्कृत शब्दों की टूट-फूट होकर उसी छिन्न-भिन्न अवस्था में वे शब्द विभिन्न भाषाओं में पिरोए गए।

दीक्षण

आंग्ल भाषा में डिक्शन (diction) शब्द है। उसका अर्थ है भाषा-शैली। वह "दीक्षण" ऐसा पूर्णतया संस्कृत शब्द है। उसका केवल उच्चारण भिन्न हो गया है जबकि diction का उच्चार वास्तव में दीक्षण ही किया जाना चाहिए।

आंग्ल भाषा में छात्र को स्टूडेंट (student) कहते हैं। उस शब्द का विदलेपण कर उसे यदि S-tu-dent ऐसे तोड़कर लिखा जाए तो वह "स-तु-अध्यवन्तः" यानि "वह जो अध्ययन करने वाला" व्यक्तित्व यानि छात्र ऐसा उसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है।

शिक्षक के लिए आंग्ल भाषा में जो टीचर (Teacher) उर्फ "तिथर" शब्द है उसके आरम्भ में "नी" अक्षर लगाकर वह शब्द पढ़ा जाए तो वह "नीतिथर" संस्कृत शब्द ही दिखलाई पड़ता है। वैदिक प्रथा में शिष्य को नीतिवद्ध आचरण सिखसाना ही गुरु का परम कर्तव्य होता है।

गुरुकुलम्

आंग्ल-प्रणाली में विश्वविद्यालय की शिक्षा-व्यवस्था या शिक्षाक्रम को "करिक्युलम" (Curriculum) कहते हैं। इस शब्द में दो-बार अंतर्भूत 15 अक्षर को देखते हुए उस शब्द का सही उच्चार होगा—गुरुकुलम्। अब हम पाठक का ध्यान "गौ" शब्द के प्रति खींचना चाहेंगे। उस शब्द को आंग्ल भाषा में कौ (Cow) कहा जाता है। इससे पता चलता है कि आंग्ल भाषा में जहाँ "क" उच्चार होता है वहाँ मूल संस्कृत उच्चार "ग" होता है। अतः आंग्ल भाषा में जो गुरुकुलम् शब्द है वह स्पष्टतया संस्कृत "गुरुकुलम्" शब्द का ही बिगड़ा उच्चार है। इस शब्द से तो किसी पाठक

के मन में इस बात की जरा भी शका नहीं रहनी चाहिए कि प्राचीन यूरोप में सर्वत्र गुरुकुलम् में ही सारी शिक्षा होती थी।

शालाभ्यासः

आगत महाविद्यालयों में पढ़ाई का जो पूरा व्योरा होता है उसे सिलेबस (Syllabus) कहा जाता है जो वास्तव में शालाभ्यास इस संस्कृत शब्द का विगढ़ा हुआ रूप है।

आगत शब्द "स्कूल" (School) भी जरा सूक्ष्म जांच करने पर संस्कृत "शाला" शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संस्कृत में जहाँ "अ" उच्चार है उसे आगत भाषा में "ओ" का रूप द दिया गया है। यह प्रथा भारत में बंगाल उच्चार की भी रही है। जैसे "मनमोहन" नाम को बंगाली व्यक्ति "मोनोमोहन" कहेगा। उसी प्रकार संस्कृत नाम (पानि नाक) शब्द का आगत भाषा में "नोज" (nose) ऐसा उच्चार किया जाता है। गम-गच्छ-गति वाले "ग" का उच्चार आगत भाषा में "गो" होता है। अतः 'शाल' शब्द अंग्रेजी में school उर्फ school कहकर बोलने की प्रथा पड़ गई है। उस शब्द में 'C' अक्षर इस कारण फाकतू पड़ा है कि आगत वर्णमाला में S तथा C दोनों अक्षरों का 'स' उच्चार रुढ़ है।

स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात् कॉलेज (college) की पढ़ाई (पाठ्याभ्यास प्रणाली में) प्रारम्भ होती है। ऊपर कहा नियम ध्यान में रख कि संस्कृत अ का आगत उच्चार कई बार 'ओ' (O) होता है। उस दृष्टि से यदि College शब्द College लिखा जाए तो पता चलेगा कि वह वास्तव में 'शाल-ज' ऐसा संस्कृत शब्द है। शाल-ज यानि शाला से जिसका अर्थ हुआ अर्थात् शाला का पाठ्यक्रम समाप्त होने पर जहाँ पढ़ाई करना पड़ता है। अतः कानिश्च भी शालज ऐसा संस्कृत शब्द इसीलिए है कि वही आगत वैदिक संस्कृत शैक्षणिक परिभाषा अब भी पाठ्याभ्यास देशों में टिकी हुई है।

विद्वान् अपभ्रंशकारीय व्यक्ति को आगतभाषा में Scholar कहते हैं। यद्यपि उस शब्द का मूल उच्चार 'स्कॉलर' है तथापि मूलतः 'C' अक्षर का

उच्चार 'स' या 'श' होने से वह 'शालर' ऐसा संस्कृत शब्द है। शालर यानि शाला से अनिष्ट सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति अर्थात् विद्वान् या अध्ययनशील मनुष्य।

उत्तरी यूरोप में जो स्वीडन देश है उसकी राजधानी स्टॉकहोम में मो-डेड-सी मील पूर्व में 'उपशाला' नगर है जो इस बात का प्रमाण है कि यूरोप में 'शालाएँ' उर्फ गुरुकुल होते थे। उसका उपशाला नाम इसलिए पड़ा होगा कि मुख्य या दरिष्ठ शाला राजधानी स्टॉकहोम में होनी होगी।

इस प्रकार यूरोप में आज भी जो पूरी संस्कृत शैक्षणिक परिभाषा की बीलट कायम है वह इसलिए कि महाभारतीय युद्ध तक (यानि क्रिस्तपूर्व वर्ष ३७६० तक) वहाँ वैदिक शासन के अन्तर्गत पूरी वैदिक संस्कृत शिक्षा प्रचलित थी।

१५

यूरोपीय व्यवहार के संस्कृत वाक्यप्रचार

यूरोपीय व्यवहार में आज भी जो अनेक संस्कृत वाक्यप्रचार कायम हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि कृस्तपूर्व वर्ष ३७६० तक यानि महाभारतीय युद्ध तक वही वैदिक शासन के अस्तंगत संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था।

समय ही वर्ष पूर्व लन्दन के BBC दूरदर्शन ने 'ज्वेल इन दि काउन' (Jewel in the Crown) नाम का चित्रपट (सिनेमा) प्रेक्षकों को दिखाया था। वह 'मुकुटमणि' इस संस्कृत उक्ति का ही ठेठ अनुवाद है।

स्वागतम् शब्द संस्कृत प्रणाली में प्रचलित है। सु-आगतम् शब्दों की सन्धि 'स्वागतम्' बना है। उसका अर्थ है कि किसी का आगमन शुभ, फलदायी तथा आनन्दबर्धक हो। अंग्रेजी में उसी का अनुवाद Welcome शब्द भी उसी अर्थ में उतना ही प्रचलित है। वैनकम् का अर्थ भी शुभ आगमन होता है। इतना ही नहीं अपितु 'कम्' (यानि आगमन) शब्द, 'आगम' शब्द से 'आ' निकल जाने में केवल 'कम्' रह गया है। और संस्कृत 'ग' का आंग्ल भाषा में 'क' उच्चारण बन जाने के कारण (जैसे गौ को 'कौ' कहना) गम का उच्चारण 'कम्' ऐसा किया जाता है।

यूरोपीय जीवन में जो पहना पदार्थ परोसा जाता है उसका नाम है 'भूष', जो संस्कृत शब्द है। दास या बन्धो पकाकर उसका जो द्रव्य सत्व निकाला जाता है उसे कहते हैं 'भूष'। बगन्नाथपुरी के मन्दिर में दिन-भर भण्डार का जो आभूषण पकाते हैं उन्हें भूषण ही कहा जाता है। आसब, प्रभव आदि शब्द उसी 'भू' शब्द से बने हैं।

प्राचीन समय में राजमहल या मन्दिरों के प्रांगण के चारों ओर ऊँची

दीवार होती थी। उसी प्रकार नगरों को समेटने वाली ऊँची और मोटी दीवार होती थी। उसे संस्कृत में कोट कहते हैं। अतः भारत में नगरों के नाम नगरकोट, अक्कलकोट, भद्रकोट, सिद्धकोट, लोहकोट, बमरकोट आदि होते थे। ठेठ उसी प्रकार इंग्लैण्ड में भी चार्ल्सकोट, नार्थकोट, हीथकोट आदि नाम होते थे। फ्रांस में भी हवेलियों के तथा नगरों के ऐसे कोट होते थे। उसे Chateau ऐसा लिखते-लिखते उसका फेंच उच्चारण घंटों बन गया। तथापि मूलतः वह संस्कृत कोट शब्द ही है। भारत में जैसे राजकोट नाम के नगर हैं वैसे इंग्लैण्ड में भी राजा को किंग (King) कहते हैं इसलिए वहाँ किंगकोट (Kingscote) नगर पाए जाते हैं। इंग्लैण्ड में कोइलों की चौक के लिए जो नगर प्रसिद्ध है उसका नाम है Ascot। उसका उच्चारण 'असकोट' किया जाता है जबकि वह मूलतः अश्वकोट नाम है।

शरीर पर सारे वस्त्रों के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे आंग्ल भाषा में कोट (Coat) कहते हैं। Overcoat, Coat of mail, Coat of paint आदि वाक्यप्रचार आंग्ल भाषा में बड़े प्रचलित हैं। वह कोट शब्द संस्कृत मूलक ही है क्योंकि बाड़े या नगर की सर्वतः रक्षा करने वाली जैसी दीवार होती है वैसे ही मानवीय शरीर को धूप, पानी, गन्दगी, हवा आदि से सुरक्षित रखने वाली वस्त्र रूपी दीवार को भी कोट ही कहा जाता है।

न्यायालय के लिए आंग्ल शब्द है कोर्ट (Court)। उसमें 'र' अक्षर फालतू पड़ गया है। उसे निकालकर यदि वह शब्द पढ़ें तो वह भी कोट है। वह इस कारण कि प्राचीनकाल में न्याय माँगने के लिए राजमहल के कोट में प्रवेश करना पड़ता था। उसी कोट का आंग्ल भाषा में प्रचलित अपभ्रंश कोर्ट बना पड़ा रह गया है।

फ्रांस में Agincourt नाम का एक स्थान है जहाँ युद्ध हुआ था। वह वास्तव में अग्निकोट है जहाँ प्राचीनकाल में विशाल यज्ञ हुआ करते थे।

आंग्ल भाषा में दूसरे के काम में दखल देने वाले को कहा जाता है This is none of your business यानि 'यह तुम्हारा धन्य नहीं है (इसमें दखल मत दो)', वह 'अव्यापारेषु व्यापारः' इस संस्कृत उक्ति का ही अनुवाद है।

जर्मन भाषा में आभार या धन्यवाद को 'डैंक' कहते हैं। आंग्ल भाषा

जिनके प्रति आभार मानते हैं उसे 'थैंक यू' (Thank you) कहा जाता है जो 'धन्वा पुत्रम्' इय संस्कृत वाक्यप्रचार का अपभ्रंश है। धन्य का धंक् इय गया और पुत्रम् शब्द मुकड़कर 'यू' ही रह गया।

संस्कृत में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के पीछे सम्मानदर्शक 'श्री', 'श्रीमान', 'श्रीमन्' इत्यादि शब्द लगाए जाते हैं। इटली में इसी प्रथा के सीनार और मोनोरोटा आदि उपपद लगते हैं। 'श्री' के बजाय 'सेर' रूप भी इटली में प्रयुक्त होता है। जैसे मार्कोपोलो (यानि 'महर्षि पाल') नाम के प्रवासी के ब्रह्मवर्षन के ग्रन्थ पर उसके नाम के पीछे 'सेर' लगाकर 'सेर मार्कोपोलो' ऐसा नाम छपा है। आंग्ल रिवाज में वही शब्द 'सर' (Sir) ऐसा सम्मान-दर्शक लिखा जाता है।

'श्री' के स्थान पर आंग्ल भाषा में मिस्टर (Mr.) भी लिखा जाता है जो 'महास्वर' इय संस्कृत शब्द का ही विकृत उच्चार है। जैसे बंगाली लोग 'महाशय' के बजाय 'मोशाय' कहते हैं और जापानी लोग दूरभाष पर 'महाशय-महाशय' का उच्चारण 'मुममुशी-मुममुशी' करते हैं।

नील

वैदिक प्रथा में देवी व्यक्ति का विशेष रंग आकाश के सदृश "नीला" माना गया है। अतः ब्रह्म राम या कृष्ण का रूप "धननील" कहा जाता है। रामा के अंक को भी कई बार "नील-अम्ब" कहा जाता है। यही प्रथा आग्न भाषा में काम्य है। वहीं प्यारे-नाइले बालक या व्यक्ति को blue eyed यानि नील चक्षु वाला कहा जाता है। इसी कारण ईजिप्ट उर्फ मिस्र देश की नदी का प्राचीन वैदिक संस्कृति का दिया नाम "नीलगंगा", "नील-कृष्णा", "नील सरस्वती" आदि हुआ करता था। उस प्रदेश से संस्कृत भाषा का लोप होने के कारण उस नदी का नाम केवल नील (Nile) रह गया। बाद चलकर उस प्रदेश के लोग यह भूल गए कि संस्कृत में नील शब्द एक विशिष्ट रंग का छोटक है। नील (Nile) को वे केवल एक निरर्थक नाम समझने लगे। तथापि उस नदी का जल नीला दीखता है यह जनमूर्ति कायम रही। अतः वे उसे Blue Nile यानि "नीली नील" कहने लगे जो हास्यास्पद और अनाड़ी विचित्र बनकर रह गई। भारतीयों को

परिचित ऐसा ही दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। वैदिक क्रियाओं में गोमूत्र का प्रयोग होना है। तथापि अनिपरिचय के कारण सामान्य जनगण या गंवार लोग यह भूल जाते हैं कि "गोमूत्र" का अर्थ ही गाय का मूत्र है। अतः वे धार्मिक विधि की मामूली भुटाते समय किसी को कहते हैं कि "अरे भाई गाय का गोमूत्र ले आना।" गाय को गोमूत्र की अनवधानी की तरह ही वर्तमान जलचाल में नील (उर्फ नाइल) नदी को Blue Nile यानि नीली नील कहने की प्रथा पड़ गई है जो सर्वथा अनाड़ी और अशोभनीय है। तथापि भव्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ-तहाँ उसे नीली नील (Blue Nile) कहा जाता रहे तो किसको कौन रोके?

महाभारत के समय की गाली "गाय" !

इंग्लैण्ड की राजधानी लन्दन में सड़कों पर मोटरगाड़ियों का ताँता लगा रहता है। ऐसी अवस्था में कभी-कभी पादचर स्त्रियाँ सड़क पार करने को अधीर होकर तेज गति से जाने वाले वाहनों के बीच से ही जब सड़क पार करने लगती हैं तो बड़े परिश्रम से ब्रेक दबाकर गाड़ी को रोकने वाला बालक क्रोधभरी आँखों से उस स्त्री को देखता और उसके मुँह से उद्गार निकलता है You silly Cow यानि "अरी ओ मूर्ख गाय"।

पाठकों को शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत बोलचाल में प्राचीनकाल से स्त्रियों के प्रति क्रोध व्यक्त करते समय उन्हें गौ उर्फ गाय कहा जाता था। महाभारत के वन पर्व में इसका उदाहरण है। अर्जुन की द्रौपदी अपना दुःख सुनाने समय कहती है कि कौरव सभा में उसे घसीटकर लाते समय उसे 'गौ' ऐसी गाली दी गई। गाय को जो चाहे किसी समय पकड़कर ले जाए, अपनी गोशाला में बाँध रखे और जब चाहे उसका दूध दोहले—इस भावना से हो सकता है कि स्त्रियों को क्रोधी व्यक्ति 'गौ' कहकर अपमानित करता है। ठेठ वही महाभारतीय वाकप्रचार आज अनजाने इंग्लैण्ड में भी प्रचलित है।

आंग्ल भाषा में किसी व्यक्ति या किसी कृति के प्रति क्रोध या तिरस्कार व्यक्त करने समय डैम् इट् (Damn it) ऐसा कहा जाता है। Damn शब्द में जो अक्षर हैं वे हैं 'दमन'। तो (Damn it) का अर्थ है 'दमन करो',

‘हवा रो’, ‘कुचल डालो’। मतः वह पूरा शब्द ही संस्कृत है।

उसी का दूसरा रूप है Condemn जिसका उच्चार ‘कंडेम्’ ऐसा किया जाता है। किन्तु उसमें जो अक्षर है वे हैं ‘संदमन’ यानि पूरी तरह से दमन करना। कंडेम् का वही अर्थ है। उस शब्द में C अक्षर का उच्चार ‘क’ न करते हुए ‘स’ ही रखा जाए तो उसका ‘संदमन’ यह मूल संस्कृत रूप प्रतीत होगा।

आंग्ल भाषा में ‘प्रसन्न होना’, ‘कृपा करना’ आदि विनती को Be pleased या Pleased be ऐसा कहा जाता है। वह ‘प्रसीदो भव’ इस मन्त्रित वाक्यप्रचार का ही बिगड़ा रूप है। संस्कृत कथाओं में फलाने ने बड़ी तपस्या की और भगवान से या अन्य स्वामी से कहा, ‘भगवन् प्रसीदः प्रसीदः’। ऐसा बार-बार उल्लेख आता है। उसी ‘प्रसीद’ शब्द का यूरोपीय भाषाओं में ‘प्रसीद’ ऐसा अपभ्रंश हुआ है। ‘र’ का उच्चार ‘ल’ किया जाना या संस्कृत ‘म’ का उच्चार यूरोपीय भाषा में ‘र’ किया जाना स्वाभाविक बात है। कई बच्चों ‘र’ को ‘न’ और ‘ल’ को ‘र’ कहते देखे जाते हैं।

दूरभाष ऊपर उठाकर संभाषण आरम्भ करते समय यूरोपीय प्रथा में ‘हलो’ कहकर दूसरे व्यक्ति को पुकारा जाता है। इसका भी मूल स्रोत मन्त्रित भाषा में ही पाया जाता है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल में ‘हले शाकुन्तले’, ‘हल विदूषक’ ऐसा कहकर ही एक-दूसरे को पुकारा जाता है। यूरोप में वही ‘हल’ उद्गार ‘हलो’ बनकर रह गया है क्योंकि संस्कृत ‘भ’ का उच्चार यूरोप में सोनाकार ‘ओ’ बना पाया जाता है।

वैदिक प्रथा में आदरणीय व्यक्ति का—जय जयकार ‘चिरायु हो’, युग-युग—आदि शब्दों से किया जाता है। इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि यूरोप के देशों में भी ‘Long live’ ‘ला वाइव’ आदि वाक्यप्रचार उसी अर्थ में आज तक कट है। संस्कृत में आदर्य का उद्गार ‘अहो’ है जो आंग्ल भाषा में Aboy पार्ति ‘अहोय’।

इस दिशा में यदि अन्य विद्वान् भा विचार और संशोधन करें तो प्राचीन यूरोप में वही वैदिक संस्कृति थी जो भारत में थी। इसके और भी प्रमाण उपलब्ध होंगे। इस ग्रन्थ का उद्देश्य हम नई संशोधन दिशा का निर्देश करना है।

१६

राम-रावण युद्ध

आरम्भिक रामायण को त्रेतायुग के एक राजनयिक संघर्ष का इतिहास समझकर पढ़ें तभी हममें वर्णित अनेक परिस्थितियों का, घटनाओं का और प्रसंगों का ठीक-ठीक आकलन होता है नहीं तो वह अनेक उसमने बनकर रह जाती हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप की वीरगाथा को अक्षिग्रन्थ समझकर उनकी प्रतिमाओं के आगे पापक्षालन की याचना करना जितना गलत होगा उतना ही रामायण को अक्षिग्रन्थ मानकर पुण्य कमाने हेतु रामायण का पारायण करना गलत है। रामायण भगवद्गीता जैसे ग्रन्थों को बार-बार पढ़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पाठक को उनसे राम या अर्जुन जैसा कोई लौकिक कार्य करने के लिए कदा संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है।

आरम्भिक जी की रामायण में राम को केवल एक वीर योद्धा के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। उसमें ईश्वरीय चमत्कारों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। रामायण का दूसरा नाम ‘दशग्रीवस्य वध’ है। उससे भी यही बोध होता है कि वह रावण के विरुद्ध किए युद्ध का इतिहास है।

रावण को दशग्रीव की संज्ञा उसके बल के कारण पड़ी थी। दस दिशाओं से कहीं से कोई भी शत्रु आए, उसे परास्त करने को रावण की क्षमता के कारण ही उसे अलंकारिक रूप में दशग्रीव कहा जाता था जैसे किसी व्यक्ति को अष्टावधानी विद्वान कहा जाता है।

रामचन्द्र जी को प्रभु कहने की प्रथा पड़ी है। प्रभु का अर्थ है स्वामी।

जब रामचन्द्र जी प्रबल और सक्रियमान राजा साबित हुए तब सारे ही उन्हें शत्रु कहा करते ।

राम प्रसिद्ध हैं या ऐतिहासिक धीरे ?

भारतीय सेना की छावणियों में भी रामचन्द्र जी को उसी भक्ति दैवत के मृणालमय मूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि भारतीय सैनिकों की बलवान से बलवान शत्रु को प्रदीर्घ प्रयत्नों से परास्त करने की प्रेरणा ही रामचरित में दी जानी चाहिए ।

रामायण तो रामकथा को बाल्मीकि के बजाय तुलसीदास या कंब आदि से ही जानते हैं । दोनों में बड़ा अन्तर है । बाल्मीकि का राम एक धीरे, कुशल सेनानी, नीतिमान शासक और कठोर योद्धा है जबकि तुलसीदास और कंब आदि ने राम को बन्धे, झुले, लंगड़े, विधवा आदि दुःखी या पापी और धीरे अशक्तों की सात्वना और धारण का एक मकलन या मूर्त के मृणालमय देना-सा बनाकर प्रस्तुत किया है । इस दृष्टि से रामायण, महाभारत और भगवद्गीता के आधार पर होने वाले अधिकतर वर्तमान प्रवचन बड़े निकम्मे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं । ब्रह्मामा, आत्मा, परमात्मा आदि के निरर्थक साइम्बरी विवेचन से भरे यह प्रवचन मुक्त की शक्ति, मादर और घन कमाने के प्रभावी साधन बन गए हैं । उनसे दुःख भक्तों की धीरे योद्धा और प्रवीण शासक तैयार होने के बजाय निष्क्रिय, उदासीन, भिन्नारी संन्यासियों की ही उपज हो रही है । ऊपर उल्लिखित तीनों प्रश्नों का उत्तर है । अतः उनके सार्वजनिक दुरुपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है ।

इसी हेतु इस अध्याय में हम बाल्मीकि रामायण का सही रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

रामायण का प्रगत युग

आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली के विद्वान यह समझ बैठे हैं कि समय भिन्नता प्राचीन हो उतने ही लोग भगवती और अप्रगत माने जाने चाहिए । कृत, वेदा, इतिहास, कवि आदि युगों की जो वर्णसंख्या वैदिक परम्परा में

प्रचलित है उसके अनुसार रामचन्द्र जी का काल आज से दस लाख वर्ष पूर्व का बैठना है । कुछ लोग इनके प्राचीन काल की सम्यक्ता की कल्पना ही नहीं कर पाने के कारण रामायणकाल की प्राचीनता को बिना किसी ऐतिहासिक आधार के मनमाने ढंग से कम आंकना चाहते हैं ।

रामायण की प्राचीनता आंकने के कुछ शास्त्रीय प्रमाण भी पाए जाते हैं । उदाहरणार्थ हनुमान जी जब लंका में दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ चार दान वाले हाथी देखे । आधुनिक प्राणी शास्त्रज्ञों का कहना है कि चार दान वाले हाथी इस धरती पर अवश्य होते थे किन्तु उन्हें नष्ट हुए दस लाख वर्ष बीत गए । तो क्या रामायण प्रसंग दस लाख वर्ष प्राचीन होने का यह एक ठोस प्रमाण नहीं है । तथापि रामायण का जो भी समय प्रत्येक पाठक निजी बुद्धि के अनुसार लगाना चाहे लगाए, फिर भी यह भवको मानना होगा कि रामायण एक अति प्राचीन कथा है । तब भी उसमें सत मजिले प्रामाद, अनेक भयानक शस्त्रास्त्र, युद्धनीति, राजनीति, विमान और तीन लोकों से सम्पर्क आदि का जो वर्णन आया है उससे यह प्रतीत होता है कि उस समय की जनता वर्तमान बीसवीं शताब्दी के लोगों से कई गुना अधिक प्रगत थी । आजकल के अमेरिका के शास्त्रज्ञ केवल चन्द्रमा पर यान उतार सकने हैं । हो सकता है कि रामचन्द्र जी के समय मंगल-चन्द्रमा और पृथ्वी ऐसे किसी भी लोकों में यातायात, स्पर्धा और सघर्ष चलता हो । तभी 'नैनोक्षय' व, 'त्रिभुवनसुन्दर' आदि वाक्प्रचार कट हुए हैं । ऐसे वाक्प्रचारों के विवेचन में भी इतिहास का कुछ पता लगना है ।

मानव की अधोगति

कृत, वेदा, इतिहास, कवि आदि युगों के जो इतिहास पुराणों में और रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में वर्णित हैं उनसे लगता है कि मानवों में वैगनस्य और सघर्ष तो सदा ही होता रहा है । अन्तर इतना ही दोखना है कि कृतयुग के मानव देवतुल्य, क्षमता-आचार-विचार स्तर के थे । जैसे-जैसे समय बीतता गया जैसे-जैसे मानव की आयु, शारीरिक सौन्दर्य, शक्ति, मत्त्ववादिता, नैतिक आचरण आदि का पतन होता चला गया । किसी भी नवनिर्मित वस्तु का यही तो हाल होता है । वह जितनी पुरानी होती है

उत्तमी दुर्बल और अकार्यक्षम होती जाती है।

युग जितना प्राचीन हो उतने लोग अग्रगत या जंगली होने चाहिएं यह साक्षात् धारणा इसलिए बन गई है कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पशु हो मानव बना और उसने जंगली अवस्था से धीरे-धीरे प्रगति की। वैदिक धारणा इसके बिल्कुल उल्टी है। मानव सर्वज्ञाता परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाया होने के कारण मानव वंश का आरम्भ विद्वत्कर्मा, गन्धर्व, धन्वंतरी आदि विविध शास्त्रों के प्रवीण एवं पुरन्धर व्यक्तियों से हुआ।

अतः हमारे अनुमान से रामायणकाल की सम्यक्ता सर्वदृष्टि से बड़ी प्रगत थी। हमारे समय में जैसे अमेरिका और रूस यह दोनों देश झूट-झूट पहनने वाले एक ही कुस्ती घम के अनुयायी होते हुए भी कट्टर सचरत्व के कारण उनमें प्रदीर्घ संघर्ष चल रहा है, उसी प्रकार रामायणकाल में रामकुस और रावण के राजकुल, इनमें तीव्र संघर्ष था। रूस-अमेरिका के शम जैसे अनेक भयानक और चमत्कारी शस्त्रास्त्र हैं वैसे ही वशिष्ठ, विद्वामित्र और रावण आदि के पास थे। रामायण उस संघर्ष का और राम की अन्तिम विजय का इतिहास है। यह बात ध्यान में रखकर यदि रामायण पढ़ी जाए तभी उसका सही आकलन होता है जबकि प्रचलित प्रवचनों से रामायण की कई बातें संशय निर्माण करने वाली गुरिपयाँ ही बनकर रह जाती हैं।

रामायण पहले हुई या बाल्मीकि ?

रामायण के आरम्भ की ही बात लीजिए। कई लोग समझते हैं कि बाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिखी और जैसा उन्होंने लिखा ठीक वैसी ही रामायण की घटनाएँ हुईं। यदि यह सही होता तो बाल्मीकि एक प्रगाढ़ कर्णात्मिक के नाम से प्रख्यात होते और शायद उनका फलज्योतिष का भी कोई अमोक्षिक ग्रन्थ होता जिससे वह पाठकों की ग्रहगणित की वह जमोली कुंजी बनता। जिससे आगामी युगों के पूरे इतिहास के इतिहासकारों से पहले ही अंतिम जा सकते हैं।

मगर तो यह है कि रामायण की घटनाएँ बहुत पुरानी हो जाने पर ही बाल्मीकि जी ने उनका संशोधन कर उसका इतिहास लिखा। इस सम्बन्ध में नारद जी के उसका संवाद हुआ वह देखें। जैसे कोई आधुनिक लेखक

किसी वयोवृद्ध ज्ञानी व्यक्ति से यह मार्गदर्शन चाहेगा कि "मुझे किसी साहसी और वीर व्यक्ति का चरित्र लिखना है तो विद्यमान ज्ञान व्यक्तियों में से मैं किसका चरित्र लिखूँ—शिवाजी, नेपोलियन, डिटनर या और कोई ? उसी प्रकार त्रिलोक में घूमने वाले नारदजी से भी बाल्मीकि जी ने वैसा ही मार्गदर्शन चाहा कि "सबसे पराक्रमी, यशस्वी, स्वरूपवान और आदर्श ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जिसका मैं चरित्र लिखूँ" ? तब नारद जी ने राजा रामचन्द्र का नाम सुझाया। अतः रामायण लिखने वाले बाल्मीकि रामचन्द्र जी के जीवनकाल के कई वर्ष बाद हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो विश्व में सबसे स्वरूपवान, पराक्रमी, यशस्वी आदि कौन विद्यमान है यह उन्हें स्वयंदिखाई देना, नारदजी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

अतः रामचन्द्र जी के समय यदि कोई बाल्मीकि हो तो वे रामायण लिखने वाले बाल्मीकि नहीं थे।

क्या कंकयी ने सचमुच सौतेली माँग की ?

अब दूसरा मुद्दा लीजिए। दशरथ के राजकुल में सब व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति बड़ा सद्भाव था ऐसा मारी जनता का विश्वास है। यदि यह सही हो तो कंकयी के एकाएक राम की वनवास भेजकर भरत को युवराज घोषित कराने का हठ करने की बात बड़ी असंगत और तर्कहीन लगती है। उस युग में अवेष्ठनम पुत्र को ही राजगद्दी का अधिकार था। आज भी वही मान्यता है।

दशरथ द्वारा अनीत में कंकयी को दो बार दिए जाने की जो बात है वह भी बड़ी अटपटी-सी लगती है। क्योंकि कंकयी की स्वयं उसका कोई स्मरण नहीं था और उसकी दासी मथरा ही उसे बार-बार इस सम्बन्ध में उकसाने बताई गई है। उसी प्रकार राम के यौवराज्याभिषेक की तैयारी की सूचना भी मथरा ही कंकयी को देती है।

गुरुवनों की चढ़ाई की योजना

इससे यह प्रतीत होता है कि वशिष्ठ और विद्वामित्र दोनों राम और सक्षम को रावण के निरुद्ध प्रदीर्घ चढ़ाई करने के लिए सिद्ध कर रहे थे।

किन्तु दशरथ ने उस योजना से अभ्यर्णित होकर राम की युवराज्यपद की विधेदारियाँ तैयार कर अयोध्या से बाहर भेजने की योजना को नाकाम करना चाहा था। अतः अयोध्या के राजमहल में जो संघर्ष था वह कैकेयी और दशरथ से न होकर दशरथ और उसके राजगुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से था। इसका एक ठोस प्रमाण यह था कि राम को वनवास भेजने के सम्बन्ध में राजमहल में जो विवाद चल पड़ा उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों हुए थे। राजकुल में उनका इतना अधिकार था कि कैकेयी की अन्त्यायी योग पर वे अपना प्रतिकूल निर्णय देकर कैकेयी को क्षुब्ध करा सकते थे।

कैकेयी एक त्यागी राष्ट्रभक्त

राम का वनवास भेजकर भरत को राजगद्दी दी जाए यह कैकेयी की इराफ़ी या निरर्थक एक नाटक या एक बहाना था जो वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मिलकर कैकेयी से कहलवाया। कैसे तो कैकेयी बड़ी बीर और ग्यामी नारी थी। कौशल्या के जितना ही उसका राम के प्रति दत्तमन्त्र था। यद्यपि राजसी का मशय प्राप्त कराने के लिए राम को राजमहल में निवास कर आर्य्य में सेनागठन करने के लिए भेजना आवश्यक था। इस हेतु कैकेयी को यह सुझाया गया कि एक मोनेली माँ के नाते पुत्रों पुत्र-विमर्श करों को निर्मित बनाकर यदि वह माँग करे कि राम को सीमा पार भेजकर भरत को ही पुत्रराज घोषित किया जाए तो वह बाह्यीयों को स्वायत्तिका प्रतीत होगा। अतः कैकेयी की भूमिका एक दुष्ट सैनिकी, स्वाधीनी की नहीं अपितु एक त्यागी राष्ट्रभक्त की थी। रामचन्द्र जैसे सदगुणी ग्रेष्ठ युवराज को प्रदीप्त वनवास के लिए भेजकर अपने ही पुत्र के लिए नहीं माँगने वाली कैकेयी बड़ी दुष्ट और अन्त्यायी थी— बर्त। राजसी पदियों की भर्त्सना के आघात कैकेयी ने अपने-आप पर कैकेयिका वशिष्ठ और विश्वामित्र की गहरी युद्धयोजना का मार्ग खुला कर दिया।

दशरथ का विरोध

राजगुरुओं की उस योजना का तीव्र विरोध करने वाला दशरथ ही एकमात्र व्यक्ति था। अतः वह गुप्तरूप में रामचन्द्र के युवराज्याभिषेक की रंधारी कर रहा था, जिसका केवल मन्थरा को ही पता लगा था। वशिष्ठ और विश्वामित्र को भी दशरथ से घाँघनी की आशका थी। किन्तु उस विरोध की कीमत प्राण त्याग करके ही राजा दशरथ को चुकानी पड़ी।

रावण के विरोध में राम और लक्ष्मण को खड़ा करने की वशिष्ठ और विश्वामित्र की योजना कई वर्षों से चल रही थी। क्योंकि रावण के राजमन्त्रिणी अयोध्या के निकटवर्ती प्रदेशों में चढ़ाई कर वशिष्ठ और विश्वामित्र के गुरुकुलों में भी आतंक मचाने लगे थे। अतः उन राजमन्त्रिणियों से युद्ध करने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बार-बार ने जाने। एक बार दशरथ ने आक्षेप करने हुए सुझाया कि "मेरे लड़े राजकुमारों की बजाय मैं स्वयं एक लाख सैनिकों के साथ आपकी राज-शाखा (यानि गुरुकुल) की रक्षा करने आता हूँ।" इस पर विश्वामित्र ने उन सूचना को अस्वीकृत कर राम लक्ष्मण को ही ले जाने का निश्चय प्रकट किया।

युद्धनैतिकी की बोधा

यज्ञ रक्षण के लिए जाते समय और लौटते समय राम लक्ष्मण को विश्वामित्र रणनीति, राजनीति, शस्त्रास्त्रविद्या आदि की ही शिक्षा देने थे। ऐसे ही एक अवसर पर यज्ञभूमि में लौटते हुए विश्वामित्र राम लक्ष्मण को सीधे मिथिला नगरी ले गए जहाँ सीता से राम का विवाह निश्चिन हो जाने पर दशरथ, कौशल्या आदि को सन्देश भेजा गया और उन्हें मिथिला बुला लिया गया। सामान्य व्यवहार में ऐसा कभी नहीं होगा। पढ़ाई के लिए गुरुकुल में रहे शिष्यों को माना-पिता के सुपुर्द किया जाना है, तत्पश्चात् माना-पिता अपने अपत्यों का विवाह कराते हैं।

जनक से सन्धि

अतः यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि रावण से जो युद्ध करना था उसके लिए विश्वामित्र ने जनक की सेना भी रावण के विरुद्ध राम का

१२४

माय दे इसलिए सीता से राम का विवाह कराने की योजना बनाई। उधर रावण भी जानासी लक्ष्मण की तैयारी में जनक से रिक्ता बनाने के लिए मध्य रात्रि जनक के दरबार में दाखिल हुआ जबकि उसकी अनेक स्त्रियाँ पहले भी और सीता तथा रावण के बीच में बड़ा अन्तर था।

जनक का सहाय्य चाहने की दोनों पक्षों में होड़

बाद वैसे ही अवस्था थी जैसे महाभारत के समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही जानासी युद्ध में श्रीकृष्ण का सहाय्य माँगने हेतु एक ही समय श्रीकृष्ण के महल में आ घमके। ठीक उसी प्रकार रावण और राम सहित विश्वामित्र जनक के दरबार में जनक से सैनिक सन्धि करने की इच्छा से पहुँचे।

रावण की हँसी क्यों हुई ?

सन १६२६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के पूर्व हिटलर ने सन्धि करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चेम्बरलेन और उधर रूस के विदेशमन्त्री टालो पहुँचे। हिटलर ने मन में सन्धि कर ली और चेम्बरलेन को म्वालो हाथ पीटना पड़ा। निगाह होकर मोट चेम्बरलेन की दयनीय अवस्था देखकर बिस्मय के प्रमुख व्यक्ति चेम्बरलेन की खिल्ली उड़ाने लगे। रावण की भी वैसे ही अवस्था हो गई। वास्तव में वह आया था जनक से सन्धि करने के लिए किन्तु उस राजनयिक दाव-पेच में राम के पक्ष में विश्वामित्र ही बाजी मार में मार। अतः जनकमभा में रावण की खड़ी हँसी हुई।

रामसीता के अनाड़ी दुग

रामसीता में हम कुछ अनाड़ी दुग से दिखाया जाना है कि जो धनुष नीचा भी बसी करतला में उठा लेनी थी वह उठाने-उठाते रावण हाँपकर गिर पड़ा। रामायण के प्रथम प्रवचनों में ऐसी ही अमगत और तर्कहीन बातों पर वीरार्जुन जो मन्त्रा-बोड़ा भाष्य करते रहते हैं और ओतागण उन अटपटी बातों को बड़े भक्तिभाव से सुनते रहते हैं। भला जो धनुष नीचा लेनी वाक्य और उपर कच्चा भी लीजया घटा लेती थी वह महा-

शक्तिशाली रावण से नहीं उठाया गया ऐसा कभी हो सकता है? अतः वास्तविक रामायण में वर्णित प्रत्येक घटना पर बारीकी से नक़्क़ास बिचार करने की आवश्यकता है।

राम ने भी शर्त कहाँ पूरी की ?

धनुष उठाकर उसे प्रत्यचा बाँधने की शर्त तो एक केवल एक बहाना था निमित्त था। वैसे देखा जाए तो राम ने भी शर्त पूरी कहाँ की? धनुष उठाकर राम प्रत्यचा लगाने लगा तो धनुष टूट गया। अतः अमली शर्त वह नहीं थी। मुख्य बात थी जनक से सैनिक सन्धि करने की। उसके लिए रावण और राम के पक्ष में होड़-सी लगी हुई थी। उसमें विश्वामित्र ने राम के पक्ष में बाजी जीत ली और रावण को निराश होकर सका लीटना पड़ गया। इस प्रकार विवाह-सन्धि निश्चित होने पर दशरथ, कोशल्या, कंचेयी, सुमित्रा आदि सारे परिवार को बुलवाया गया। इस घटना से भी यह स्पष्ट है कि विश्वामित्र ही मुख्य सूत्रचालक थे और दशरथ की सम्मति आदि की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।

सारे राजपुत्रों के एक साथ विवाह

जनक के घराने से केवल सीता और राम के विवाह का ही रिक्ता नहीं अपितु मानों जैसे प्रमिला-उमिला-शमिला आदि कई अन्य उमी घराने की उपर कन्याएँ लक्ष्मण, भरत, लक्ष्मण आदि से उसी समय व्याह दी गई। इससे पता चलता है कि जैसे एक डोर को अन्य डोरों के साथ बल देकर पक्का-मोटा-सुदृढ़ बनाया जाना है वैसे जनक के भाई या सेनानी आदि से इनने घमिष्ठ, इतने विपुल और इतने प्रबल सम्बन्ध जोड़ दिए गए कि जनक की प्रजा या सेना का रावण को तनिक भी सहाय्य न हो पाए।

राम का गुप्त रूप से प्रस्थान

इस सैनिक सन्धि के पश्चात् दूसरा महत्वपूर्ण कदम था राम और लक्ष्मण को गुप्तरूप से, राजसों को जरा भी शका न हो पाए ऐसी रीति से,

१६६

राजमहल छोड़कर अरण्य में सेना बठन के लिए भेज देना। इसी उद्देश्य के लक्ष्य के द्वारा ही भर माँधकर राम को बनवास दिलवाकर भरन का दुस्वारा बनाने की भाव लेनी गई। सारे प्रजाजनो को और राक्षसों को दूधो घायल कर दी गई कि राम बेचारा क्या करे। उसे बनवास जाना ही था और ध्यान-निरत के कारण महमण भी साथ निकला।

अपमानित दशरथ की मृत्यु

उधर दशरथ को बड़ा धक्का लगा। वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का प्रदीर्घ युद्ध के लिए राजमहल के बाहर ले जाने पर दशरथ मान-आपको बड़ा पराभूत और अपमानित मानकर दुःखानिरेक से मृत हो गया।

राम के साथ जाने का सीता का दुराग्रह

वशिष्ठ और विश्वामित्र यह नहीं चाहते थे कि बन में राक्षसों से अनपार युद्ध करने समय राम और लक्ष्मण की सीता की सुरक्षा की चिन्ता करने पड़े। अतः वशिष्ठ और विश्वामित्र की योजना थी कि सीता राज-महल में ही रहें। तथापि सीता ने एक न मानी और हमने राम लक्ष्मण के साथ ही बन में लिए प्रस्थान किया। युद्ध में महभागी होने के सीता व दूध दुःग्राह्य में आज किस प्रकार एक में बँडकर एक दुर्घटनाएँ होनी रही जिससे राम और सीता में अन्त तक कुछ अनखन-मी ही, रही यह हम जान सकते हैं।

प्रजाजनो की उत्सन्न

आजो राम राजमहल में यकायक अनखन की गम्भीर घटनाओं की शान राम-दामो नीकर-चाकर आदि के द्वारा प्रजाजनो में आँधी की तरह फैल गई। आज राजमहल के बाहर इकट्ठे होने लगे। कंकयी का डर, राम-लक्ष्मण-सीता के बनवास जाने की तयारी, दशरथ के दुःखविह्वल होकर घणामन्न होने की बातों, इतनी अतर्क्य घटनाओं की कतार अकल्पित थी। और तो और सुयोदय के पूर्व ही राजमहल में एक के बाद एक तेरे

कई रथ एक साथ निकल पड़े। कई प्रजाजनो ने रथों का पीछा करना प्रारम्भ किया, क्योंकि वे इन उत्सन्नकारी घटनाओं का यही पता लगना चाहते थे।

राम ने प्रजाजनो से पीछा कैसे छुड़ाया ?

उधर राम को गुप्तरूप में अरण्य में प्रवेश कर निजी सेना संगठन प्रारम्भ करना था। किन्तु प्रजाजन पीछा नहीं छोड़ने थे। अतः बाल्मीकि रागायण के अनुसार राम ने सुमंत्र से कहा कि "अयोध्या की दिशा में रथ को मोड़कर पीछा करने वाले लोगों में ऐसा आशय निर्माण करें जैसे हम दूसरे मार्ग से नगर की लौट रहे हैं। तत्पश्चात् जब जनमूह पीछे रह जाय तो फिर अपनी पूर्व निर्दिष्ट दिशा में रथ को दौड़ाना।"

यहाँ कुछ पाठक ऐसा आक्षेप करेंगे कि भगवान रामचन्द्र की जो पवित्र छवि जनमानस में अंकित है उसे क्या इस लोकवचना के आरोप से ध्वजा नहीं लगेगा ?

इस आक्षेप को हमारे कई उत्तर हैं। एक तो यह कि हम बाल्मीकि रागायण को प्रमाण मानकर चलना है। अतः उसमें जब इस लोकवचना का राम ने सुमंत्र को दिया आदेश स्पष्टतया उल्लिखित है तो उसे टास देना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरा उत्तर यह है कि बाल्मीकि रागायण की ऐसी कई शारीकियाँ जो पाठको के दृष्टि-पथ में नहीं आई हैं, उनका योग्य विवरण देना ही इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा उत्तर यह है कि किसी उच्च ध्येय के लिए जो पुनिन प्रयुक्त की जाती है उसे बालाकी नहीं कहा जाता, जैसे छत्रपति शिवाजी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जब उन्होंने निजी बुद्धिमानी से शत्रु को परास्त किया या अपने-आपको बचा लिया। अतः रामचरित से आगे भी ऐसे कई प्रसंग हम बतलाने वाले हैं जिनमें रावण के विरुद्ध चलाए प्रदीर्घ अभियान में रामचन्द्रजी ने वही बाले चली जो एक वीर घोड़ा, कुशल सेनानी तथा राष्ट्रभक्त शासन चलाकर श्वाति प्राप्त करता है।

बेहरा डककर सारथी का नगर प्रवेश

राम, सीता, लक्ष्मण को वन में छोड़कर जब सुमंत्र अयोध्या वापस लौटा तो उसके निजी फंदे के पल्लू से अपना बेहरा डक लिया था, ऐसा बास्मीकि रामायण में उल्लेख है। यह सावधानी इसलिए बरती गई कि प्रजादल राम के सारथी को न पहचान सकें और उससे रामचन्द्रजी के प्रस्थान के बारे में कुछ पूछ न सकें।

नाब को जंगल में छुपाना

सम्प्रदाय नगापार करने के बाद जिस नाब से वे पार गए उस नाब को लक्ष्मण ने झाड़ी में छुपा दिया ऐसा बास्मीकि ने उल्लेख किया है। यह इसलिए कि यदि कोई पीछा कर रहा हो या पता करना चाहे तो उसे कोई चिह्न या मुद्रा न मिले।

राम के साथ सेना थी

राम, लक्ष्मण और सीता यह तीन व्यक्ति ही राजमहल से बन गए ऐसा रामचरितमानस में जो दर्शाया जाता है वह सही नहीं है। युद्ध के लिए जब कोई राजा या सेनानी प्रस्थान करता है तो निजी अंगरक्षक दल और सेना यदि नाब प्रस्थान होती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को युद्धग्राम का जो प्रशिक्षण दिया था वह सेना का नेतृत्व करने का प्रशिक्षण था।

राम-सीता-लक्ष्मण का चलने का क्रम

वन में राम आगे, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण ऐसे चलते हुए रामचरितमानस में वर्णित है। यह सभी हो सकता है जब राम के नेतृत्व की टुकड़ी बाने हो, बीच में सीता की सेना हो और पीछे लक्ष्मण का दल हो। यदि राम-सीता और लक्ष्मण ऐसे नीम ही व्यक्ति अरण्य में पैदल चलते हैं तो वे एक साथ चलते, जैसे सामान्यतया होता है, न कि एक के पीछे एक। कबल राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ इसलिए लिये जाते हैं कि सेना कर्मियों में प्रत्येक टुकड़ी वना के नाम से जानी जाती है। जैसे मध्य-पूर्वीय राजद्वार में औरंगजेब और शिवाजी की सहाई या संघर्ष का जब

उल्लेख आता है तो इसका अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि हाथों में दान-मलबार धारण किए हुए शिवाजी और औरंगजेब एक-दूसरे पर प्रहार करते थे। उनका उल्लेख तो केवल विरोधी सेनाओं के नेताओं के रूप में होना है। अतः रामायण में जब भी बानी-सुग्रीव, राम-रावण आदि किन्हीं दो व्यक्तियों के संघर्ष का उल्लेख होता है तो यह समझना बड़ी भूल होगी कि उन दो व्यक्तियों में ही मड़पें होती थीं।

भरत भेंट क्यों ?

राम आदि के प्रस्थान के पश्चात् भरत, जो राम से मिलने वन में गया वह इसलिए नहीं कि राम को वापस बुलाया जाए। भरत के साथ भारी सेना थी और भरत जैसे ही आगे-आगे कूच करता गया वैसे जहाँ-तहाँ पक्की सड़कें, तालाब, मकान आदि बनाए जाते रहे, ऐसा बास्मीकि रामायण में उल्लेख है। भरत भेंट इसलिए हुई कि राम के सेना शिविर का अयोध्या के राजमहल को पूरा पता रहे और राम को लगातार कुमुक आदि भेजी जा सके।

भरत राम की पादुकाएँ इसलिए लाए कि रावण के ऊपर की गई बड़ाई समाप्त होने तक राम की अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल करते हुए राम को युद्ध-सामग्री लगातार पहुँचती रहे। यह समझना कि भरत ने बीकेपी के दुराग्रह के लिए राम से क्षमा माँगी और राम को अयोध्या वापस चलने को कहा—रामायण के पाठकों की और प्रवचनकारों की बड़ी भूल है।

भरत का मातुल गृह

वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को वनवास भेजने की योजना बनाई उसकी गुप्तता हेतु भरत और शत्रुघ्न को नाना के घर भेज दिया गया था। जिसे आज कस (ऋषीय) देश कहते हैं, वही भरत और शत्रुघ्न का मातुल प्रदेश था। वहाँ से भरत और शत्रुघ्न के लौटने के समय कम्बस और बफीले मागों में से हिरण या कुत्तों को जोतकर चलाए जाने वाले बाहनों का रामायण में उल्लेख है।

भरत भेंट के पश्चात् राम की छावनी का स्थलान्तर

अरण्य में जिस स्थान पर भरत ने राम से भेंट की थी, वहाँ छोटे झाड़ों आदि को लौट और बड़ी मेना छावनी के अन्य कूड़ा-करकट इत्यादि चिन्न विपुल मात्रा में बिखरे पड़े थे। उनसे शत्रु के विमानों और गड्ढी टुकड़ियों को राम के गुप्त सेना स्थल का और उनकी बढ़ाई की योजना का पता चल जाता, अतः भरत के वापस लौटने के पश्चात् राम ने गुरज निजी छावनी का स्थान बदल दिया ऐसा वास्तविक ने उल्लेख किया है।

राम-लक्ष्मण-सीता के अरण्य में सेना की छावनी कायम करते ही राक्षसों की सेनाओं में झड़पें होनी लगी। मारीच, खर, दूषण, कबन्ध, प्राटिका, सूर्यपत्नी, इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण और रावण स्वयं विविध राक्षस सेनाओं के नायक थे।

अयोध्या, पंचवटी आदि भारत के बाहर भी हो सकते हैं

एक-एक राक्षस टुकड़ियों का सफाया करते-करते राम की सेना पंचवटी तक का प्रदेश जीत चुकी थी। हम लोग अयोध्या, पंचवटी और लका वर्तमान मुकड़े भारतवर्ष या हिन्दुस्तान के अन्तर्गत ही बतलाते हैं। यह बड़ी भारी भ्रम है। राम तो विश्व सम्राट या त्रैलोक्यनाथ था। रामायण के समय मारे पृथ्वीतल को भरतभूमि या भारतवर्ष कहते थे। Universe, हम आध्यात्मिकी शब्द का अर्थ है मारी पृथ्वी। भारतवर्ष या भारतभूमि का प्राचीनकाल में वही अर्थ था। अतः दस लाख वर्ष पूर्व राम की अयोध्या कहाँ की? वहाँ से पंचवटी कितनी दूर थी? यह कहना कठिन है।

राम तपस्वी नहीं था

भरतिका राम बेचारा, १४ वर्ष किसी प्रकार बन में तपस्या करके बिनामा वस्तु क्या करे राक्षसों के हमलों का विरोध करना अनिवार्य हो गया वह विश्वनाथ भारमा निराधार है। राम की यदि सचमुच तपस्या ही करनी होती तो वह हिमालय की पहाड़ियों में जाता न कि दक्षिण दिशा

में। और नवम्बी नाम पर राक्षस भी क्यों डरने करने? अतः राम ने यह समझ लेना चाहिए कि राजनीति में जब शत्रु से युद्ध छिड़ा होगा तो ऐसी कई शकवाहें उदायी जानी है ताकि शत्रु को या ऐसे-जैसे लोगों को बढ़ाई की नैयागी आदि की महत्त्वपूर्ण बाने बना न लगे। यूरंग में भी जो रामायण प्रचलित थी उसमें भी राम की तपस्या की यह अफवाह उल्लिखित है।

रावण की चिन्ता

पंचवटी तक की बढ़ाई में जब राम की सेना आगे ही आगे बढ़ने लगी और रावण के अनेक सेनानी हारने लगे तो रावण की चिन्ता उत्पन्न हुई। राम की युद्ध-विराम के लिए राजी कराने के लिए सीता-हरण का दांव रावण ने रचा। किन्तु राम की प्रबल छावनी में सीता का लभी हरण किया जा सकता था जब राम की दो-तिहाई सेना की किसी प्रकार छावनी से दूर से जाया जाए—ऐसा रावण ने हिसाब लगाया।

काचममृग की योजना

अतः वही कूटनीति का प्रयोग किया गया। मारीच को मुवर्णमृग का रूप दिया गया। इसका सही अर्थ कुछ और ही है। मृग का संस्कृत में एक ऊँची अर्थ तो “हिरण” है किन्तु दूसरा भी एक अर्थ है। वह है कि निजी रूप बदलकर दूसरे को धोखा देना। अतः मारीच के नेतृत्व में राजसौ की एक टुकड़ी बना दी गई। और उस टुकड़ी ने ऐसा दिखावा किया कि रावण का पूरा चमकता-धमकता खजाना (तीरे-जवाहरात, सोना-चाँदी इत्यादि) किन्हीं एक छावनी से दूर के किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है।

पंचवटी में राम की सेना की जो विशाल छावनी लगी थी उसके तीन विभाग थे। एक तरफ सीता के नेतृत्व की टुकड़ी। दूसरी तरफ लक्ष्मण की सेना और तीसरी तरफ राम की सेना।

रावण जानता था कि राम-लक्ष्मण का तो विशिष्ट और विश्वासार्थ ने युद्धनीति, शस्त्रास्त्र विद्या, कूटनीति, शत्रु के दाँव-पेच आदि सारी

बातों का प्रतिक्षण दिया था, केवल सीता ही उन सब बातों में अनभिज्ञ थी।

अब मारीच ने यह बात बनी कि जिस तरफ सीता की सेना का बेरा लगा था उसी तरफ रावण का बड़ा मौलिक सजाना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाया जा रहा है, ऐसा स्वांग रखा। खजाना तो बड़ा कोमल प्रतीत होता था और उसकी राक्षस सेना भी बड़ी सीमित थी दिखाई देने लगी थी। मारीच की टुकड़ी की गति भी तेज नहीं थी। रामायण में सुवर्णमृग प्रसा की प्रचलित कल्पना बड़ी बालिश और हास्यास्पद-सी है कि सीता ने कांचन कुरीर का मृग देखा और उसका शिकार करने का उसने राम को आग्रह किया।

वास्तव में बात यह थी कि रावण का वह खजाना दीने-दाले असुरक्षित ढंग से बांटे हुए देखकर सीता को मारीच की टुकड़ी पर हमला करने का मोह हुआ। अब उसने राम और लक्ष्मण को उसके सम्बन्ध में सन्देशा भिजवाया। राम और लक्ष्मण दुःख सेनानी होने के कारण उन्होंने सीता को समझाने का बहुत यत्न किया कि ललचाने वाले खजाने (यानि सुवर्ण-मृग) के पीछे राक्षसों का कोई गहरा पहरा होने से उसमें विचलित नहीं होना चाहिए।

राम की छावनी से निकलना पड़ा

किन्तु सीता ने एक न मुनी। वह निजी पराक्रम बताकर रावण का खजाना जीतने का ध्येय सेना चाहती थी। अतः उसने रानी के नाम रावण का वह खजाना जीतने का निजी दुराग्रह कायम रखा। यही से राम और सीता की असमंजस शुरुआत हुई और वह अन्त तक रही। राम पर दबाव साकर उसे मारीच की टुकड़ी का पीछा करने को सीता ने बाध्य किया। राम के चारा अपनी इच्छा और निष्कर्ष के विरुद्ध सीता के दुराग्रह के समाधान की खातिर निजी एक-तिहाई सेना लेकर मारीच की टुकड़ी का पीछा करने निकल पड़ा। मारीच की टुकड़ी आगे ही आगे दूर तक चलती गई और राम की सेना उसका पीछा करती रही। जमकर युद्ध करने का तो मारीच का इरादा ही नहीं। मारीच की टुकड़ी के पिछाड़ी के सैनिक

और राम की सेना के अगले दस्तों में भटपट होती रही। उनमें राम के जो सैनिक मारे गए उनकी वही कुछ राक्षस सैनिकों ने पहन ली और पंचवटी में सीता की छावनी में सन्देशा भिजवाया कि राम संकट में होने के कारण उसने लक्ष्मण के टुकड़ी की कुमक मांगी है।

लक्ष्मण को भी छावनी से निकलना पड़ा

यह सुनकर सीता को बड़ी खबर्राहट हुई और उसने लक्ष्मण ने निजी टुकड़ी के साथ कूच करने का आग्रह करना आरम्भ कर दिया। लक्ष्मण ने समझाने का बहुत यत्न किया कि हममें राक्षसों की अवश्य कोई कूटचाल है क्योंकि राम की सेना प्रचल है। सब भी बड़ी भाभी और रानी के नाम सीता ने लक्ष्मण की कड़ी भर्त्सना की और उसे उसकी टुकड़ी के साथ राम की दिशा में कूच करने पर बाध्य किया। प्रस्थान करते समय सीता को लक्ष्मण ने समझाया कि उनकी सैनिक छावनी की तोपों आदि शस्त्रास्त्रों की मार कहीं तक है। उस सीता के अन्दर-ही-अन्दर सीता रही तो बची हुई एक-तिहाई सेना से भी उसका पूरी तरह सरसज होगा। वर्तमान प्रवचन-कार लक्ष्मण-रेखा का सही अर्थ न समझकर उस लक्ष्मण रेखा का एक दंबी चमत्कार वाली अर्थानु लक्ष्मण द्वारा खींची गई जादुई रेखा के रूप में वर्णन करते हैं, जो तथ्यतः गलत है।

राक्षसी-वधूयंत्र का तीसरा भाग

राक्षसों का यह पहरा इस प्रकार राम और लक्ष्मण को उनकी सेनाओं के साथ दूर भेज देने में जब सफल हुआ तो उस पहरा के शेष भाग को पूरा करने के लिए रावण स्वयं अपने माधियों के साथ विमान से पंचवटी छावनी से कुछ दूर उतरा और उसने एक घति का रूप लेकर सीता की छावनी में सन्देशा भिजवाया। राम के प्रजाजनो में से कोई साधु-सन्ध्यासी-यति आदि मिलने आये होंगे ऐसा समझकर सीता स्वयं छावनी से बाहर उतरे मिलने गईं। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अनजाने त्रयस्व व्यक्तियों को सेना की छावनीयों के अन्दर बुलाना इष्ट नहीं होता।

बाहर उनसे मिलने जाते ही रावण और उसके साधियों ने झपट्टा मार-

राम सीता के हाथ-पैर बांधकर उसे विमान में चढ़ाकर लिफा और तुलसीदास की दिशा में विमान उड़ाया।

जटायु को हवाई मरत

उस समय राम की एक छोटी बहोई दुकड़ी जटायु के नेतृत्व में एक पारम्परिक गाने गाना रहो थी। उसे जटायु ने चला कि सीता को उड़ाने लगाकर उसका अपहरण किया जा रहा है। जटायु के जेट विमानों ने राक्षसों को वैमानिक दुकड़ी पर आकाश में प्रहार करना आरम्भ किया। किन्तु राक्षसों का हवाई बेड़ा प्रक्षालित होने के कारण जटायु का छोटा जी-डुकड़ी दल हताहत होकर भूमि पर गिर गया।

इस घाटी की सुषण्मग बानी खाल से सीता के आग्रह के कारण सीता जाकर जब राम वापस निजी छावनी की दिशा में लौटा तो उसे जटायु की वायस अवस्था और उसके हवाई दल की पूरी क्षति हुई दिखाई दी। सीता ने अग्रहरण की बानी जटायु ने राम से कही और थोड़े ही समय में जटायु का देहान्त हो गया।

जटायु का विमान दल

वर्तमान प्रचलनकार जटायु को एक मीध, बौल, गरुड बनाने है। मैत्रिकी परिभाषा में बड़ी पर पक्षियों के पंखों की जोड़ी जैसा चिह्न लगाना वायुदल का निर्देश करता है। विमान वाहनक का प्रशिक्षण पूरा करने वालों को 'पक्ष लगा दिया गए' ऐसा कहने की प्रथा वर्तमान युग में भी है। वहीं गमापनकाल में भी थी।

राम का विलाप बचाना के लिए था

राक्षसों ने बड़ी बतुगई के साथ राम-लक्ष्मण को वृद्धिहीन मिट्टी करके सीता की प्रदल मृगला में से सीता का अपहरण किया, इससे राम को बड़ा चक्का लगा। वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा दिया गया मारा प्रशिक्षण राक्षसों की बतुगई की तुलना में फीका पड़ गया। राक्षसों के हाथों में सीता के पद जाने के "पत्नी की मुक्त कराकर वापस अयोध्या ले जाना चाहते हो तो जीता हुआ मारा प्रदेय वापस करो और हार मानकर लांछनास्पद सन्धि

पर नामांकन करो" ऐसा मुभावर राक्षसों के पक्ष में दिया जाने लगा। राम की मारी प्रविष्टा, उसका मारा यज्ञ, उसका कर्तृत्व मारा शून्य के बराबर रह गया। यही राम के विनाश का मुख्य कारण था। उस विनाश में सीता ने बतुगई का दुःख अत्यन्त था। मुख्य दुःख था रामावनार के जीवनव्यय का खराब गृहण लगने का। अब उस क्षण में राम के मन में सीता के प्रति अत्यन्त निरम्भकार भटक उठा और वह राम और सीता के जीवन भर कायम रहा। जिस नगदीनि के क्षेत्र में सीता पूर्णतया अनभिज्ञ थी उसमें क्या हस्तक्षेप करके सीता ने निजा दुराग्रह से राम-लक्ष्मण-अन्न आदि की राक्षस विरोधी मट्टाई के मारे प्रयासों को विफल कर शून्यावस्था तक पहुँचा दिया था। सीता ने राक्षसों को राक्षस शत्रु से हाथ मिलाई तो गरी की? उस अवस्था में ऐसी गरी उपस्थित होती स्वाभाविक ही थी, अज्ञानता-दल भी सीता ने जो कुछ किया उनके परिणाम भी राष्ट्रद्रोह और स्वा-मिद्वेह जीने ही सम्भार थे।

अयोध्या में क्रोध

यह जाना जब अयोध्या पहुँची (क्योंकि अयोध्या से ही मारी कुम्भ आदि आनी रहती थी) तो मारी अयोध्या क्रोधित हो उठी। सीता के जीवन के अन्न तक प्रजाजनों में इन जान की चर्चा चलती रही। जैसा मामान्य-नया होना है, लाखों लोग जब किसी घटना की चर्चा करते हैं तो अनेक मतमतांतर होते हैं। एक मत यह था कि सीता ने युद्धनीति के क्षेत्र में बुरा दखल देकर राम का भट्टा बिटा देने की नीबत ला छोड़ी। दूसरा मतप्रवाह था कि सीता राक्षसों में मिली जाने के कारण उसने जानबूझकर राम-लक्ष्मण को मेतामहिन पचवटो में दूर निकल जाने के लिए प्रवृत्त किया। युद्धमान अवस्था में प्रत्यक्ष रानी के आचरण में लोगों को उसके राष्ट्रद्रोह-राजद्रोह-पतिद्रोह और कुलद्रोह की शका आना किन्तु महान अपराध गिना जाता है? आगे रामावण में किसी घावी ने आक्षेप उठाने की जो बात है वह इसी कारण आती है। अब, सीता के प्रति प्रजाजनों का जो क्रोध था वह राक्षसों की बन्दिशाना में व्यभिचार की शका से न होते हुए राष्ट्रद्रोह के आरोप में था। इसीलिए सारे प्रजाजनों में सीता की देहदण्ड देने की बात चल रही

थी। इसी कारण सीता ने एक बार अग्निदिव्य करने पर भी प्रजाजनों के सीता के राष्ट्रद्रोही होने की ही बात बतती रही। इसी के परिणामस्वरूप सीता को सीमा पार छोड़ देने का आदेश राम ने लक्ष्मण को दिया। वही भी सीता को चैन नहीं था। अतः अन्त में सीता को पृथ्वी के तह में समाधि लेनी पड़ी।

राम की समस्या

राम के लिए भी लोगों का वह आरोप एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई। एक सुशील पत्नी और पटरानी के नाते सीता को राजमिहामन पर अपने साथ बिठाता राम को अवाक्य हो गया। राजद्रोह-राष्ट्रद्रोह और पतिद्रोह करने वाली रानी के नाते मिहामन पर बैठी सीता को अभिवादन करने से प्रजाजन मुकरने लगे। भला ऐसी सीता को राजमहल में और राजगद्दी पर किस प्रकार और किन्तनी अवधि तक रान रख सकता था। जब प्रतिदिन या प्रतिक्षण सीता के महान अवराध की बाबत गाने प्रजाजनों में कानाफूसी का कोई अन्त न रहा, इसी कारण सीता को देहदण्ड देना ही न्यायोचित था। फिर भी एक सुशील पत्नी और रानी को देहदण्ड कैसे दिया जाए, यही राम के मन में एक पेचीदा प्रश्न था। अतः कठोर न्याय के लिए प्रसिद्ध राम ने जब सीता को अरण्य में बेवम छोड़ देने की लक्ष्मण को आज्ञा दी तो वह अपने आप में लोगों के मन में रामचरित्र पर एक दाग-मा लप गया कि राम ने सीता को राष्ट्रद्रोह के अपराध में कड़ा-से-कड़ा दण्ड देने का राज-वर्तव्य नहीं निभाया। यह राम की न्यायशीलता पर एक परखा सा था। इसी में राम के मन में एक बड़ा सचर्चा का उठ खड़ा हुआ जिसे राम बड़ा प्रश्न हुआ। "कि कर्म कि अकर्म इति कवयोऽप्यत्र मोहिताः" ऐसी राम की समस्या हो गई।

रामचरित मानस ने रामायण को विकृत किया है

त्रेतायुग के राम-रावण संघर्ष का ऊपर कहे अनुसार विवरण करने के बजाय नृसिंहदास जी ने उसे भक्ति का मोड़ देकर सीता की जो अनाग-लताप स्मृति की है वह शारदीय के निम्ने कथानक या इतिहास के पूर्णतया

विपरीत है। मन्त्र नृसिंहदास का रामचरितमानस एक उत्तम प्रभावपूर्ण काव्यग्रन्थ अवश्य है किन्तु भक्ति के प्रवाह में त्रेतायुग के उस महान इतिहास की नाट्य-मराटकर विकृत कर रामचरितमानस में उसकी छिन्न-भिन्न अवस्था कर दी गई है।

ऊपर दिए विवरण से ही रामायण की विविध घटनाओं का, राम-सीता अनवन का, प्रजाजनों के मतलू आसनों का और सीता के सम्बन्ध में राम के मन में उठे नूतन का मही पता लगना है। इसके बिना रामायण एक भावुक, भ्रमंगत और हास्यास्पद कथा बनकर रह जाती है।

मन्दिरों में भावुक भक्तगणों के सम्मुख तथा शिशु, विधवाओं, अपंग, वृद्ध, गन्धर्वादि आदि श्रोताओं को नम्बोधिनि करते हुए परम्परागत पद्धति में पौराणिक संस्मरामायण का प्रवचन करते हैं उसमें अवास्तव और अतर्क्य लक्ष्मण की भरमार होती है। किन्तु नास्तिक हिन्दू तथा विश्व के अन्य धर्मीय लोग, जिनकी रामायण की घटनाएँ आम व्यवहारी दृष्टिकोण में सम्भव ही जाएँ तो ही वह लोग इन घटनाओं की भली प्रकार समझेंगे। भावुक लोगों को भी इस अध्याय में दिए गए वास्तववादी दृष्टिकोण से रामायण की विविध प्रभुओं का विवरण अधिक रोचक और विश्वास-योग्य लगेगा।

सुग्रीव से सन्धि

मारीच का पीछा करके राम-लक्ष्मण जब निजी छात्रों में लौटे तो सीता अपहृण्ड हुआ देखकर उन पर मानों जैसे आकाश टूट पड़ा। इनने वयं किए मघर्ष का मारा यदा शून्य-सा हो गया।

इसमें निकलने का दूसरा कोई मार्ग ढूँढ़ना आवश्यक था। और वह उन्हें बाली और सुग्रीव में पड़ी फूट से मिल गया। बाली-सुग्रीव के पास छापासार सैनिक और प्रबल वायुदल था। किन्तु बाली द्वारा सुग्रीव की पत्नी का व्यवहरण करने के कारण वे आपस में ही लड़ने लगे थे। उनकी उस फूट का लाभ राम-लक्ष्मण ने उठाया। आरम्भ की सन्धि जैसे राजा जनक से की गई थी वैसे ही यह दूसरी सन्धि सुग्रीव और राम-लक्ष्मण के बीच हुई। रावण द्वारा हरण की गई पत्नी राम को लौटाने में सुग्रीव ने राम को

सभी प्रकार का न्याय देना और उनके पूर्व धुन्क के रूप में नाम ले वाली का अन्तर्गत सुवीर की किरकिरी का अभिपति बनाकर अपहरण पन्नी सुवीर का वापस दिलवाना, ऐसी उन मन्त्रि की शर्तें थी।

सीता की जागृत सुबुद्धि

उधर सीता को विमान में बन्दी बनाकर जब रावण का विमान लंका-स्थित रावण के गुप्त केन्द्र के प्रति आकाशमार्ग से चल पड़ा तब करो सीता को राक्षसों के उस महान पदमंथ का पता चला और वह विस्वास करने लगी। उन क्षण में सीता जागृत हो गयी और उसने पहली वृद्धिमान की स्तब्धता को कि अपने आभरण निकाल-निकालकर वह विमान में फेंकने लगी। वे आभरण सुवीर के मन्त्री दसों के हाथ लगे और उनमें उन्हें सीता का जन्म दिना में से जाया गया, उसकी अस्पष्ट-भी कल्पना आई। राम-पहचान में सुवीर की मन्त्रि हो जाने से उन्होंने वह मनाचार राम-समक्ष नक पहुँचाया। इस प्रसंग में रावण के विरुद्ध बड़ाई का दूसरा दौर आरम्भ करने की कुछ भाजा पन्नचिन हुई।

बायो-सुवीर मकंट नहीं थे

बायो-सुवीर को मकंट या जगती मानव समझना बड़ी भारी भूल है। राक्षस बानर, राम, उनके आदि मारे कृत्युग के मानव ही थे। बानर या बपि का भवे मन्त्रिकी परिभाषा का सेना चाहिए। जैसे द्वितीय महायुद्ध में प्रथम मन्त्री रोमेल और आग्ल सेनानायक की टुकड़ियों की अफीका महाद्वीप के बीगन प्रदेश में जो भड़पे होनी थीं उन्हें नन्काजीन समाचार-पत्र में Desert tale यानि परमेश्वर के बूँतों की लड़ाई कहा जाता था। यदि हम आज बपि के पक्षान् उस परिभाषा से कोई कल्पना करे कि द्वितीय महायुद्ध में इमैण्ड और जर्मनी ने अपने-अपने दम के बहो की सना लड़ाई की तो वह बपि हास्यास्पद होगा। मन्त्रिकों में महत्त्व बहान के हेतु कोनव दुर्बलता का जानू कोन इम्पार्ट नाम दिए जाने है। इसी प्रकार बायो-सुवीर को छायावार टुकड़ियाँ बानरों की तरह जंगल में छुपी रहकर जगत् पर अन्तर्गत करमनापूर्वक आचरण करने में प्रवीण थी, अतः उन्हें

बानर सजा थी। उनके पास एक विशाल विमानदल भी था, किन्तु राम सक्षमण जैसा कुशल नेतृत्व नहीं था और बाली-सुवीर में फूट पड़ने के कारण वे आपस में ही लड़ने लगे थे। उनकी सारी संपत्ति और सेना उसी में नष्ट हो रही थी।

उसी प्रकार आम्बुवान को भालू समझना भी गलत है। वह भी एक मानव वीर ही था। हो सकता है कि उनकी सेना के विह्वल बानर, भालू आदि रहे हों, उनके सैनिक उस प्रकार का पहरावा भी पहनते हों। यूरोप के राजदूत आजकल भी Tailcoat यानि पूछ वाला कोट पहनते हैं। क्यों? वह इसलिए कि राम को विश्व में आदर्श राजा मानने की पूर्वापर प्रथा रही है। राम का दूत हनुमान टेलकोट (Tailcoat) यानि पूछवाला कोट पहनता था। इसी कारण आजकल के पाश्चात्य राजदूतों ने भी वही प्रथा कायम रखी है। इस लाख वर्षों से रामकथा का सारे विश्व में कितना प्रभाव रहा है उसका 'टेलकोट' यानि पूछवाला कोट से और ठोस प्रमाण क्या हो सकता है? अन्य प्रमाणों का भी हमने इस ग्रन्थ में समय-समय पर अन्वय उत्प्रेष किया है।

रावण की एक और चाल

सीता का अपहरण करने पर भी सीता को लौटाने की शर्त पर राम कोई सन्धि करने के लिए तैयार नहीं है यह देखकर रावण ने एक और राजनयिक चाल चली।

रावण की बहन शूर्पणखा उपवर और सुन्दर थी। उससे विवाह करके रावण से नाता जुड़ने के निमित्त से राम मुद्दविराम की घोषणा करें ऐसा सुझाव रावण के पक्ष से राम को किया गया। एक पत्नीव्रत के कारण राम ने शूर्पणखा से विवाह करने के सुझाव को अमान्य किया ऐसा परम्परागत कहा जाता है। किन्तु वह ठीक नहीं है। राम के पिता दशरथ की तीन पत्नियाँ थीं। राम के समय और तत्पश्चात् भी छत्रपति शिवाजी तक स्त्रियों की अनेक रानियाँ होती थीं। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक स्त्रियकुलों से विवाह सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक समझा जाता था। अनेक स्त्रियों से अपने राजपुत्र भी सेना का नेतृत्व करने में और विविध सूबों का

राव, जाली, सुग्रीव विजाल सेनाओं के नायक थे। उनके सैनिक लड़ते थे न कि वे स्वयं।

जाली का बध रामचरित पर कलंक नहीं है

वृक्ष की आड़ से जाली को बाण मारना इसे रामचरित पर कई पीरा-निक एक कलंक मानते हैं। यह उनके अज्ञान का लक्षण है। पौराणिक भी वैदिक और विविध विषयों का ज्ञानी हो तो ही वह ठीक प्रकार से रामायण या अन्य भक्तिग्रन्थों का प्रवचन भली प्रकार कर सकता है। 'एक शास्त्र अधीयानो न निर्णय अधिगच्छति' यानि 'एक ही शास्त्र का ज्ञान जीवन के विविध प्रसंगों में योग्य निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं होता', ऐसी ठीक है। उसी प्रकार रामायण एक युद्धग्रन्थ होने के कारण सैनिक-शिक्षा के बिना केवल हिन्दी या संस्कृत रामायण का पारायण करने वाला शक्ति उस ग्रन्थ का ठीक प्रवचन नहीं कर सकेगा। वर्तमान प्रवचनकारों ने प्रायः कोई सैनिक-प्रशिक्षण नहीं लिया होता। अतः विशिष्ट घटनाओं का विवरण वे बड़े बेढंगे प्रकार से करते हैं। वृक्ष की आड़ से जाली पर राम का बाण चलाना ऐसी ही एक घटना है जिसमें राम का कोई दोष न होने हुए भी उसे दोषी ठहराया जा रहा है।

युद्ध में शत्रु पर गोली या बाण चलाने वाले सैनिकों की निजी सुरक्षा के लिए पहार, घटान, पत्थर, वृक्ष या अन्य किसी की आड़ लेकर ही वार करना पड़ता है। निजी सुरक्षा के कारण राम ने वृक्ष की आड़ ली थी। तथापि उस घटना को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे राम को जाली से प्रकट घुड़ करने में कोई सज्जा, भिक्क या चबराहट हो रही थी।

सुग्रीव की वचन की विस्मृति

जाली वध के पश्चात् सुग्रीव को जब उसका अपहृत राज्य और पत्नी भी मिल गई तो ईश्वर व्यावहारिक जीवन में होता है वैसे ही सुग्रीव राम को सैनिक सहाय्य देने के अपने वचन को मूलकर विलासिता में मग्न होने लगा। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह सुग्रीव को धमकाकर पूछे कि क्या वह अपना वचन निभाने काया है या नहीं?

इटली में प्राचीन रामायण-प्रसंग के चित्र

रामायण प्रसंग के चित्र जो इटली देश की एट्रुस्कन् सभ्यता में पाए जाते हैं, उनमें सुग्रीव को धमकाने वाले लक्ष्मण का चित्रण है। कृस्तपूर्व उन्नीसवीं शताब्दी से कृस्तपूर्व पहली शताब्दी तक इटली के तीन-चौथाई उत्तरी हिस्से में एट्रुस्कन् सभ्यता थी। वे लोग वेदोपनिषद्, रामायण, महाभारत आदि पढ़ने वाले वैदिक संस्कृति के लोग थे। वे अपने घरों में रामायण प्रसंगों के चित्र बड़े भक्तिभाव से और कर्तव्यबुद्धि से प्रदर्शित करते थे। इस तथ्य का वर्तमान विश्व में सम्पूर्ण अज्ञान है। यूरोप में, भारत में या विश्व में अभी इस बात को भूल गए हैं कि कृस्तपूर्व यूरोप, अफ्रीका आदि स्थलों में पूरी वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही प्रसृत थी। यूरोप के मारे लोग कृस्ती बनाए जाने पर उन्होंने कृस्तपूर्व सारा इतिहास ही दबा डाला। अतः इटली में पाए जाने वाले रामायण प्रसंगों के प्राचीन चित्रों की वर्तमान इतालवी या अन्य यूरोपीय विद्वान समझ ही नहीं पा रहे हैं। वे उत्सुकन में पड़ गए हैं कि वे पूँछवाले (जाली-सुग्रीव आदि) नर कौन हैं? अनुपबाण वाले दो युवकों (राम-लक्ष्मण) के साथ स्त्री (सीता) कौन है? इत्यादि। सारे प्रदेश के प्रदेश ईसाई या इस्लामी बन जाने पर कृस्तपूर्व विश्व के वैदिक इतिहास को कैसा नष्ट और लुप्त किया जाता है इसका उदाहरण प्राचीन इटली के रामायण चित्रों से मिलता है।

जनक से पहली सैनिक-सन्धि, सुग्रीव से दूसरी सैनिक-सन्धि और अन्तिम रावण के भाई विभीषण से राम की तीसरी सैनिक-सन्धि हुई। उस अन्तिम सन्धि की बातें थी कि रावण का वध करके विभीषण को लका का राज्य सौंपा जाए और उस अन्तिम सागर पार बड़ाई के लिए लका की सेना में से कुछ टुकड़ियों को लेकर विभीषण स्वयं राम और लक्ष्मण में आकर मिले।

रामायणकालीन रेडियो यन्त्रणा से बुरभाव

उस प्रसंग का वर्णन बास्मोकि ने बड़े व्यावहारिक ढंग से किया है। विभीषण की सेना-टुकड़ियाँ विमानों में राम की छावनी के ऊपर चक्कर मारती हुई उतरने की अनुज्ञा माँगने लगी। उधर राम की छावनी में

और देशभक्ति कहते हैं।

पुराणों में राजसों के बार-बार आतंक मचाने के वैसे ही वर्णन हैं जैसे इस्लामी तबारों में सुल्तान और बादशाहों की क्रूर करसूतों के। मगारि वैदिक ऋषियों ने कठोर अपहरण कर उनका ऐसा सफाया किया कि जब राजस आति ही नहीं रही। अतः वैदिक ग्रन्थों का विवरण देने की विद्यमान पौराणिक परम्परा को बदलकर, जिससे लोगों में कठोर साम्राज्य का निर्माण हो, ऐसी प्रवचन परम्परा प्रारम्भ करना एक आवश्यक राष्ट्रकार्य है।

संका विजय पर राम को सीता से भेंट की कोई उत्कण्ठा नहीं थी

किसी से युद्ध करते समय आधुनिक राष्ट्र भी मित्र राष्ट्रों से सन्धि कर उनसे अधिक-से-अधिक सैनिक सहाय्य लेने की सावधानी बरतते हैं। राम ने भी समय-समय पर जनक, सुग्रीव और विभीषण का सहाय्य लेकर रावण का वध किया और लका पर विजय पाई। उस बड़ाई में केवल सीता के दुराग्रही हस्तक्षेप से पंचवटी छावनी में एकाएक राम का सारा प्रयास बिफन हो जाने की मोबत आई। अतः रावण का वध कर जब राम की सेना का लका पर पूरा अधिकार हो गया तो सैनिकों ने राम से भय से पूछा कि क्या असोक बाटिका से सीता को मिलने के लिए लाया जाए तो राम ने कथा उत्तर दिया—'उसकी इच्छा हो तो वह भेंट कर सकती है'। उधर मोना ने जब राम के सैनिकों ने पूछा 'क क्या आप राम से मिलने नहीं चलेगी तो मोना ने पूछा कि क्या मेरी भेंट लेने को रामचन्द्रजी राजी हैं?' इस अवस्था से हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि चाहे सीता से पंचवटी को छावनी में राजसों के मुवणमृग पदयन्त्र के सम्बन्ध में प्रमाद भी हुआ हो, उनके परिणाम राष्ट्रद्रोह और कितूरी के जितने भयकर होने के कारण रामभट्टिन अयोध्या के लगभग सारे ही लोगों का सीता के प्रति तिरस्कार-सा हो गया था।

राम नाम लिखकर पत्थरों से सेतु बनाना

अब हम रामायण सम्बन्धी प्रवचनकारों के फैलाए हुए दो-तीन और धर्मों का निराकरण कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यह कहा जाना

है कि धनुषकोटि से लका तक जब राम के सैनिकों ने सागर-खाड़ी पार करने हेतु सेतु बनाया तो दैवी चमत्कार के कारण पत्थरों पर केवल राम नाम लिखने से ही सागर की लहरों पर पत्थर तैरने लगे और सेतु बन गया। यदि जल पर पत्थर तैरे भी तो सागर की लहरों में सेतु भूने जैसा इनका हिलता रहेगा कि उस पर से युद्ध सामग्री सहित सेना सागर पार ले जाना अशक्य होगा। यदि सेतु स्थिर न हो तो उसका लाभ ही क्या?

सेतु बनाया यह घटना सही होते हुए भी एक दैवी चमत्कार के रूप में उसका समर्थन करना योग्य नहीं। वास्तविकता कुछ और ही थी। किसी भी सरकार द्वारा जब सागर सेतु जैसी बड़ी योजना अंगीकृत की जाती है तो ईंटों पर तथा पत्थरों पर उस सरकार का नाम अंकित किया जाता है। उसी नियम के अनुसार राम सरकार का नाम उन ईंटों और पत्थरों पर लिखा जाना स्वाभाविक था। विधि अनुसार सागर में स्थान-स्थान पर गहरे गड्ढे खोदकर उसमें ईंट और पत्थरों से सेतु के लिए पक्के आधार-स्तम्भ बनाए गए। इनमें राम-नाम के चमत्कार की बात करना या जल पर पत्थर तैराये गए कहना, बुद्धिमानी नहीं है।

कुम्भकर्ण की दीर्घनिद्रा

रावण के भाई कुम्भकर्ण की प्रगाढ़ निद्रा और उसको जागृत कराने के लिए उसके शरीर पर हाथी चलाए गए आदि का जो रामायण में वर्णन है उसे युद्धकालीन व्यग्र या विह्वलना के रूप में देखना आवश्यक है। युद्धमान परिस्थिति में शत्रु-पक्ष की ऐसी ही खिल्ली आज भी उड़ाई जाती है। वास्तव में बात यह थी कि विभीषण जैसे ही कुम्भकर्ण भी रावण की सहायता नहीं करना चाहता था। अतः वह अति दूर एकांत में रहता था। निजी निवास स्थान के बाहर उसने सैनिकों का कड़ा पहरा रखा था और कुम्भकर्ण तक रावण के सन्देश पहुँच नहीं पाते थे। अन्त में बड़ी कठिनाई से मनेक असफल प्रयत्नों के पश्चात् कुम्भकर्ण को उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध, रावण के अत्याग्रह के कारण, रणभूमि में लाकर खड़ा कर दिया गया। जैसा बन पाया जैसा कुम्भकर्ण ने युद्ध किया या केवल प्रतिकार का आटक किया और बेचारा मारा गया।

वानर विमानों की असीम संख्या

रावण की लंका के शोध में वानरों के जो हवाई दस्ते निकले उनकी संख्या रामायण में खर्ब, निखर्व आदि असीम बताई गई है। शत्रु को डराने के लिए निजी सेना की ऐसी अपार शक्ति बताकर शत्रुपक्ष को सभ्रम के डालने की प्रथा का वर्तमान युग में भी प्रयोग होता रहता है। अतः उस संख्या से, रामायण को ही अविद्वन्मनीय मानने की बजाय वैसी बराबरी संख्या देना युद्ध की कूटनीति में स्वाभाविक बात होती है यह समझना आवश्यक है।

दूसरी समस्या यह हो सकती है कि रामायणकाल में यदि भग्न, चन्द्रमा आदि अन्य यह और उपग्रहों तक पृथ्वी के लोगों का जाना-आना रहा हो तो अन्तरिक्ष में रावण की लंका या रावण का दुर्ग कौन से ग्रह पर कहाँ है यह ईद निकालने के लिए अमरुय विमान या अन्तरिक्षयान भेजना अनिवार्य हुआ होगा।

लोहित सागर और गुण्डा

लंका में सीता की शोध में जब सुग्रीव की वायुसेना के जटथे निकले तो उन्होंने लोहित सागर और गुण्डा पर से उड़ान भरने का उल्लेख किया है। लोहित सागर वही है जिसे आजकल 'लाल सागर' (Red Sea) कहते हैं। गुण्डा की खाड़ी (Straits of Sunda) भी आस्ट्रेलिया के उत्तर में कई द्वीपों से निकलने वाली हाथी की सूँड जैसी मुकड़ी सागर खाड़ी का नाम आज भी कायम है।

सागर का जल तो नीला या हरा दीखता है, लाल या गुण्डा नहीं होता। तथापि किसी कारणवश प्राचीनकाल में जब विश्व वैदिक साम्राज्य का तब एक सागर को लोहित सागर नाम दिया जाता था। उसी का प्रचलित भाष्य अनुवाद लाल सागर (Red Sea) है। सागर या समुद्र इस संस्कृत शब्द का पहला अक्षर ही आंग्ल भाषा में 'सी' यानी सागर रूप धारण कर बैठा है।

वैदिक ग्रन्थों में 'जीर सागर' नाम प्रचलित था। 'व्हाइट सी' (White Sea) यानि 'शुभ सागर' यह विद्यमान यूरोपीय नाम उसी का

प्रनुवाद है। ऐसे भौगोलिक नाम तथा चार दान नामे हाथियों का उल्लेख और रामेश्वर के पाम सेतु के अवशेष आदि कई प्रमाणों से पता चलता है कि रामायण केवल एक कालकल्पित कथा न होते हुए त्रेतायुग के एक महान सघर्ष का इतिहास है।

इस अध्याय में रामायण के विविध प्रसंगों का और घटनाओं का हमने जो विवरण दिया है उसमें भी हमने यही सिद्ध किया कि एक देवावनार के जीवन की कल्पित, समस्कारभरी कथा समझकर जो रामायण का अध्ययन करते हैं वे रामायणकालीन अनेक समस्याओं तथा घटनाओं का नकसबगन उत्तर नहीं दे पाते। कई बातें अटिल समस्याएँ बनकर रह जाती हैं। किन्तु यदि रामायण को प्रत्यक्ष घटा हुआ इतिहास समझकर पढ़ें तो उसकी प्रत्येक समस्या का पूरा व्यावहारिक प्रमाण मिलता है।

क्या राम अवतारी व्यक्ति नहीं थे ?

इस अध्याय में हमने जो रामायण का विवरण दिया है उसमें कई भावुक व्यक्ति घुपित हो सकते हैं। हमारा यह निष्कर्ष है कि छत्रपति शिवाजी जैसे ही रामचन्द्र को एक ऐतिहासिक वीर निश्चयी योद्धा और प्रजाहितक्ष शासक मानकर रामायण से वीरता और त्याग आदि की प्रेरणा लेना योग्य होगा। किन्तु केवल रामायण का कुछ अखण्ड पाठ कराने से या रामनाम अपने से हमारे पापों का क्षालन होना या मोक्ष प्राप्ति होगी यह धारणा हमारी दृष्टि से केवल निराधार ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। क्योंकि वैदिक संस्कृति कहती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अतः जो उचित कर्म छोड़कर केवल राम या कृष्ण का नाम अपने रहते हैं उन्हें निष्क्रियता का पाप ही लगेगा। राम या कृष्ण के चित्र को हार पहनाकर, उसके आगे अगरबत्ती जलाकर राम और कृष्ण के नाम का जप करने वाले अपने-आपको ईश्वरभक्त मानकर, 'ईश्वर उन्हें सारे संकटों और पापों से बचाता रहेगा' ऐसी अपेक्षा रखते हैं, वह सरासर गलत है। ईश्वर कोई आपसे चापलूसी, खुशामद या उपहार का भूखा थोड़े ही है। आप यदि स्वार्थी और पापी आचरण करें तो उसका बण्ड आपको मिलेगा। यदि आप निःस्वार्थ भाव से, कर्तव्य समझकर, दूसरों की सेवा

करेंगे, जैसे स्त्रियाँ निजी सन्तान की या पति की सेवा करती हैं, तो आप को पुण्य प्राप्त होगा। अतः राम के आदर्शों पर चलने वाले ही राम के भक्त कहलायेंगे।

क्या राम अवतारी व्यक्ति थे? इस प्रश्न का उत्तर एक तरह से 'हाँ' है तो दूसरी तरह से 'ना' भी है। जैसे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जीव ईश्वर का ही तो अवतार है। हर एक का प्राण देवी अश ही होता है। इस दृष्टि से राम भी देवावतार थे। उन्होंने बड़े-बड़े कर्तृत्व कर दिखाए और बहुत यश कमाया। इस कारण यह भी माना जा सकता है कि उन जैसे व्यक्तियों में देवी शक्ति कुछ अधिक मात्रा में थी। किन्तु हमसे यह अनुमान लगाना कि उनका जप करने से हमें कुछ लाभ होगा, यह कल्पना निराधार है। यदि जप कोई इस दृष्टि से करे कि उस जप से त्याग, माहम और सेवा की स्फूर्ति और शक्ति मिलती रहे तो केवल उसी सीमा तक राम या कृष्ण नाम का जप उपयुक्त कहा जा सकता है।

छत्रपति शिवाजी के चरित्र में भी हमें ऐसे कई प्रसंग दिखाई देते हैं जिनमें सामान्य व्यक्ति या तो डर जाता है या मारा जाता है। उन सब प्रसंगों से शिवाजी महाराज बड़े साहस और वीरता से पार हो गए। अतः कई लोग समझते हैं कि शिवाजी महाराज को भवानी देवी का वरदान था या उन्हें भवानी देवी ने तत्तबार सेंट दी थी। भावुक लोगों की ऐसी कई निराधार कल्पनाएँ होती हैं। शिवाजी महाराज को भवानी का आशीर्वाद न हो, शिवाजी महाराज की प्रतिमा-पूजा कर या उनके नाम का जप कर किसी को पुण्य, स्वर्ग या मोक्ष तो नहीं मिलेगा। वही बात रामचन्द्र जी की बाबत भी कही जा सकती है। वे चाहे अवतारी व्यक्ति हों या न हों उनके नाम के जप से या उनकी प्रतिमा की पूजा कर किसी प्रकार के लाभ की, पुण्य की, भाग्य नगाएँ बँटना, बुद्धिमानी की बात नहीं है। अतः रामायण की इतिहास समझकर पढ़ें न कि भक्तिग्रन्थ समझकर।

पुष्पक विमान से लौटना विजेता का सम्मान था

कूबेर, रावण का भाई था। कूबेर को भगाकर रावण ने लंका का राज्य और पुष्पक विमान का अपहरण किया था। रामायणकाल में जब हर

प्रकार की शास्त्रीय प्रगति उच्चकोटि की थी तब भी पुष्पक विमान की सुविधाएँ तथा यांत्रिक क्षमताएँ बड़ी आश्चर्यकारी मानी जाती थी। जैसे हमारे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान सुमज्ज माना जाता है। लंका पर विजय पाकर जब विभीषण को लंकाधिपति बनाया गया तो विभीषण द्वारा राम, सीता आदि को अपने उस प्रसिद्ध पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या तक पहुँचा देना एक विजेता का वंसा ही सम्मान था जैसे सशत्रु-काल में भी स्वाभाविकतया होता है। इस दृष्टि से, आरम्भ से अन्त तक रामायण, त्रेतायुग के एक महान युद्ध का वास्तववादी इतिहास ही दिखाई देता है।

राम राम कहने की प्रथा

भारत में वैदिक संस्कृति टिकी होने के कारण राम नाम बोलचाल के अनेक प्रसंगों में आता है। उदाहरणार्थ दो व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 'राम राम' कहते हैं। यह उस समय की स्मृति है जब चौदह वर्षों की प्रदीर्घ अनुपस्थिति के पश्चात् रामचन्द्र जी अयोध्या लौटे तो सामान्यजन एक-दूसरे से पूछने लगे कि 'क्या राम लौटे?' तो जानकार उन्हें कहते कि 'हाँ राम आ गए'। इस तरह 'राम राम' नाम ही हर एक व्यक्ति के मुख पर था। रामायण की ऐतिहासिकता का यह एक प्रमाण है।

मरते समय भी सामान्य वैदिक धर्मी व्यक्ति के मुख से उद्गार निकलता है 'हे राम'। महात्मा गांधी की समाधि पर उनके मुख से निकले वही अन्तिम उद्गार अंकित हैं। यह प्रथा भी रामायण की ऐतिहासिकता का प्रमाण है। रावण से हुए भीषण युद्ध में राम के सैनिक मरते समय कहते हैं, 'हे राम आपकी सेवा में हम प्राण त्याग कर रहे हैं'। उसी प्रकार जैसे छत्र-पति शिवाजी के वीर सैनिक मरते समय छत्रपति शिवाजी का स्मरण करके प्राण त्यागते थे।

१७

एशियाई देशों में रामायण

वर्तमान समय के विद्वानों की भी यह धारणा है कि रामायण केवल भारत का और हिन्दुओं का ही ग्रन्थ है और वह भक्तिग्रन्थ और धर्मग्रन्थ है। अतः पूर्ववर्ती इण्डोनेशिया आदि देशों में जहाँ किसी समय भारतीय राजाओं का शासन रहा, उन्हीं देशों में रामकथा पाई जाती है।

पिछले अध्याय में एक सार्वजनिक कल्पना का भ्रम निवारण हमने किया है कि रामायण भक्तिग्रन्थ नहीं अपितु त्रेतायुग के एक महान युद्ध का इतिहास है। इस अध्याय में और अगले अध्याय में हम यह बताएँगे कि रामायण केवल भारत का या हिन्दुओं का ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के लोगों का मान्यवर इतिहास ग्रन्थ रहा है। अतः विश्व के सारे देशों में रामायण प्रदी जाती है। यदि कुछ देशों में रामायण का अस्तित्व या ज्ञान नष्ट हो गया है तो उसका कारण यह है कि वहाँ के लोग ईसाई या इस्लामी धर्म मानने के कारण उन्होंने रामायण को स्मृति दवा दी है। शोध करने से विश्व के हर देश में रामायण का अस्तित्व अवश्य निखर आएगा।

रामायण की विश्वमान्यता और विश्व-प्रसार में एक और मौलिक निष्कर्ष यह निकलता है कि कृतयुग से कौरव-पाण्डवों के महाभारतीय युद्ध तक सारा विश्व के लोग वैदिकधर्मी ही थे। अतः वे रामायण को निजों पूर्वजों का ऐतिहासिक मानकर बड़ी भट्ठा से उसका पठन करने लगे।

१४०० वर्ष पूर्व जब इस्लाम पंथ नहीं था और १६०० वर्ष पूर्व जब कुस्ती पंथ की मानने वाले लोग मुट्ठी-मर ही थे तब सारे विश्व में रामायण का अध्ययन होता था। इसकी जानकारी हम इस अध्याय में और अगले अध्याय

में प्रस्तुत करेंगे। हम इन अध्यायों में जो सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं उनके आधार पर यदि विश्व के विद्वान बारीकी से शोध कार्य आरम्भ कर दें तो उन्हें हर प्रदेश में रामकथा के अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे।

मंगोलिया

रूस के विद्वानों ने एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है जिसमें मंगोल प्रदेश के राम-कथा के अवशेषों का और रूस के काल्मिक प्रान्त में पाई जाने वाली राम-कथा का संकलन किया है। इसकी कुछ और जानकारी अगले अध्याय में भी दी जाएगी।

चीन

एक चीनी लेखक कांग-सैंग-हुई ने सन् २५१ में जालक-प्रथा से रामायण का संकलन किया। केकप की लिखी एक संस्कृत कथा का चीनी अनुवाद उपलब्ध है जिसमें राम के वनवास जाने से शोकविह्वल दशरथ की मृत्यु का वर्णन है। वह अनुवाद ४७२ ईसवी का है।

“एशिया का महाकाव्य—रामायण” (Ramayan the Epic of Asia) इस शीर्षक का एक लेख श्री लोकेशचन्द्र (International Academy of Indian Culture, जे-22 हौज खास, नई दिल्ली) ने प्रकाशित किया है। उस शीर्षक से हम सहमत नहीं हैं। वेदोपनिषद्, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पाणिनी की अष्टाध्यायी, अष्टांग आयुर्वेद, प्राणाश्रम, योग, वैदिक संगीत, वैदिक स्थापत्य आदि सारे अग-उपाग सहित पूरी वैदिक संस्कृति विश्व के हर प्रदेश के प्रत्येक मानव की थी। अतः रामायण केवल एशिया खण्ड का ही नहीं अपितु सारे विश्व का पूजनीय इतिहास ग्रन्थ रहा है।

लोकेशचन्द्र जी के लेख के अनुसार एशिया खण्ड में पाये जाने वाली रामकथाएँ इस प्रकार हैं—“सोलहवीं कृस्ती शताब्दी में हिंसी-ची (Hsi-Yu-chi) नाम के चीनी लेखक द्वारा एक दोर्घ उपन्यास लिखा गया। उसका शीर्षक था “कपि”। उस ग्रन्थ में उस कपि के साहस और वीरता की कई कथाएँ वर्णित थीं। सीता की शोध में हनुमान ने किए प्रयासों का वह

वर्णन का। जोतो जनता में हनुमान तथा रामायण सम्बन्धी जो लोककथाएँ विद्यमान थीं उनका सफलतम रूप ग्रन्थ में किया गया था। उस ग्रन्थ का चीनी साहित्य में मौलिक योगदान रहा।

शीसंका

उसी लेख में लोकोशचन्द्र जी लिखते हैं कि छठी कृष्ती शताब्दी का सिंहल नरेश कुमार धातुमेत उर्फ कुमारदाम कवि भी था। सन् ६१७ के ग्रामयाम उसका शासनकाल कहा जाता है। उसका रचा हुआ जानकीहरण नाम का काव्य है। आज तक के ज्ञात इतिहास में वह शीसंका का प्राचीनतम संस्कृत साहित्य माना जाता है। बारहवीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक ने उसका सिंहली भाषा में शब्दशः अनुवाद किया। अनेक सिंहली लेखकों ने उस काव्य की बड़ी प्रशंसा की है। आधुनिक युग में C. Don Bostean नाम के लेखक ने सिंहली भाषा में जो रामायण का अनुवाद प्रकाशित किया है उसका सिंहल की उपन्यास शैली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। John D'Silva जैसे आधुनिक सिंहली नाटककारों ने राम-कथा पर आधारित नाटक लिखे हैं। शीसंका में राम-कथा के प्रति बड़ी श्रद्धा और आदर है और सीता के मुक्त की रंभी ही प्रशंसा की जाती है जैसे इण्डोनेशिया में होती है।

काम्बोज

स्वाम के पूर्व में काम्बोज देश है जिसे कम्बोडिया या कम्पूचिया भी कहते हैं। जानकी शताब्दी के काम्बोज के बेमर शिलालेखों से पता चलता है कि रामायण उस समय का बड़ा मान्यता प्राप्त ग्रन्थ था। काम्बोज की ऐतिहासिक इमारतों पर रामायण के कई प्रसंग बड़े गर्व से उत्कीर्ण किए गए हैं। बेमर वंश के शासन में रामायण के प्रसंग या रामकथान्तर्गत विविध व्यक्तियों के नामों के उल्लेख से सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक घटना या भाषनाओं के तोल-मोल करने की प्रथा थी। वेयों नाम की इमारत की बाहर की दीवार पर मानव जयवर्मन राजा ने चम्पू राज्य पर जो चढ़ाई की थी, उसके दृश्य रामायण प्रसंगों की शैली में ही अंकित हैं।

राज ने लंका का बीके दहन किया वैसे ही सातवें जयवर्मन ने चम्पू के

राजा पर विजय पाई, ऐसा दर्शाया गया है। सातवें जयवर्मन के समय में बेमर वंश के जीवन में रामायण का बड़ा महत्त्व रहा। उसमें वे राम-सीता का अन्तर्भाव होता था, चित्रकारी में रामायण के प्रसंग बनाए जाते और कथा-कीर्तनों में राम-कथा कही जाती। बेमर के लोगों का काव्य मारा राममय हो गया था। अंकोर नाम की जो बेमरों की प्राचीन राजधानी काम्बोज देश में है, वहाँ की राम-कथा जावा द्वीप की राम-कथा से मिलती-जुलती है। उसमें और बाल्मीकि द्वारा लिखित राम-कथा में थोड़ा अन्तर पड़ गया है।

रामायण की मूलकथा या इतिहास बाल्मीकि द्वारा ही प्रथम लिखा हुआ विश्व को प्राप्त है। बाल्मीकि ने भी एक संशोधक के भाते नारद जी के सुक्काव पर प्राचीनकाल में बड़े इतिहास का संकलन किया। सत्परचाट् समय-समय पर विविध देशों के और विविध युगों के इतिहासकार, कवि, नाटककार, लेखक, चित्रकार, कथाकार, पौराणिक प्रवचनकार आदि ने उस कथा में प्रक्षेप, तोड़-मरोड़ आदि परिवर्तन किए। इसी कारण जावा (इण्डोनेशिया), काम्बोज आदि देशों में चित्रित या वर्णित राम-कथा बाल्मीकि द्वारा लिखी कथा से कहीं-कहीं भिन्न प्रतीत होती है।

इण्डोनेशिया

लोकोशचन्द्र जी लिखते हैं कि "इण्डोनेशिया के लोगों को रामायण से उतनी ही आरम्भीयता है जितनी हिन्दुओं को। इसी कारण उन्होंने आधुनिक युग के प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय रामायण समारोह का कुछ वर्ष पूर्व आयोजन किया।"

"इण्डोनेशिया के प्राम्बनन् नगर में चण्डी लोरो जोंगरोंग नाम का जो कम्पाकुमारी का मन्दिर है, उस पर नौवीं शताब्दी में रामायण उत्कीर्ण की ऐसा De Casperis नाम के संशोधक ने एक शिलालेख से निष्कर्ष निकाला है। इण्डोनेशिया में काकाविन नाम की रामायण की सर्वमान्य कथा है, उससे प्राम्बनन् के मन्दिर में उत्कीर्ण रामायण कुछ भिन्न थी। इससे पता चलता है कि इण्डोनेशिया में रामायण के भिन्न-भिन्न संस्करण उपलब्ध थे। पलातरव पर उत्कीर्ण रामायण स्थानीय शैली में है। उसमें वही दृश्य

दिखाता है कि जिनमें हनुमान और उसकी बानर सेना की कुछ भूमिका हो।"

लाओस

कम्बोडिया से सटा हुआ "लव" देश है। फ्रेंच स्पेलिंग Laos और फ्रांसीज उच्चार के कारण जिस देश को कुछ लोग "लाओस" के नाम से जानते हैं वह वास्तव में "लव" देश है। स्थानीय लोग उसका वैसा ही उच्चार करते हैं। राम के पुत्र "लव" का नाम उस देश को पड़ा है। रामायण की प्राचीनता तथा ऐतिहासिकता के ऐसे कई प्रमाण विश्व में हों प्रकार बिचारे पड़े हैं जैसे अपहरण होने पर बड़ी दूरदृष्टि ने सीताजी को अन्धकार विमान से एक के पश्चात् एक भू-तल पर फेंकती गई। लव देश में अनिकट नाम का राजा था। उसे वही की परम्परा में फा लाओ अनुसूत कहा जाता है। उसने अपनी राजधानी में बट-सी फुम् (बट और दुमि, प्राचीन भवन मन्दिर के स्थान पर "बट-माई" यानि नव मन्दिर कहा जाता है। उसकी दीवार पर रामायण के प्रसंग चित्रित किए गए हैं। लव देश का दूसरा प्राचीन मन्दिर "बट पा केव" कहलाता है। उस पर भी रामायण चित्रित है। लव देश के नृत्यनाट्य में कई बार रामलीला ही प्रस्तुत की जाती है।

लव देश की राजधानी फ्रेंच उच्चारण में व्हिएतशियान् कही जाती है। वास्तव में वह "वन वन्दन" का अपभ्रंस है। वहाँ की नाट्यशाला में रामायण के नृत्यनाट्य का प्रशिक्षण अन्तर्भूत है। उसके आधुनिक तरे से वन्दन की कन्या राजकुमारी दावा उनके तारा का जब राजसी ठाठ से विवाह हुआ उस समय जुबान प्रकाश नगर में अनियमितों के मनोरंजन के लिए बड़ी समकालिक में रामायण का नृत्यनाट्य प्रस्तुत किया गया था।

लव देश में प्रचलित एक प्राचीन रामायण की गाथा उनके बट प्रा कव मन्दिर में सुरक्षित है। उसके २०-२० पृष्ठों के ४० पृष्ठ हैं। इसी तरह की रामायण की दूसरी पौरी बट मिस्केल् मन्दिर में है। Lafont नाम के फ्रेंच मेम्वर ने "पा माका—पा नाम्" यानि "प्रिय लवमच—प्रिय राम" इस लव देश के राम काव्य का संक्षिप्त संस्करण और P'Ommachak (यानि

"बहावक") नाम की राम-कथा का एक और भिन्न संस्करण प्रकाशित किया है।

स्याम

स्याम में रामायण को रामाख्यान के अर्थ से 'रामकिएन्' या 'राम-कीति' भी कहा जाता है। या तो मुखौटे पहनकर वहाँ रामलीला की जाती है या छायानाट्य के रूप में रामलीला बतलाई जाती है। मुखौटे पहनकर किए जाने वाले नाट्य को स्यामी भाषा में 'खोन' कहा जाता है। छाया-नाट्य को 'नग' कहते हैं। इनके अनिश्चित साहित्य के रूप में भी रामायण स्याम में प्रस्तुत की जाती है। आधुनिक स्याम के राजा राम प्रथम और राम द्वितीय ने भी स्वयं रामकथाएँ लिखी हैं। शिल्पनीन् (उर्फ शिल्पाधि-करण) नाम का जो सरकारी सलित कला सम्मान स्याम में है वह उन राजललित रामकथाओं को विशेष अवसरों पर रंगमंच पर प्रस्तुत करता रहता है। पण्ठम् राम राजा ने भी वास्तवीक रामायण पर आधारित एक रामलीला लिखी है। घनिनिवन् नाम के एक स्यामी विद्वान ने जावा के श्री विजयहिन्दु साम्राज्य में जो रामकिएन् (रामाख्यान) प्रचलित था उसके आधार पर स्यामी रामलीला काव्य तैयार किया। उस रामलीला को भी पञ्चवर्ग से बनाई आकृतियों द्वारा परदे पर छायानाट्य उर्फ 'नग' के रूप में प्रेक्षकों को दिखाया जाता है। ऐसे छायानाट्यों का उत्प्रेषण स्याम के राजा चन्द्रनैलोक्यनाथ के मन् १४५८ के घोषपत्र में भी किया गया है।

मलयेशिया

मलाया उर्फ मलयेशिया में १४००-१५०० ई० में मिस्वी द्रिकायन मेरी राम के आधार पर रामलीला के छायानाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें स्यामी या जावा शैली के अनुसार 'वायांग स्याम' या 'वायांग जावा' कहा जाता है।

मलाया में रामायण के विविध साहित्यिक संस्करण प्रचलित हैं। मलयेशियन् 'दानाग' संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष २०० या ३०० बार रंगमंच पर रामलीला प्रस्तुत की जाती है। उन्हें बड़े भक्तिभाव से आरम्भ किया

माना है। प्राचीन वैदिक प्रथा के अनुसार मलाया देश में रामलीला के आरम्भ में ईश्वर पूजन, प्रार्थना इत्यादि प्रास्ताविक होता है।

ब्रह्मदेश

ब्रह्मदेश का एक राजा क्यामभित्था (१०८४-१११२) या जो वैदिक परम्परा के अनुसार अपने-आपको प्रभु रामचन्द्र का वंशज ही मानता था। ब्रह्मदेश में राम को 'यम' भी कहा करते थे। सन् १७६७ में ब्रह्मदेश के राजा ने स्पाम को परास्त करने के पश्चात् 'यम छवे' नाम से रंगमंच पर रामलीला प्रस्तुत कराना आरम्भ किया। वह रामलीला रानि के समक्ष सप्ताहवार एकहीन दिन कमणः रामचंद्र पर दिखाई जाती।

लोकेशचन्द्र कहते हैं, 'अन्य कई देशों में भी रामायण विद्यमान है। तुझम हुआग की गुफाओं में सातवीं और नौवीं शताब्दी के लिखे रामायण के दो संस्करण हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में बना एक रामकाव्य भी उपलब्ध है। 'काव्यादर्श' और 'सुभाषित रत्ननिधि' जैसे ग्रन्थों में रामायण पर आधारित काव्य, नीतिकथा या नीतिसार, टीकाएँ, Zhang-Zhungpa Chowang-drakpaupal नाम का एक पद्य, तारानाथ द्वारा किया एक अनुपलब्ध अनुवाद आदि रामकथा के विविध संस्करणों का संकलन शक्य है।

नेपाल

बाल्मीकि रामायण का प्राचीनतम उपलब्ध संस्करण (सन् १०७६ ईसवी का) नेपाल राज्य में रखा हुआ है।

फिलीपीन

प्रशांत महासागर में फिलीपीन नाम का एक देश है। वहाँ की लोककथाओं में, मस्कारों में, परम्पराओं आदि में रामायण की छाप दृष्टि-गोचर होती है, ऐसा लोकेशचन्द्र जी का अनुभव रहा है। सन् १९६८ में जोसफ Juon R. Francisco ने स्वामीय इस्लामी मरानियो जाति के लोगों में रामायण की एक मूर्ति कथा पाई। उसमें राम की एक प्राचीन

अवतार कहकर प्रस्तुत किया गया है। फिलीपीन में जो अन्य मुसलमान समाज हैं उन्हें Magindanao और Sulu Folk कहते हैं। उनके गीतों में भी रामायण के कुछ अंश गुंथे हुए हैं।

जिस दानव जाति का रावण एक प्रबल राजा था, उसी दानव जाति का नाम आज भी फिलीपीन प्रदेश में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। उस जाति का Magindanao नाम प्राचीन संस्कृत 'महादानव' नाम है। अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप रामायण का गान करने वाले फिलीपीन के वे लोग बेघारे छल-बल से मुसलमान बना लिए गए। उनमें अपनी आई पवित्र रामकथा का स्मरण दिलाकर उन लोगों को पुनः वैदिक परम्परा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

ईरान

अरबों के आक्रमण से ईरान की सारी जनता छलबल से मुसलमान बनाई गई। उस समय जो थोड़े ईरानी भारत में शरण लेने के लिए भाग आए वे पारसी (उर्फ फारसी) कहे जाते हैं। पूर्वी ईरान में उस समय खोनाली भाषा प्रचलित थी। मध्य एशिया के खोतान प्रदेश की वह भाषा थी। जब से ईरान पर इस्लाम धोपा गया तब से ईरान में रामायण बर्बाद हो गई।

अति प्राचीनकाल से ईरान पारसिक प्रदेश कहलाता था। फारस, फारसी, पारसी उसी पारसिक शब्द के अपभ्रंश हैं। कालिदास के रघुवश में रघु द्वारा पारसिक देश पर पाई महान् विजय का वर्णन है। राम रघु-कुल के युवराज के नाते ही राघव कहलाते हैं। जिस रघु ने ईरान उर्फ पारसिक देश को जीता था उस देश पर इस्लाम पन्ध सातवीं शताब्दी में धोपा गया। तब तक रघु के इक्ष्वाकु कुल में जन्मे और सारे विश्व में प्रख्यात हुए प्रभु रामचन्द्र की पराक्रम गाथा अन्य देशों जैसी ईरान में भी बड़े भक्तिभाव से पढ़ी जाती और रंगमंच पर भी प्रदर्शित होती थी।

जारीकी से सोज करने पर अफगानिस्तान से अज़ीरिया-मोरक्को तक के तारे इस्लामी बने देशों में रामायण के अस्तित्व के प्रमाण अवश्य मिलने चाहिए।

जो-जो देश-प्रदेश इस्लामी आक्रमण के शिकार हुए उनमें इस्लामी धर्मापन्नता के कारण इस्लामपूर्व मारा इतिहास खान-बूझकर नष्ट कर दिया गया। अब उनमें रामायण भी नष्ट हुआ। तथापि ईश्वर की कुछ ऐसी भाशा है कि जो वस्तु एक बार प्रकट होती है उसे चाहे कितना ही कुशलने का उन्म किया जाए उसके कुछ-न-कुछ प्रमाण ढोष रह ही जाते हैं। इस्लामी प्रदेशों में दवाई गई रामायण पर भी वही नियम लागू है।

इस्लाम का मोहा महीना रामनवमी के उपवास में रामभान् उर्फ राम-दान कहलाता है। भारत के कर्मठ हिन्दू रामनवमी को उपवास रखते हैं। अरबों में 'रामध्यान' का पूरा महीना राम का ध्यान करते हुए उपवास करने का था। उर्मी प्रथा के अनुसार एक गुफा में राम का ध्यान करते बैठे महमद पैगम्बर को रामभान के महीने में ही एकान्त में कुराण का स्फूर्ण हुआ। इससे यह बान स्पष्ट हो जानी चाहिए कि रामभान नाम और रामभान में उपवास रखने की प्रथा इस्लामपूर्व है।

विश्व में राम

पाकिस्तान की उत्तरी सीमा में विश्व प्रदेश है। वहाँ के लोग एक महत्त्वपूर्ण वर्ष पूर्व ही छत्रबन्ध से मुसलमान बनाए गए तथापि उनकी बोल-काव में 'हे राम' या 'हाय राम' का उद्गार बराबर आता रहता है। इस सम्बन्ध में २२ फरवरी, १९८५ के आंग्ल दैनिक Indian Express में John V. Bellezza नाम के एक अमेरिकी प्रवासी ने एक लेख लिखकर बड़ा वाक्यव्यक्त किया कि वे कट्टर मुसलमान बार-बार राम का नाम कैसे मन्ते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दस लक्ष वर्षों से जो राम नाम मारे विश्व में प्रसृत है वह भला केवल एक सहस्र वर्षों के इस्लामीकरण से कैसे मनाया जा सकता है?

रामायण के संस्करण

राम का इतिहास त्रेतायुग का होने के कारण दस लक्ष वर्ष प्राचीन ही लगना है तथापि उसकी प्राचीनतम पोंधियाँ ऊपर कहे अनुसार ७वीं, ९वीं या ११वीं शताब्दी की ही पाई गई हैं। इससे पाश्चात्य परम्परा के विद्वान

ऐसा प्रतिपादन करने के आदी हो गए हैं कि जैसे कोई मनुष्य रामकथा के नाम से प्रथम बार ७वीं शताब्दी में उद्दिन हुआ। वह प्रतिपादन तर्कसंगत नहीं है। ताड़पत्र या कागज पर लिखी पोंधियाँ या अन्य प्राचीन साहित्य अधिक काल तक सँभलकर रखना अशक्य था। जल, आग, दीमक, बुजुर्गों की मृत्यु पर कुटुम्ब में होने वाला बंटवारा, इस्लामी लूट-पट आदि कई कारणों से प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ नष्ट होनी रहती थी और नई हस्तलिखित प्रतियाँ घटते प्रमाण में बनाकर रखनी जानी थीं। अतः ७वीं, ९वीं या ११वीं शताब्दी में रामायण की जो हस्तलिखित प्रतियाँ पाई गईं वे पीढ़ी-उर-पीढ़ी हाथ से उतारी गई दस लक्ष वर्ष पूर्व की रामायण की प्रति ही हैं, ऐसा मानने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए।

मुसलमानों में रामायण

इटालियन प्रवासी मार्कोपोलो के ग्रन्थ का Sir Henry Yule ने जो आंग्ल अनुवाद किया है (John Murray ने सन् १९०३ में Albemarle Street, लंदन से प्रकाशित किया) उसके द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ३०२ पर एक टिप्पणी में उल्लेख है कि It was a story among mediaeval Mohammedans that the members of the imperial house of Trebizond were endowed with short tails while mediaeval continentals had like stories about englishmen as—Matthew Paris relates..... इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, 'मध्ययुगीन मुसलमानों में एक दन्तकथा प्रचलित थी कि ट्रिबिज़ांड के राजघराने के व्यक्तियों की एक छोटी दुम हुआ करती थी। मध्ययुगीन यूरोप के लोग भी कहा करते थे कि आंग्ल भूमि में रहने वाले मानवों की भी पूँछ हुआ करती थी। यह हवाला Matthew Paris के ग्रन्थ में मिलता है'।

ऊपर जो ट्रिबिज़ांड प्रदेश का उल्लेख है, हो सकता है वह किरकिंधा का अपभ्रंश हो।

भारत के हैदराबाद नगर में जो सातारजग म्यूजियम है उसमें ईरान से लाया एक रंगीन चित्र प्रदर्शित था। उसमें एक लड़ा बानर दोनों गालों से सर के ऊपर एक बड़ा पंख पकड़े हुए प्रदर्शित था। ईरान का

एक जिन् यन्त्रि 'भूत' ऐसा उसका विवरण किसी ने नहीं दिया। इससे एक बान ध्यान में आती है कि डोनाबिरी हाथ में धारण किए हुए हनुमान का चित्र जो बंदिक परम्परा में बड़ा प्रचलित है उसी का एक विकृत रूप उस ईरानी चित्र में बतलाया गया था और उसका विवरण भी विकृत कर उसे भुन कहा गया था। ईसाई और इस्लामी बने लोगों की यह चाल रही है कि वे उनके पूर्वजों के पूरे हुए बंदिक देवताओं को ही भूल कहकर उनके प्रति निजी लोगों में तिरस्कार फैलाते रहें।

ऊपर उल्लिखित टिप्पणी में ही Sir Henry Yule ने आगे यह भी लिखा है कि शेरबन्दर का गुजराती राजकुल हनुमान के वंशज होने के नाते 'पुछदिया' यानि 'पूछवाने' कहलाता था। चीनी लोग भी कैंटन नगर के उत्तर में मकंट मानवों का अस्तित्व बताया करते हैं।

अफ्रीका खण्ड में भी मकंट मानवों की दस्तकयाएँ प्रचलित थीं। उनका उल्लेख Bulletin de le Soc de Geog Ser-iv Tom iii नाम के ग्रन्थ में पृष्ठ ३९ पर मिलता है।

१८

प्राचीन यूरोप में रामायण

वर्तमान पाश्चात्य-प्रणाली के विद्वानों में रामायण की प्राचीनता और उसके विश्व प्रसार के बारे में गहरा अज्ञान है। पाश्चात्य प्रणाली कुस्त-मूलक होने के कारण कुस्तपूर्व में यूरोप की सम्प्रदाय नगण्य थी, ऐसी उन लोगों ने निजी धारणा बना ली है। आत्मनिष्ठा पाए हुए भारतीय विद्वान भी उसी अज्ञानधारा के स्नातक बनने में अपने-आपको धन्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि वैदिक संस्कृति सारे विश्व में छायी हुई थी। अतः यूरोप, अफ्रीका आदि सभी प्रदेशों में रामायण विद्यमान थी।

अफ्रीका और अवंस्थान की सीमा के निकटवर्ती जॉर्डन नदी के पश्चिमी तीर वाले प्रदेश को गाजा पट्टी (Gaza Strip) कहते हैं। उसके प्रमुख नगर का नाम है रामल्ला। इसमें यह बान स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम-पूर्व अरब लोग राम को अल्ला मानते थे।

अफ्रीका खण्ड का एक देश है इथियोपिया उर्फ अबीसीनिया। वे लोग अपने-आपको Cushites यानि 'कुश के प्रजाजन' मानते हैं। राम के एक पुत्र का नाम 'कुश' था।

ईजिप्त देश 'अजपति' राम का देश कहलाता है। उसकी दस्तकयाओं में दशरथ का अन्तर्भाव है।

आधुनिक काल में रामायण विषय को लेकर दो-तीन बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुनाए गए। उनमें विश्व-भर के सैकड़ों विद्वानों ने भाग लिया तथापि उनमें से एक को भी यह पता नहीं था कि यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में भी रामायण थी। वे केवल इण्डोनेशिया आदि गिने-जने पूर्ववर्ती

देशों में रामकथा पाई जाती है, यही बात बोहराते रहे। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान इतिहास-ग्रन्थों में कितने न्यून और कितनी त्रुटियाँ हैं।

रामचन्द्र का अपभ्रंश रिचर्ड

यूरोपीय लोगों में रिचर्ड नाम रखा जाता है जो रामचन्द्र का अपभ्रंश है। यूरोप में Richard the Lion-hearted नाम के काव्य सेंटिन, फेंस, जर्मन अरेंजी आदि कई यूरोपीय भाषाओं में अभी भी उपलब्ध हैं। उन्हें यदि ध्यान देकर पढ़ा जाए तो उनमें रामकथा के अंश मिलते हैं। यद्यपि जितना अधिक समय बीतता गया उतनी ही रामायण की कथा में अधिकाधिक मोड़-मरोड़ त्रुटियाँ और भिन्नता होनी रही। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में जितनी प्राचीन-से-प्राचीन Richard the Lion-hearted कथा का संस्करण मिले उतना उसमें राम-कथा का अंश अधिक पाया जाएगा।

वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास

जित-जित देशों में जनता पर इस्लाम और ईसाई पथ थोपे गए वहाँ वहाँ वैदिक समाज-व्यवस्था, पूजा-पाठ, मन्त्र-तन्त्र, संस्कृत-शिक्षा और मन्दिरों की देवी-देवताओं की मूर्तियाँ तोड़-फोड़कर उन्हीं इमारतों की छतों, मगबिड़ या गिरजाघर घोषित करने की प्रथा चालू कराई गई। इसी प्रकार रामायण की कथा को जानबूझकर १२वीं ईसाई शताब्दी के भांगत नरेश Richard the Lion-hearted की कथाओं से इगलिये मिला दिया गया कि जागाधी पीढ़ियों को रामायण की कथा का अस्तित्व ही भुला दिया जाए। भूटा व्यवहार करने वाले लोभी व्यापारी जैसे निजी लाभ के लिए दुब में पानी मिलाकर बेचने हैं या खानपान की अन्य वस्तुओं में मिलावट करते हैं उसी प्रकार ईसाई और इस्लामी लोगों ने निजी नेतागिरी के नाम पर वैदिक संस्कृति को नष्ट करना चाहा।

बारहवीं ईसाई शताब्दी में मुसलमान और यूरोप के क्रुस्ती गोरों में घमण्ड हुए थे जिन्हें इतिहास में क्रुसड्स (crusades) कहा गया है। अफ्रीका और एशिया में फैला इस्लाम, यूरोप के गोरे क्रुस्तियों पर भी

छलबल से इस्लाम पंथ खोपना चाहता था। किन्तु यूरोप के लोगों ने बड़ी दूरदर्शिता, धर्मनिष्ठा और बीरता से मुसलमानों को परास्त कर निजी प्रदेश इस्लाम के अत्याचारों से बचा लिए।

ईसाई आलापी

चौथी ईसाई शताब्दी से लगभग ६०० वर्षों में दक्षिण से उत्तर तक सारा यूरोप छलबल से ईसाई बनाया गया। यह तो हुआ उस समय के क्रुस्ती नेताओं का अन्याय, अधर्म और अत्याचार। किन्तु वर्तमान युग के जो क्रुस्ती लोग हैं उनका भी तो एक बहुत बड़ा अपराध है। वह अपराध यह है कि वे अपने पुरखों द्वारा दबाए हुए वैदिक परम्परा और इतिहास के प्रमाणों के प्रति जान-बूझकर आखमिचीनी कर रहे हैं। वर्तमान यूरोपीय विद्वानों की बाबत सामान्य धारणा ऐसी है कि गोरे यूरोपीय क्रुस्ती विद्वानों के विचार बड़े उदार होते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता और उन्हें मर्यादा का पता चले तो तुरन्त उसका पुरस्कार करते हैं।

मेरा अनुभव इससे पूरी तरह विपरीत है। मैंने यह देखा है कि यूरोपीय ईसाई विद्वान मुसलमानों जितने ही कट्टर और धर्मांध होते हैं। विज्ञान, यान्त्रिक प्रगति आदि के बारे में यूरोपीय या अमेरिकी गोरे, क्रुस्ती विद्वान भले ही प्रगतिशील प्रतीत हों किन्तु जहाँ उनकी क्रुस्ती भावनाओं को ठेक पहुँचने का भय हो वह! उनकी उदारता या तर्कबुद्धि, अविचल दृष्टि जैसी यकायक रुककर धरना दे देती है।

प्राचीन इतिहास के संशोधन पर लगा क्रुस्ती अंकुर

ईसाई पथ के प्रति यूरोप के लोगों का झुकाव इतना अधिक है कि उनके समक्ष ये क्रुस्तीपूर्व यूरोप की कोई और सम्भ्यता होनी चाहिए, हम तर्क का साफ ठुकरा देते हैं। उन्हें यदि पूछा जाए कि ईसाई पथ से पहले यूरोप के लोगों का रहन-सहन, उनका धर्म, उनकी परम्परा क्या थी? तो वे बगैर सोचे-समझे कह देते हैं कि उस समय के लोग काफिर, जंगली, पिछड़े, हीन, वेगन (यानी पेड़, पत्थर और नदियों आदि की पूजा करने वाले) गँवार थे। इस तरह गाली प्रदान से वे दर्शाना चाहते हैं कि उस समय के लोग इतने निकम्मे थे कि उनके इतिहास का शोध करना ही व्यर्थ

२३६

है। इस तरह के कोष और तिरस्कारपूर्ण उद्गारों से तो विश्व की बेबी-से-बेबी बट्टा को निकम्मी-से-निकम्मी बनाया जा सकता है।

मुसलमान भी ऐसा ही हमीश प्रचार करते हैं कि कुराण और मुहम्मद के अतिरिक्त विश्व में आदरणीय कुछ है ही नहीं। अतः वे मुहम्मदपूर्व सारे इतिहास को काफर और बुतपरस्तों का इतिहास कहकर भूल जाने को कहते हैं।

कम्युनिस्टों का भी वही हाल है। कार्ल मार्क्स और लेनिन उनके परम गुरु हैं। उनके बचनों के अलावा कम्युनिस्टों को विश्व में कुछ भाता ही नहीं। कार्ल मार्क्स के समय तक का इतिहास सरमाएदारों की मगध पाँचसेबाजी कहकर कम्युनिस्ट लोग उसे टाल जाते हैं।

ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट इतिहास के शत्रु

इसमें सचने जानी और इतिहासप्रेमी व्यक्ति ने समझ लेना चाहिए कि किसी एक पक्ष या व्यक्ति का अपने-आपको बंधा गुनाह मानने वाला व्यक्ति कभी ईमानदार इतिहासकार नहीं बन सकता। निष्पक्ष इतिहासकार वही हो सकता है जो किसी एक धर्म, पक्ष, संस्था, व्यक्ति या अधिकारी का अपने-आपको गुनाह न मानता हो। काँच या चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में यदि कोई थोड़ा धुस जाए तो वे मारे बर्तन जैसे टूट-फूट जायेंगे वैसे ही इस्लामी ईसाई या कम्युनिस्ट व्यक्ति के हाथों सत्य इतिहास तहस-नहस हो जाता है।

ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट लोग इतिहास के शत्रु होते हैं। इस हमारे निष्कर्ष का एक प्रमाण यह है कि इन तीनों पक्षों ने पूर्ववर्ती लोगों के इतिहास को निकम्मा समझकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्हें इनकी भी कुछ-कुछ नहीं रहनी कि भूमे-बिसरे और गप्प-बीते दिनों की ओर लोगों की कहानी क्यों-क्यों-क्यों भाषाओं पीढ़ियों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए बाबुत और सुगम रखना यही तो इतिहास का उद्देश्य होता है। किसी एक माहल व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके पूर्व की सारी तफसील मरुत-मरुत कर देने का किसी को कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों की मानक-माति के शत्रु ही राजस कहल जाना चाहिए।

ऐसे ही लोगों के अन्धधृन्ध अस्थाधारों के कारण ईसाई और इस्लामी बने देशों में से राम-कृष्ण-शिव-गणेश-बगदी-भवानी आदि वैदिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, मन्दिर, चित्र, स्तोत्र, ग्रन्थ आदि सब नष्ट करा दिए गए। ऐसे सर्वनाश में से भी कुछ प्रमाण यहाँ-वहाँ अब भी बारीकी से शोध करने पर किस प्रकार हाथ आ सकते हैं इसके कुछ उदाहरण हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के एक कोने में बँठे-बँठे ही मैंने यह जो प्रमाण प्राप्त किए हैं उनमें अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसाई और इस्लामी बने देशों में प्रत्यक्ष जाकर यदि पूरा जोर लगाकर शोध किया जाए तो अब भी अनेक प्रकार के प्रमाणों के ढेर लगाए जा सकते हैं।

यूरोप

शोध करने पर यूरोप के विभिन्न देशों में अभी भी खण्डित, मिमाबटी और विकृत रूप में रामायण के चिह्न किस प्रकार पाए जाते हैं इसके कुछ नमूने हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं।

जॉर्ज हेनरी नीडलर नाम के एक अंग्रेज ने जर्मनी के लेपजिग विश्व-विद्यालय में Richard the Lion-hearted की कथाओं के संस्करणों के सम्बन्ध में Doctorate की उपाधि के लिए जो शोध प्रबन्ध (thesis) प्रस्तुत किया था उसके कुछ अंश मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ। आश्चर्य की बात यह कि स्वयं नीडलर या उसके बरिष्ठ परीक्षक विद्वान इसमें से किसी को भनिक भी कल्पना नहीं आई कि 'रिचर्ड दि लायन-हार्टेड' की कथा वास्तव में रामकथा ही है। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि यूरोपीय विद्वान कितने अनभिज्ञ और अज्ञानी होते हैं। ईसाइयत के लेप के नीचे दबी उनकी तर्कशक्ति सादी और स्पष्ट बातों को ग्रहण नहीं कर पाती।

नीडलर द्वारा प्रस्तुत किए प्रबन्ध (thesis) का मुखपृष्ठ इस प्रकार है—

RICHARD COEUR DE LION IN LITERATURE
INAUGURAL DISSERTATION
DER
HOHEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT
DER

UNIVERSITÄT LEIPZIG
ZUR
ERLANGUNG DER DOCTORWURDE
VORGELEGT VON
GEORGE HENRY NEEDLER

LEIPZIG
GUSTAVE FOCK
1890

Its contents are as under—
CONTENTS

	Page
I Introduction	3
II Richard and Contemporary Troubadour Poetry	7
III Metrical Chronicles and Metrical Romances	19
1. Ambrosius' Histoire de la guerre Sainte	19
2. Konrad of Wurzburg's Turnei Von Nantheiz	20
3. Robert of Gloucester's Chronicle	21
4. Chronicles of Peter of Longtost and Robert Mannyng	22
5. The Metrical Romance and its different versions	23
a) Ms of Caius College, Cambridge	25
b) Ms in Bodleian Library, Douce 228	38
c) Ms in British Museum, Additional 31, 042	42
d) Ms in British Museum, Harley 4690	46
e) Auchinleck Ms	48
f) Wynkyn de Worde's Printed Copy	50
IV Later Work in chronological order	56
1. Troublesome Reign of John	56
2. The Tragedy of Richard I	58
3. Richard Coeur de Lion. Comedy by Sedain	59

a) Burgoyne's Translation of the foregoing work	60
b) Ricardo Cuor di Leone...	61
c) Richard Coeur de Lion, arranged by— messrs Maffey	61
4. Latuor tenebreuse, by Mlle. L'Heriteir de Villandon	62
5. Walter and William	
6. Richard the First By Sir J. B. Burges	63
7. a) Lamentation of Queen Elinor	65
b) Princely Song of King Richard	66
c) Song by Richard the First	68
8. Richard Lowenberz. Ein Gedicht	69
9. Ivanhoe and the Talisman	71
10. Richard Coeur de Lion, an historical romance	72
11. Richard Coeur de Lion, an historical tragedy	74
V Conclusion	75
Vita	76

टिप्पणी—ऊपर III ५ ए में Caius college (केम्ब्रिज विश्वविद्यालय) का उल्लेख है। उसमें C का "श" उच्चार करने से पता चलेगा कि "केअस" वस्तुतः शिवस् शब्द है। आंग्लभूमि में दूसरा प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय है ऑक्सफोर्ड (Oxford)। उसके एक कॉलेज का नाम है Balliol जो संस्कृत "बल्लाक" गणेश का नाम है। इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि आंग्ल द्वीप छठी शताब्दी में कृति बनाए जाने पर भी उनके विद्वानों के नामों में अभी भी वैदिक देवताओं के नाम जुड़े हुए हैं।

पूर्व जर्मनी के लेपज़िग विश्वविद्यालय के उच्च शोधनिक विभाग में उपरनिर्दिष्ट प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया था। सन् १८६० में वह प्रकाशित हुआ।

मेरे कई मित्रों के बार-बार कहने पर दिल्ली-निवासी डॉक्टर सा०

क० भिडे जी ने अपने एक यूरोपीय मित्र से कहा और उसने मुझे लेपविष में प्रकाशित उस प्रबन्ध के कुछ पृष्ठ भेजे। वस, मेरा काम बन गया। उन पृष्ठों के मुझे रामकथा के अंश अवश्य मिले जबकि वे पृष्ठ भेजने वाले यूरोपीय व्यक्ति को स्वयं उसमें राम-कथा का कोई चिह्न दिखाई नहीं दिया। इनसे पाठक यूरोपीय कुस्ती विद्वानों की दूषित शोध दृष्टि का अनुमान लगा सकते हैं। मुझसे हजारों मील दूर यूरोप में वहाँ का प्राचीन मार्गस्थ अवनोकन न किए हुए मैंने उसमें राम-कथा अवश्य होनी चाहिए ऐसी अटकल बाँधी थी, जबकि उस यूरोपीय साहित्य का बारीकी से अध्ययन किए हुए कई यूरोपीय विद्वानों को उस साहित्य में राम-कथा का कोई अस्मिन् नहीं दिखा। अतः यूरोपीय विद्वान बड़े निष्पक्ष होते हैं या उनकी शोधवृत्ति बड़ी सूक्ष्म होती है वगैरह जो बारणाएँ आंग्ल शासन में भारतीयों की बनी हुई थी, वह निराधार हैं। पाश्चात्य विद्वान भी अन्य लोगों की तरह होगी, पाखण्डी या भ्रमानी होते हैं। मानव स्वभाव सर्वत्र एक है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ताजमहल सम्बन्धी शोध में मैंने पाया। ताजमहल तेजोप्रभावय नाम का शिवमन्दिर है न कि शाहजहाँ द्वारा मुमताजमहल के लिए बनाई गई कब्र। यह मेरा शोध अपनी प्रकार प्रस्थापित होने के बीबीस वर्ष पश्चात् भी हजारों पाश्चात्य-इतिहासवेत्ता उस शोध के प्रति आँखें मूँदकर ताजमहल को कब्र बताने वाला पारम्परिक झूठ ही बिना हिचकिचाहट घोहराते रहे हैं।

उस यूरोपीय व्यक्ति ने मुझे पृष्ठ ७ से ५५, पृष्ठ ८० से ९५ और पन्ध्र अन्य पृष्ठों की याचिक Xerox प्रति भेजी। उसमें पृष्ठ ८० से ९५ मेरी दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि उससे यह बात स्पष्ट हुई कि यूरोप में कुस्ती शोधों द्वारा लगभग १५०० वर्ष तक लूटपाट और विज्वल मचाते पर भी दशमक वर्षों की राम-कथा यूरोप से पूरी तरह नष्ट नहीं की जा सकी।

उस पृष्ठों के अनतिरिक्त यूरोप में जहाँ-सही राम-कथा के अंश बिहारे पड़े हैं इसके भी प्रमाण नीडलर के प्रबन्ध में दी गई सामग्री से पाए जाते हैं।

मूल फ्रेंच संस्करण का नाश

वर्तमान यूरोप में फ्रेंच लोगों की कला और संस्कृति के प्रति जीवन का बड़ा बोलबाला है। इसके पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक रहस्य छिपा है। फ्रेंच लोग जब ईसाई बनाए गए तब उन्होंने मुसलमानों जितनी ही क्रूरता और दुष्टता से वैदिक धर्म और परम्परा को फ्रांस से उखाड़ फेंकने की पराकाण्टा की। फ्रांस में कैथोलिकपन्थी लोग इतने दुष्ट और क्रूर थे कि उनमें जो फ्रेंच धार्मिक प्रॉटेस्टेंट पन्थ के प्रति झुकने दिखाई दिए उन्हें निजी प्राण बचाने के लिए सोमापार जर्मनी में शरण लेनी पड़ी। उन भागे हुए फ्रेंच लोगों को ह्यूजेनॉट्स कहते हैं। दूसरी बार सन् १७९० के लगभग जब फ्रांस में एक और क्रान्ति हुई तो फ्रेंच लोगों ने निजी महाराज-महारानी, सरदार-दरबारी आदि को पकड़-पकड़कर कुल्हाड़े से उनके सिर कटवाये। अतः फ्रेंच लोगों की नाजुकता, कलाप्रियता आदि बातों पर विद्वान कर पाठकों ने धोखा नहीं खाना चाहिए।

उसी धर्मान्धता के कारण फ्रेंच लोगों ने फ्रांस से रामायण नष्ट की। इस सम्बन्ध में नीडलर के प्रबन्ध में पृष्ठ २४ पर दी टिप्पणी में लिखा है कि "रिचर्ड कर द मिर्जा"। कथा मूलतः फ्रेंच भाषा में थी वह आंग्ल अनुवादक ने कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा है। उदाहरणार्थ उस काव्यग्रन्थ की प्रस्तावना में आंग्ल अनुवादक ने लिखा है—*"In Fransshe bookys this rym is wrought"* यानि फ्रेंच पुस्तक का यह काव्य है। (सन्दर्भ Weber का संस्करण II, पृष्ठ २१ से २४)

टिप्पणी में लिखा है कि "कालान्तर में मूल फ्रेंच काव्य से आंग्ल काव्य सम्पादनता खला गया। उसके कुछ प्रमाण भी इस प्रकार मिलते हैं कि— (१) उस काव्य के विभिन्न भागों में मेलजोल नहीं है। (२) कई भागों में मूल फ्रेंच संस्करण का उल्लेख नहीं है। (३) कई स्थानों पर उस कथा में आंग्ल जीवन की झलक दिखती है। हो सकता है कि मूलतः फ्रेंच भाषा से अनुवादित होने पर उस काव्य में और अधिक मिलावट होती रही।"

नीडलर के उस वक्तव्य से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं। हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि महाभारतीय युद्ध के समय तक यूरोप के प्रत्येक देश में वाल्मीकि की संस्कृत रामायण उपलब्ध थी। महाभारतीय युद्ध से जो

विह्वल और विचलन हुआ उससे यूरोप में टूटी-फूटी, भूली-बिसरी, लकड़ी-सडलझाली वैदिक संस्कृति किसी प्रकार बासू रही। तथापि आंग्ल भूमि सागर पार होने के कारण उसमें कायम रहने वाले लोग नगण्य और बिरल थे। उस समय बुद्ध कास से ही लोग आंग्ल द्वीपों में आया-जाया करते थे। इसी कारण सैकड़ों वर्षों तक आंग्ल द्वीपों की जनभाषा तथा राजभाषा फ्रेंच ही थी। अतः आंग्ल द्वीपों में भी अन्य साहित्य के साथ रामायण भी फ्रेंच भाषा में होना अनिवार्य था। धीरे-धीरे फ्रेंच भाषा और फ्रांस की भूमि से सम्पर्क टूटते-टूटते इंग्लैंड स्वतन्त्र देश बनने पर उसने फ्रेंच भाषा को पदच्युत कर आंग्ल भाषा को अपनाया। अतः कालान्तर में मूल फ्रेंच रामायण में आंग्ल लेखकों ने मिलावट करना अनिवार्य था। भारत में भी तो मूल वाल्मीकि रामायण को छोड़ तुलसीदास, कम्ब, एकनाथ आदि विविध भारतीय प्राकृत भाषाओं के सन्तों ने और कवियों ने रामायण में मनमानी तोड़-मरोड़ की है।

फ्रेंच रामायण के आंग्ल संस्करणों में मिलावट होते रहने का और भी एक विशेष कारण था।

बारहवीं शताब्दी में मुसलमानों के हमलों से यूरोप को बचाने के लिए यूरोप के क्रुस्ती नरेश एकजुट होकर इस्लामी आक्रमणों के विरुद्ध लड़े। उस समय इंग्लैंड का रिचर्ड नाम का राजा था। उसे भी लोग Lion-hearted (पार्श्व सिंह हृदयी) कहने लगे। उस समय आंग्ल जनता को क्रुस्ती बने लगभग ५०० वर्ष हो गये थे। क्रुस्तयुद्ध के प्रसार तक राम को ही (राम सिंह पार्श्व सिंह हृदयी राम (Ramachandra the Lion-hearted) कहा जाता था। आंग्लजन क्रुस्ती बनने के पश्चात् उनकी जीवन परम्परा से दिन-प्रतिदिन राम-कथा अस्पष्ट होते-होते नष्ट होती चली गई। उद्यम मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष में आंग्ल राजा रिचर्ड के कड़े प्रति-कार के कारण उसे भी दरबारी, साहित्यिक तथा कवि आदि ने Richard the Lion-hearted पार्श्व शूरवीर, सिंह हृदयी Richard बखानना आरम्भ कर दिया। होते-होते रामचन्द्र The lion-hearted और Richard the Lion-hearted इन दो भिन्न-भिन्न कथाओं की मिलावट होने लगी। मुसलमान विरोधी युद्ध में डारे यूरोप के क्रुस्ती राजा एक होकर

बाने के कारण यूरोप के अन्य देशों की रामायणों में भी इंग्लैंड के क्रुस्ती रिचर्ड राजा के गुणमान मिलाए जाने लगे। इस प्रकार यूरोप में पाये जाने वाले सभी संस्करणों में वैदिक राम-कथा और क्रुस्ती रिचर्ड कथा की मिलावट हो गयी हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

रिचर्ड द लायन-हार्टेड का फ्रेंच अनुवाद है “रिचर्ड कर दि लियो”। “रिचर्ड-कर दि लियो” यह मूल फ्रेंच काव्य अब फ्रेंच भाषा में उपलब्ध नहीं है, नीडसर के इस निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं। शोध करने पर पेरिस नगर के National-Bibliothèque नाम के राष्ट्रीय ग्रन्थालय में या अन्यत्र उस फ्रेंच काव्य की प्रति अवश्य मिल जानी चाहिए। मैंने एक मित्र से कहा था। अमेरिका जाते समय वे पेरिस के ग्रन्थालय में गये थे। माँग करने पर उन्हें वहाँ “रिचर्ड कर द लियो” काव्य के लेटिन आदि विविध भाषा के संस्करण डेर के डेर प्राप्त हुए। किन्तु उन सबको खोसकर देखने का भी उनके पास समय नहीं था। अतः हमारा विश्वास है कि फ्रेंच भाषा में भी ईसाई रिचर्ड की धीरे-धीरे गाथा से मिलावट किया हुआ ही रामायण क्यों न हो अवश्य प्राप्त होगा। केवल संशोधन की देर है।

लेटिन संस्करण

यूरोप में रामायण के सुद्ध या मिलावटी लेटिन संस्करण अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। लेटिन, यह प्राचीन इटली की भाषा थी और इटली के रामायण प्रसंगों के चित्र उत्खनन में निकले प्राचीन शरी में पाये गये हैं। जहाँ रामायण के चित्र पाए गए हैं उस देश में प्रत्यक्ष लिखित रामायण अवश्य पाई जानी चाहिए।

लगभग ईसवी सन् ३१२ तक रोम स्थित वेद वाटिका (Vatican) में पापहर्ता वैदिक शंकराचार्य रहता था। सन् ३१२ के लगभग रोमन सम्राट् कास्टेनटाइन ने उस पर अकपट्टा मारकर उस हिन्दु वैदिक शंकराचार्य का बच करके उसी धर्मपीठ में क्रुस्ती बिशप को बैठाकर उसी को पापहर्ता (पाप-ह-उर्फ पोप) घोषित किया। उस समय तक रोम उर्फ रामनगर की उस वेद-वाटिका में वेदोपनिषद्, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पाणिनी की व्याख्या आदि वैदिक ग्रन्थ भण्डार था। क्रुस्ती सम्राट् कास्टेनटाइन के

उस समय उस वस्त्र को हटाने के लिये वह भागदौड़ व लुटपाट हुई। उस समय उस वस्त्र को हटाने के लिये कुछ मष्ट की गयी, कुछ छुपा दी गयी और कुछ अन्य वस्त्रों को हटाने के लिये लगी।

नीडलर का धर्म

नीडलर ने अपने प्रबंध के पृष्ठ १८ पर लिखा है कि "यद्यपि रिचर्ड के जन्म के स्थान (मुसलमानों के विरुद्ध) बड़े रोचक हैं तथापि उनमें कई स्थानों पर हैं जो चमत्कार आदि की मिलावट की गई है। नीडलर का यह विचार बड़ा भ्रम है। वस्तुस्थिति तो पूरी तरह से विपरीत है। प्राचीनतम-काल में विश्व के अन्य प्रदेशों की तरह इटली में भी रामायण उपलब्ध थी। बिना बारहवीं शताब्दी में मुसलमानों से छिड़े युद्ध में आगल राजा रिचर्ड की लीजेंगाया खन पड़ी। आगे चलकर उस कथा की प्राचीन राम-कथा में मिलावट होने लगी।

जर्मनी

तेरहवीं शताब्दी का एक जर्मन कवि है जिसका नाम है कूर्नबर्ग का कॉनरेड (Konrad of Wurzburg)।

निम्न प्रबंध के पृष्ठ २० पर नीडलर लिखते हैं — "उस जर्मनी कवि ने 'नन्टेस सत्र की औरस्पर्धा' (The Tournament of Nantes) नाटक का काव्य लिखा है। उसमें प्रत्येक काव्यपंक्ति में आठ-आठ शब्द हैं। हर श्लोक को दो पंक्तियाँ हैं। कथा काल्पनिक है। उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। अकारण ही जिनेने और उतरते हैं उन सब पर उस काव्य का नाटक सबसे बड़कर प्रवीण मिष्ट होता है। वह सत्यवादी, निर्मम, शक्तिमान, मद्गुणों और अजेय था। उसकी बराबरी का कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। कई प्रदेशों के राजा, युवराज आदि उस स्पर्धा में शामिल हुए थे किन्तु उस कथानक के माथने के लिये फीके पड़ गए। रिचर्ड ही उन सबसे प्रवीण और शक्तिमान मिष्ट हुआ। नौका का तला जैसे सागर के फेन को चौरता जाता है वैसे ही रिचर्ड ने उस स्पर्धा में अन्य स्पर्धकों से बड़कर अनुभव की शक्ति और शक्ति।

इस जर्मन से रामायण से परिचित कोई भी व्यक्ति एकदम पहचान

जाएगा कि सीता स्वयंवर के समय शिवधनुष की शक्ति का चढ़ाने की जो शक्ति राजा जनक ने रखी थी, ठीक वही जर्मन कवि कॉनरेड के काव्य का विषय बन गया है। तथापि कॉनरेड भी उसे राम की कथा नहीं कहता तो नीडलर की तो बात ही क्या। दोनों कितने अज्ञानी हैं। तेरहवीं शताब्दी का जर्मन कवि कॉनरेड और १९वीं शताब्दी का संशोधक नीडलर, दोनों के मन में बरा-सी शका भी नहीं आई कि जनक के दरबार के सीता स्वयंवर प्रसंग की होड़ कॉनरेड के काव्य का विषय है। यूरोपीय विद्वानों के अज्ञान और अव्यवस्था का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अतः यूरोप के प्राचीन इतिहास का दुबारा पूरा अध्ययन-संशोधन करने की बड़ी आवश्यकता है। कृष्णी लोगों के हाथों यूरोप के कृष्ण पूर्व इतिहास का सर्वनाश हुआ है।

जर्मनी में हनुमान का नाम

इसी सन्दर्भ में हम पाठकों को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के जर्मन निर्माता का नाम हेहनेमन् (Hahnemann) कहा जाता है जो स्पष्टतया हनुमान शब्द का अपभ्रंश है। जर्मन साहित्य में तेरहवीं शताब्दी तक रामायण प्रसंग का वर्णन, काव्य का विषय बनने रहे। अतः हेहनेमन नाम निश्चित ही रामायणकालीन हनुमान नाम है।

कॉनरेड की काव्यपंक्ति आठ-आठ शब्दों की थी यह भी जर्मनी की प्राचीन वैदिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है क्योंकि वैदिक संहिता में अष्टदिशा, अष्टदिक्पाल, अष्टावधनी, अष्टमगल, मगलाष्टक, साष्टांग नमस्कार, योग की आठ सिद्धि, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिनी की अष्टाध्यायी, अष्टधातु का कलश, स्वामि श्री १०८, जप १०८, सद्गुरु श्री श्री १००८, अष्टपुत्रासौभाग्यवती भव, आदि उदाहरण आठ अंक का महत्व बताते हैं। रामायण प्रसंग पर काव्य करते समय कॉनरेड द्वारा प्रत्येक काव्यपंक्ति में आठ ही शब्द प्रविष्ट करना जर्मनी की अज्ञात वैदिक परम्परा का एक प्रबल प्रमाण है।

वेबर का संस्करण

हेनरी डब्लू वेबर (Henry W. Weber) नामक अंग्रेज ने Metrical

राम के विषय उक्ताना स्वाभाविक था। किन्तु वे अपने निश्चय पर अटल रहे। अन्त में रावण स्वयं पराभूत होकर बन्दी बना दिया गया। ऐसा यूरोपीय रामायण में पाठ भेद है जबकि बाल्मीकि रामायण में रावण का राव ने रण में हरा किया। इस प्रकार यूरोप की रामायण स्पष्टतया बाल्मीकि रामायण का बंसा ही विकृत रूप है जैसे भारत और अन्य देशों की रामायण।

यूरोपीय रामायण के दोहे

मोडनर के प्रबन्ध में पृष्ठ ८० से ८५ तक यूरोपीय रामायण के जो दोहे उद्धृत हैं उनमें से कुछ हम नीचे दे रहे हैं। प्राचीन आंग्ल भाषा की मेहनत वाली आधुनिक आंग्ल भाषा से भिन्न थी। वे दोहे पढ़कर यूरोप में वर्तमान रामायण की कल्पना की जा सकती है। वे दोहे इस प्रकार हैं—

King Richard in Peace and rest
Fro crystemas, the high feste
Dwelled there till after the lent
And then on his way he went.

इसका स्वर्ग हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा—

राजा रिचर्ड ने शान्ति से किया विश्राम
कुलमास के महान् पर्व के ताम
बसन्त तक था वही उनका धाम
फिर वे निकसे करने मगने काम

मध्य-युग पर ग्रन्थ में किसी स्थान पर कुछ दिन बिताकर रामचन्द्र जो दूसरे किसी स्थान पर चले जाते थे ऐसा जो बाल्मीकि रामायण में उल्लेख है वही यूरोपीय रामायण में भी है।

दूसरा प्रदीर्घ उद्धरण इस प्रकार है—

Towards Cyprus all sayland
charged with treasure every deal
And soon a sorrowful case there fell
A great tempest arose todaynly

That lasted five days sykerly
It broke their mast and their Oar
And their Tackle lesse and mhoer
Anker, both Shrette and rother
Ropes, Cords one and other
And were in point to sink adown
As they came against the Lymosoure
The three ships right anon
Broke against the hard stone
All to pieces they to tore
Unnathe the folk saved were
the mariners unnsth it withhelde
That shyppe left in the shelde
For the Griffons with sharp swordes
Grete slaughter of our English maked
And spoiled the quick all naked
Sixteen hundred they brought on-live
And to prison hundreds five
And also naked sixty score
As they were of their mothers bore

इसका अनुवाद इस प्रकार होगा—

सायप्रस की ओर नावें चन पड़ीं
धन और सामग्री से लदी थी बड़ी
हाय ! यकायक एक संकट छा गया
तूफान से हताहत बेड़ा बिसर गया
पाँच दिन चली वह तूफान की अपेट
नावों को मारी उसने ऐसी अपेट
रस्सी और बल्ली, बाजू और तले
टूटे या फूटे या हो गए ढीले

ऐसा गया कि जब हूँगे सागर तले
तीन नावें तो पहुँची सका किनारे
किन्तु पत्थरों से टकराई और हुई चकनाचूर
कुछ सैनिक बचकर किनारे लगे
कुछ दूबे और कुछ बन्दी बनाए गए
औरों पर राक्षसों की तलवार ऐसी पड़ी
हम अंग्रेजों की हुई कतल बड़ी
सूटपाट में मेना नंगी कर छोड़ी
मोमहू मौ तो जीवित एकडे गए
पाँच सौ कारणहू में बन्द किए गए
बारह सौ को तो ऐसा नंगा किया गया
जैसे उन्हें हो गर्म से निकाला गया

राम का सागरी बेड़ा जब सका की ओर चल पड़ा तब का यह वर्णन है : सागरीय तूफान से रामचन्द्र जी के बेड़े की भारी हानि हुई। कुछ सैनिक दूबे, कुछ बन्दी बना लिए गए और अन्य अनेक राक्षसों के हमले में मारे गए। नीमासोर जो नाम है वह स्पष्टतया लंकेश्वर नाम का यूरोपीय अपभ्रंश है। सीफॉन्स शब्द राक्षसों का श्रोतक है।

भारत में जिस प्रकार हम लोग अपने आपको रामचन्द्र जी के पक्ष का मानकर राक्षसों को शत्रु पक्ष मानते हैं उसी प्रकार यूरोप के लोग भी राम के सैनिकों का राक्षसों द्वारा बध को 'हम अंग्रेजों की बड़ी पिटाई हुई, बड़ी कतल हुई' ऐसा राम की मेना का उल्लेख आत्मीयता से करते हुए दिखाई देते हैं। इस सूक्ष्म प्रमाण में भी पना खमता है कि कृस्ती-पूर्वकाल में यूरोप को जगता वैदिक धर्मों होने के कारण उसे भी रामचन्द्र जी के प्रति वैष्णवी भावदर या वैष्णवी आत्म के हिन्दुओं को है।

उसी काव्य की २०७३ से २०८८ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

The thirde day afterward
the wind came driving Kyng Richard
with all his grate navyes
And his sayling galyes

To a ship that stode in depe
the gentlemen therein dide wepe
And when they saw Richard the King
their weeping turned al to laughing
they welcomed him with worshippes
And told him the breaking of their shippes
And the Robbery of his Tresour
And al that other dishonour
Then waxed king Richard ful warth
And he swore a full grete othe
By Jesus Christ our Saviour
It should aby the emperor

इसका अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं—

तीन दिन पश्चात् ऐसा हुआ
राजा रिचर्ड का वायु ने साव दिया
और उसका सारा बेड़ा वहाँ चल पड़ा
जहाँ गहरे सागर में एक जहाज था लड़ा
उसमें थे सैनिक बड़े बोक में पड़े
किन्तु जब देखा उन्होंने राजा रिचर्ड को लड़े
आनन्द से ऐसे वे सारे हँस पड़े
और राजा के बार-बार पैरों पड़े
उन्होंने कहा किस प्रकार बेड़ा टूटा
और राक्षसों ने कैसे सारा धन लूटा
अपमान से कैसे बसीटा और पीटा
तब राजा रिचर्ड बड़े क्रोध से बोला
"शपथ है कृस्त की जो हमारा रसवाला
सम्राट (लंकेश्वर) को कौन बचाए भला?"

उपरोक्त पंक्तियों में रामायण का उस समय का वर्णन है जब राम की मेना नावों में बैठकर नंका की ओर चली। सागर में बड़ा तूफान

उठा। कई नावें टूटीं, कुछ डूब गईं, कुछ राक्षसों ने नष्ट कर दी और राम की सेना को हताहत किया। कई सैनिक राक्षसों द्वारा बन्दी भी बनाए गए। राक्षसों के उस हमले से बानर सेना में बड़ी घबराहट फैली। बानर-सेना की ऐसी उदासीन अवस्था में जब रामचन्द्र जी निजी नाव में बैठकर बीच सागर में पहुँचे तो बानर सैनिकों में फिर उत्साह भर आया। वे हरोँ बाकी उदासीनता नष्ट हो गई, सारे मुस्कराने लगे। सारे सैनिकों ने रामचन्द्र जी को प्रणाम किया। यहाँ यह कल्पना करना कि रामचन्द्र जी भगवान के हमलिए सैनिकों ने उन्हें प्रणाम किया, गलत है (सेनानी जब सैनिकों के तमोप जाता है तो सेना की शिस्त के अनुसार सारे सैनिक उसे भक्ति और श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और सेनानी का निवचन और भीरज देखकर सैनिक भी उत्साहित होते हैं)।

इस काव्य में जो बीच-बीच में येशू क्रिस्त और उसकी माता मेरी को देवी मानकर उनके नाम से प्रतिज्ञा करना आदि तफसील छुसेड़ दिया है वह कृस्ती भोनों द्वारा किया गया प्रसेध है। मुसलमान आक्रामक जैसे तिकार देशों के पानी में बिग मिसा देते थे वैसे कृस्ती लोगों ने यूरोप की शाहीन रामकथा में समय-समय पर कृस्ती-पन्थ की सामग्री की मिलावट करते-करते रामायण को पूरी तरह से यूरोप से नष्ट करना चाहा।

अब नीचतर द्वारा प्रस्तुत किए काव्य में पंक्ति क्रमांक २०८६ से आगे देखें। वे इस प्रकार हैं—

He clepyd Sir Stephen and William
And also Robert of Tournham
three gentil barouns of England
Wise of speech doughty of hand;
Now go and say to the emperor
that he yeld agnin my tresour,
Or, I swear by St. Denys
I will have three sythe double of his,
And yeld my men out of prisoun,
And for the dead pay ransoun.

Or hastily, I him warne
I will worke him a harm
Both with spere and with lance
Anou I shall take vengeance

इन पंक्तियों का अनुवाद इस प्रकार होगा—

उमने सर स्टीफन् और विल्यम् को बुला भेजा
टूर्नहम् के रॉबर्ट से कहा "तू भी आ जा!"
वे तीन बड़े प्रख्यात थे दरबारी
बाणी से प्रभावी और योद्धा भी भारी
"तुम तीनों आकर उस सम्राट से कहो
मेरा धन सारा लौटा दो
नहीं तो सेंट इसका साक्षी रहे
मैं ऐसा बदला लूँगा जो स्मरण रहे
अपने सारे सैनिक कैद से छुड़ा लूँगा
और दण्ड भी भारी बमूल करूँगा
और भी धुन सो मेरा आह्वान
इतना मैं करूँगा तुम्हारा नुकसान
माला, बर्छी आदि विविध शस्त्रों से
निवचन ही मैं निपट लूँगा तुमसे।

ऊपर दिए आंग्ल दरबारी, सेनानी स्टीफन, विल्यम और टूर्नहम् के रॉबर्ट आदि जो नाम हैं वे रामायण के जल, नील, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि के बदले छुसेड़ दिए गए हैं। इन सेनानियों का वर्णन wise of speech, doughty of hand यानी बोलचाल से चतुर और युद्ध में प्रवीण स्पष्टतया काल्पीक रामायण की ही शैली के वाक्य प्रचार हैं।

वे सारे राम के बानर वीर थे, अंग्रेज राजा रिचर्ड के कृस्ती सेनापी नहीं। यह बात पंक्ति क्रमांक २१०३ से अगले भाग में और भी स्पष्ट हो जाती है। वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

The messengers anou forth went
To do their Lord's Commandment

And bendly sayd the message
the emperor began to rage
He grunte his teeth and fast blew
A knife after Sir Robert he threw
He blent away with a leap
And it flew in a door a span deep
And syth he cried, as uncourteys
"Out Taylards of my paleys
Now go and say your Toyld King
That I owe him nothing..."

इसका अनुवाद इस प्रकार है—

वे दूत वहाँ से तुरन्त निकले
शत्रु की भाँसा को निमाने चले
वहाँ पहुँचकर उन्होंने वही कहा
जो हुनकर सम्राट को कोप न सहा
दाँतों से बोंठ दबाकर चिल्लाया
सर रॉबर्ट की विद्या में चाकू फिकवाया
चपलता से रॉबर्ट ने छलाँग लगाई
तब चाकू एक द्वार की दरार में चुस गई
कोप से सम्राट ने उन्हें मजकारा
"निकल जाओ मेरे महल से साजे बन्दर आवारा
और जाकर अपने मर्कटराज से कहना
मेरा ना उनसे लेना है ना देना?"

यह उक्त प्रसंग का वर्णन है जब हनुमान आदि जानर वीर संका में
सँभकर उबल मचाते हैं। उन्हें बन्दी बनाकर रावण के सम्मुख भाषा
जाता है। हनुमान के बजाय यहाँ सर रॉबर्ट नाम लिखा है। किन्तु रॉबर्ट
किस नहीं था। और वहाँ तो यह बात स्पष्ट है कि हनुमान ने राम की
सहायता की जो बात कहीं उससे कुछ होकर रावण ने हनुमान पर शस्त्र से
हार कला था। किन्तु हनुमान ने चपलता से छलाँग मारकर उस बात

से निजी बचाव किया। इसके आगे की पंक्तियों में तो बड़ा ही स्पष्ट
उल्लेख है कि राम सम्राट ने (यानी रावण ने) उन दूतों को कहा कि "जो
पूँछ वाले जानरो; तुम मेरे महल से तुरन्त निकल जाओ और अपने पूँछ
वाले राजा (यानी सुपीय) को जाकर कहो कि मुझे उसका कोई लेना-देना
नहीं।"

यूरोप के रामायण का शोध मैंने कैसे किया ?

एक बड़े विचित्र योगायोग से सन् १९७७ में वे तीन पंक्तियाँ ही मेरे
पढ़ने में आईं। उस समय मैंने ८ मास लंदन में अपने परमविद्वान् डॉक्टर
रघुवीर बख्शी के घर निवास किया था। संयोग से उनका नाम भी रघुवीर
था और उनके घर का पता था लंकास्टर रोड, जबकि लंकास्टर शब्द
"लंका अस्त्र" शब्द का ही अपभ्रंश है।

मैं प्रतिदिन प्रातः ६ बजे से शाम के ५ या ६ बजे तक लंदन नगर की
ब्रिटिश लाइब्रेरी में विविध ग्रन्थ पढ़कर उनसे उपयुक्त टिप्पणियाँ लेता
और रात को पढ़ाकदा सभाओं में अपनी ऐतिहासिक शोधों पर भाषण देने
जाता।

उस अवधि में मैंने मार्कोपोलो नाम के इतालवी द्वारा लिखा उसके
अन्तर्राष्ट्रीय-प्रवास का ग्रन्थ पढ़ा। उसका अनुवाद किया है सर हेनरी यूल
(Sir Henry Yule) ने। अनुवादक ने उस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर कुछ
टिप्पणियाँ दी हैं। उनमें एक टिप्पणी में उल्लेख था कि प्राचीन यूरोप में
जानरों की कई कथाएँ प्रचलित थीं। उनका उदाहरण देते हुए वेबर
(Weber) द्वारा सम्पादित और संकलित जानर कथाओं से निम्नलिखित
तीन पंक्तियाँ उद्धृत की थीं—

Out Taylards, of my paleys
Now go and say your Tayld King
That I owe him nothing

इसका अनुवाद है—

"निकल जाओ मेरे महल से साजे बन्दर आवारा
और जाकर अपने मर्कटराज से कहना

मेरा का हमसे लेना है ना देना।"

वे पंक्तिवाँ पढ़ते ही मैंने पहचान लिया कि यह तो रावण के हनुमान के प्रति कहे कोष-भरे जवाब हैं। उन तीन पंक्तियों से मुझे एकदम विश्वास हो गया कि प्राचीन यूरोप में पूरा रामायण अवश्य होना ही चाहिए।

मैंने Weber के उस ग्रन्थ का मैं शोध करने लगा। किन्तु Sir Henry Yule द्वारा उल्लेख किया गया ग्रन्थ मेरे हाथ नहीं लगा। मूल क्या क्षेत्र में भी यह पता लगने पर काम देश और फेंच भागा जानने वाले विद्वानों में मैं उन बानरों की कथा का ग्रन्थ वेरिग के प्रमुख राष्ट्रीय सग्रहालय में ढूँढ़ने को कहता रहा।

एक सप्ताह में मैंने वही बात अपने घनिष्ठ मित्र डाक्टर ना० क० मिहें जी के भी कही थी। उनकी किसी डाक्टरी परिपत्र में फ्रांस के एक डाक्टर उपस्थित थे। उनसे डाक्टर मिहें जी ने मेरा प्रस्ताव कहा और उस क्षेत्र डाक्टर ने लीड्स के सकलित ग्रन्थ में मेरी डेढ़ सौ पृष्ठों की याचिका प्रति भेज दी। वह भेजने समय पत्र में उन्होंने मिहें जी को लिखा कि "आपके निर्देशानुसार कुछ पृष्ठों की प्रतियाँ— इस पत्र के साथ संलग्न की हैं किन्तु मुझे तो हमसे रामायण का कहीं नामोनिशान नहीं मिलता।"

अब बताइए! यह हाम है यूरोप के विद्वानों का! जिस ग्रन्थ में रामायण के प्रसंग भरे पड़े हैं उसमें केवल राम, लक्ष्मण, सीता, रावण आदि नाम न होने के यह लोग उन प्रसंगों को पहचान नहीं पाते। ऐसी दुर्दशा है वर्तमान विद्वत्काल में।

जब इन ब्रह्माय में दिए उद्धरणों का सूत्र लेकर भारतीयों और अन्य विद्वानों द्वारा यूरोप, अफ्रीका, अरब आदि में प्राचीन ग्रन्थों और बानरों की सम्पत्तियों की छान मारना आवश्यक है। जैसा मणोघन यदि जारी की जाये, निरक्षरों के और अल्पस्थित दृग् म आरम्भ कर दिया तो केवल रामायण ही नहीं अरिष्टु वेरोधनिपत, मनुस्मृति, अष्टांग आयुर्वेद, वैदिक स्थापत्य, वैदिक वनीय ज्ञानी पुरी वैदिक संस्कृति कृत्तापूर्वकाल में सारे विश्व में प्रसृत की जम्हा पूरा खीरा हाव लग जाएगा और यह भी पता चलेगा कि

इस संस्कृति को ईसाई और इस्लामी पद्धतियों द्वारा किस प्रकार दबाकर छिपा दिया गया।

यूरोप से उस रामायण का ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भू-भागों से अद्वितीय से लुप्त गुप्त वैदिक संस्कृति का जो पता मैं लगा सका वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ही समझना चाहिए।

उपर उद्धृत काव्य पंक्तियों में अपार कृस्ती मिमावट होते हुए भी उसमें रामायण के प्रसंग और बदल दिए गए सारे नाम भट्ट पहचाने जाते हैं। जैसे रामचन्द्र के बजाय रिचर्ड नाम लगाया गया है। सीतामाय यह मकडसर मन्द का अपभ्रंश संकास्थित रावण के दुर्ग का निर्देश करना है। त्रिका द्वीप के बजाय माघप्रमद्वीप कहा गया है। रावण नाम न देकर माघप्रम मर मझाट कहा गया है। हनुमान को सर रांबट्ट कहा है। शूर्पणखा की नाक चटाई दिनीपण पर लाद दी है। सीता की अशोक वाटिका में छूटवाया हमसे दान पर मझाट की लावण्यवती कन्या की राजा रिचर्ड के हजाने कर देने का उल्लेख है। अम्नु।

नवग ने हनुमान के द्वारा मन्देशा भिजवाया कि चाहे जो हो गीता को ग्रन्थमूकन नहीं किया जाएगा। नत्पद्वात् यूरोपीय काव्य में उल्लेख है कि वाग्प्रम मझाट (यानि रावण) ने कहा—

I am feel glad of his lore

I will him yield none other answare

And he shall find me tomorrow

At the haven to do him sorrow

And work him as much wrake

As his men that I have take

इसका आशय है कि रावण ने सुग्रीव के लका के पास जाने का वात

पुनर्कर बना—

उनके आगमन की वार्ता सुनी

देख लूंगा ओ होगी होनी या धनहोनी

कब उसे मैं रण में मिलूंगा

वही उसे मैं ऐसा मजा चलाऊंगा

बंसी ही कहेंगे उसकी दुर्बसा
जो उसके सैनिकों की हुई थी दशा ।
राम के जानर दूतों का संका से प्रस्थान यूरोपीय रामायण में इस
प्रकार वर्णित है—

The messengers went out ful swythe
Of their escaping they were blithe
The emperor's Steward with honour
Said thus unto the emperor
"Sir" he said, "thou hast un-right
thou haddest almost slain a Knight"
That was messenger unto a king
the best under sun shining
Thou hast thyself tresour grete plente'
If thou it withheld it were pite
For he is crossed a pilgrim
And all his man that be with him
Let him do his pilgrimage
And kepe thyself from damage

इन्हीं शब्दों अनुवाद इस प्रकार होगा—

(जानर) दूत मारे बन्धमुक्त हुए
मरने में बचने के आनन्द मनाए
जब मंत्री ने मल्लट में बड़े आदर से कहा
आपने एक बड़ा प्रयाद किया
दूत की आपने मार ही डालना था
जो सब श्रेष्ठ राजा का दूत बनकर आया था
कुछारे अपने धन की कोई कमी नहीं
जब उसका हड़पना योग्य नहीं
जब भी बेचारा एक यगम्बी है
इसके मादों भी मारे माधु-संन्यासी है

उसकी यात्रा उन्हें पूरी करने दो
और तुम अपना नुकसान मत करवाओ

उपरोक्त पंक्तियों में वर्णन है कि हनुमान आदि को रावण मार ही
डालता किन्तु वे बाल-बाल बचे । बन्धमुक्त हो जाने पर जानर फूले न समाए
और कुछ ही समय में वे संका से चल पड़े ।

तत्पश्चात् राजा के मंत्री ने (यानि विभीषण ने) आदरपूर्वक रावण
से कहा कि राम के दूतों से उसने यथायोग्य बर्ताव नहीं किया । दूत होने
के नाते उनका सम्मान करना उचित होता । वे एक श्रेष्ठतम (ईश्वरतुल्य)
राजा के प्रतिनिधि थे । रावण ने लूटपाट से बहुत धन कमा लिया था ।
अतः उसने राम के धन (और राम पत्नि सीता) की अभिलाषा नहीं करनी
बाहिए । और राम तो बेचारा तपस्या के लिए अरण्य में निवास कर रहा
है । उसके सहायक भी नारे साधु-संन्यासी हैं । अतः यदि राम का विरोध
करने पर ही रावण तुल गया तो इसमें उसी की अन्तिम हानि होगी ।

इस पर रावण की प्रतिक्रिया यूरोप की रामायण में निम्न प्रकार से
वर्णित है—

The eyes twinkled of the emperor
And smiled as an evil Traytour
His knife he drew out of his she the
therewith to do the steward scathe
And called him without fail
And said he would him accounsayl
The steward on Knees him set down
with the emperor of evil trusle
Carved off his nose by his grusle
And said "traytour, theif Steward
Go playne to Englyshe Taylarde
And if he come on my londe
I shall him do Swiche a shonde
Him and all his men quick slain

But he in haste turn again"
इसका हिन्दी अनुवाद होगा —

सम्राट के नेचों में चमके क्रोध के अंगार
निरस्कार से बिल्माया "अबे गद्गार"
ध्याम से निकाला उसने खजर
मर्चों का बनाने लक्ष्मणजर
मर्चों को डोना सम्राट पुकारकर
बचबू अब रहना खजर गार"

मर्चों को कोचकर घुटनों पर मुनाया
तुम्हें मैं सम्राट ने खजर बनाया
मर्चों को नाक पर डकर काटा
और कहा "अबे खोर राजदोही"
अपेज दन्दनों को जाकर बूही
कर दण्ड में यदि वो धुमे
उन्हे प्राणों में हाथ घाने पड़ेगे
नाबि घड़के कभी के इधर दख न सकेंगे।

विभीषण ने जब रावण का उपदेश दिया कि सीता को मुक्त कर राम
में अधि बर मेला ठीक रहेगा तो रावण ने विभीषण को बिद्वोही, देवद्वोही
आदि दूषण नगाए और छुरी से नाक काट डाली। यूरोपीय रामायण में यह
परिचयन आ गया है जबकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण द्वारा शृपेणसा
के नाब-कान बाटे जाने का उल्लेख है।

सम्राट्वात विभीषण स्वेयं सका से निकला या रावण ने उसे अहिष्कृत
किया हम अखण्ड में यूरोपीय रामायण की पंक्तियाँ कहती हैं —

The steward his nose bent
(I wies his visage was y-shente)
Quickly out of the castle ran
Leave he took of no man
The messengers mercy he cried
For Mary's love in that tide

they sholde tell to their lord
of dishonour end and word—
And haste you again to lord
And I shall sesc into your hand
The keys of every tour
And I shall bring him this Knight
the emperor's daughter bright
and also an hundred Knights
stout in battle good in fights.
Agens that false emperour
that hath done this dishonour.

इसका हिन्दी भावार्थ इस प्रकार है—

मर्चों की नाक जो कटी
जैसे केहरे की घुरा ही फटी
वह तुरन्त दुर्ग से बाहर भागा
अपने लोगों से मिल भी नहीं पाया
"दूतो, भाई मेरे पर दया करो
देवी मेरी भी मेरे पर कृपा करो
जाकर अपने स्वामी से कहो
मेरे अपमान का हान बताओ
और कहो कि यदि वे यहाँ आ बढ़केंगे
सारे महलों की बाबियाँ हम उनके हुवाले कर देंगे।
सम्राट की सुन्दर कन्या भी"
जो रणवीर युद्ध में अभी
उस सम्राट के विरुद्ध लड़ेंगे
अत्याचार और अपमान का बदला लेंगे।

रावण से अपमानित होकर विभीषण तुरन्त निकला। निजी आप्तेष्टों
से बिदा लेने का भी समय न रहा। उसने राम के बानर दूतों से सम्पर्क
कर उनसे कहा कि "रावण ने मेरा किस प्रकार अपमान किया यह प्रभु राम

को विदित कराओ और राम को विषय। यह दिसाओ कि उनकी सेना अब वहाँ का सम्बन्धी तो मैं मारे पुन, महल बादि की पारियाँ उन्हें सौंप देवा।" वहाँ तक का वर्णन यूरोपीय रामायण में वाल्मीकि रामायण से मिलता-जुलता है। किन्तु तत्पश्चात् सीता को बन्धमुक्त करने के बजाय रावण की मायावती कन्या राधा रिचर्ड के हवाले करने की बात यूरोपीय रामायण में कही गई है। रावण सेना की कुछ टुकड़ियाँ विभीषण के माथ राम को जा मिलीं यह जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में है यूरोपीय रामायण में भी सम्मिलित है। कहा है कि विभीषण ने १०० राक्षस सेनानी रामसेना को सहाय करने हेतु देने का आश्वासन दिया।

इसी यूरोपीय रामायण में आगे कहा गया है—

The messengers then hyed hard
Till they came to king Richard
the found kyng Richard at play
At the chess in his geelays
The Earl of Richmond with him played
And Richard won all that he layd

इसका हिन्दी अनुवाद होगा—

राष्ट्रपति में से दूर जब पड़े
कुल्ल गता रिचर्ड के सम्मुख दृष्टादृष्टे
तब नौका के गता रिचर्ड अतरङ्ग में मग्न था
निजजीव का उनके दुसरा विचारों का
जो जो जान हमने जलो
गतादृष्ट रिचर्ड ने जाती जीत ली

जबकि दूर राम की छावनी में मोटे। एक युद्ध नौका में रामचन्द्र जी अतरङ्ग भक्त रहे थे। वह उल्लेख वाल्मीकि में नहीं है। किन्तु अत्ररत्न के काल में भी हमने पता की सेना का संघर्ष ही होता है। अतः यूरोपीय रामायण में बिना उल्लेख अस्मात्कृत नकला है। सेना में भी रामचन्द्र जी पुन विजयी हुए वह उल्लेख भी, रामचन्द्र जी एक बगम्बी, विजयी, अकलर काजि के इस सम्पत्ति के देन कायम है।

अनुवाद रामचन्द्र हनुमान को राम से हुई बातचीत यूरोपीय रामायण में इस प्रकार वर्णित है—

The messenger told al the dishonour
That them did the emperor
And the despite he did his steward
And the steward's presenting
His behest and his helping
Then answered King Richard
of your sawes I am blythe
Anon let us to land swythe"

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा—

हृद ने मारी बात बनलाई
निजो अपमान और मंत्री की नाक कटाई
मंत्री का नन्देज भी मुनाया
कि मंत्री ने महारथ का आश्वासन भी दिया
अब रिचर्ड खोल अब जानो माई
माने मिलकर करें बड़ाई

बानरों का जो अपमान हुआ था वह हनुमान ने राम को सुनाया। विभीषण की अनुकूलना की बातों भी सुनायी। तब राम ने युद्ध को मिटाना करने का आदेश दिया—यह ऊपर दिया वर्णन लगभग वाल्मीकि की रामायण जैसा ही है।

युद्ध छिड़ जाने का वर्णन यूरोपीय रामायण में इस प्रकार है—

A great cry arose fote-hot
Our was shot many a bote
the bowmen and eke the arblasters
Armed them all at aventers
And shot quarelles and eke fione
As thick as the hail-stone
the folk of the countre gan reune

And were fain to void and fenne
The barons and good Knights
After came anon right
With their Lord King Richard
That never was found coward

इसका हिन्दी अनुवाद होगा—

एक माच सारे गर्ज उठे
सैनिकों ने सारे जहाज तटे
भागा, बछी, अनुप-बाण
सस्त्रास्त्रों की रही ना बाण
बम और गोले ऐसे बले
जैसे आकाश से बरसते मोले
तब बचकर सकावासी ऐसे भागे
जैसे होर नगी हो कौन पीछे कौन आगे ?
रखी महारथी उनका पीछा करते
निहर रघुवीर उनका नेतृत्व करते ।

राम ने चढ़ाई का आदेश दिया । तीव्र गति से आरम्भ हुई । सारी नौकाएँ
सैनिकों में लड़ गई । तंका के किनारे के समीप पहुँचकर हमला आरम्भ
हुआ । आकाश से जैसे बोले बरसते हैं जैसे सस्त्रास्त्रों की बौछार चली ।
सकावासी भागने लगे । सेना का नेतृत्व रघुवीर कर रहे थे । रण में
राम जरा भी डरता नहीं था । यूरोपीय रामायण का यह कथन आश्चर्यजनक
का ही अनुकरण करता है ।

आगे चलकर यूरोपीय रामायण में कहा है—

And when he came into Cyprus Land
The ax he tok in his hand
All that he hit he all to-trapped
the Griffons away fast rapped
Nathels many he Cleaved
And ther unthinks their bylived

And the prisonn he came to
With his ax he smot right tho
Dores, barres and iron chains
And delivered his men out of pains
He let them all deliver cloth
For their despyte he was wroth
And Swore by Jesus our sayvour
He should abye that false emperour
At the burgesses of the town
Richard let slee without ransoun
their tresour and their meles
He look to his own deles.

इसका हिन्दी अनुवाद होगा—

रिचर्ड ने जब सायप्रस में पैर रखा
हाथों में एक परशु मिया
प्रहारों से सारा चकनाचूर हुआ
राक्षस सेना का संहार हुआ
एसे अनेक राक्षस मरे
रिचर्ड ने उनके प्राण हरे
और रिचर्ड जब बंदिखाना पहुँचे
दार, जाली, बेड़ियाँ आदि बंध समूचे
निजी प्रहारों से तोड़े-फोड़े
बन्दी जितने थे सारे छोड़े
उन सबको कपड़े पहनाए
उनकी दुर्दशा पर आँसू बहाए
और जीसस परमात्मा के नाम प्रशंसा की
उस पापी सम्राट के विनाश की
नागरी राक्षस रईसों को मारा
उनका धन जप्त किया सारा

राम ने लंका में उतरते ही हाथों में एक परशु लिया। राक्षसों का पीछा करते हुए उनका संहार किया। राक्षसों को यूरोपीय रामायण में पिफोन्स कहा गया है। राक्षसों के किले, बाड़े, महल आदि सब तोड़-फोड़ दिए गए। फिर रामचन्द्र जी लंका की बन्दीशाला के प्रति गए। वहाँ सारे डार, नाने, बेडियाँ आदि छोड़ी गयीं और सारे बन्दी मुक्त किए गए। लंका निवासी राक्षस सेनानी, दरबारी और अन्य रईसों का पीछा करके उनको मारा आदि सारा दर्शन यूरोपीय रामायण में इस तरह दिया है।

Tidings came to the emperor
Kynge Richard was in Lymasour
And had his burgeses to death do
No wonder though him were wo
He set anon without fail
After all his counsayl
That they come to him on lye
To wreck him of his enemy

इसका हिन्दी अनुवाद होगा—

जब मझाट को नाना पहुँचाई गई
रिचर्ड राज की सेना लीमासोर में उतर आई
उसके राक्षस दरबारी मारे मारे गए
बर्गाधिपति दुश्मन में चूर हुए
उसने तुल्य मारे मंत्रियों को बुलवाया
उनको मारा हानि मनाया
मनु पर जान कन्हे का उपाय पूछा
जब बाबा रामायण के दुर्ग को लीमासोर कहा है जबकि लीमासोर
यह मंडरा का उपभोग प्रतीक होता है। भारत में जैसे रामेश्वर एक
स्थान है जो लंबा पत्त और गई चढ़ाई से सम्बन्ध रखता है। रामेश्वर और
लीमाना में इनकी समानता है। रामेश्वर जैसे एक मन्दिर के देवता का
नाम है और उन पुरी बन्दी का भी नाम है, वैसे ही हो सकता है कि लकेश्वर

नाम रामायण का ही और लंका प्रतिष्ठित शंकर भगवान के मन्दिर का नाम
श्री लकेश्वर हो। अतः लीमासोर नाम लंका, लंकाधिपति रावण और
लकेश्वर शिव इन तीनों का द्योतक हो सकता है।

इस प्रकार यूरोपीय रामायण का स्वरूप है। यूरोप में रामायण के
अस्तित्व से एक तरह से पूरी वैदिक संस्कृति के अस्तित्व का प्रमाण मिलता
है।

हमने जो अवतरण ऊपर उद्धृत किए हैं वे तेरहवीं शताब्दी की यूरोपीय
रामायण के हैं। उस समय कृस्ति-पथ लगभग सारे यूरोप पर छा गया था।
मुसलमानों की तरह ईसाईयों ने भी जहाँ-जहाँ आक्रमण किया वहाँ से
वैदिक संस्कृति के सारे चिह्न मिटा देने की पराकाष्ठा की। तथापि हम
जिस यूरोपीय रामायण का पता लगा सके हैं उससे प्रेरणा लेकर अन्य
निष्पक्ष विद्वान यूरोप की प्राचीन वैदिक संस्कृति के अंग उपांग ढूँढ़ निकालने
का यत्न करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।

यूरोपीय परम्परा में नारद का उल्लेख

वैदिक परम्परा में नारद जी का एक अटल और अनोखा स्थान है।
नारद जी लोगों-लोकों में परमात्मा से पामरों तक सबके हादिक वार्त्तालाप
करते देखते हैं। उनके ज्ञान में नोकसुसार में कुछ छेड़छाड़, कुछ मजाक,
कुछ गहरी योजना, कुछ नीतिशास्त्र, कुछ हास्यविनोद, कुछ दर्शनमय आदि
कई बातों का समावेश होता है। वही नारद जी प्राचीन यूरोपीय मायिक
साहित्य में भी विद्यमान है। फिर भी उनके यूरोपीय अस्तित्व का आज
तक किसी विद्वान को पता तक नहीं लगा यह आश्चर्य की बात है।

इस सम्बन्ध में लीडलर मन्टन के ग्रन्थ में पृष्ठ १५ पर दोगला क्या
लिखा है। वे लिखते हैं—“In the year 1180-1200 blossomed the
Trembadour known by the name of the Monk of Mantodon. This peculiarly favoured individual tells us how that
Enoch-like he frequently visited paradise during his life-
time, and in his poems he gives account of the conversa-
tions that he there held with the Almighty.”

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

“सन् ११८० से १२०० तक तबोरावर जीत थे जिनका नाम का मोटडन के सन्त। यह बड़े प्रभावी व्यक्ति बताते हैं कि वे किस प्रकार सीतया स्वर्ग में भी जीवन में कई बार लकड़ लगाया करते थे और उनके मोनों में भगवान से हुए प्रत्यक्ष वार्तालाप के उल्लेख होते थे।” जो व्यक्ति भारतीय पुराणों में और रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में, नारद जी की भूमिका जानते हैं वे जानते हैं कि यूरोप की परम्परा में भी नारद जी की कथाएँ थी। वह कथाएँ सन् ११८० से १२०० वाले किमी मोटडन के माधु के नाम गढ़ दी गई हैं। उस सन्त को दूनॅडोर कहा गया है जो स्पष्टतया ‘तबोरावर’ का अपभ्रंश है। नारद जी सर्वश तबोरा हाथी में विराही बनाए जाते हैं। मोटडन नाम माहॅडन यानी सूर्य इस सम्बन्ध शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता है। क्योंकि पुराणों में सूर्य शेर, चन्द्रमाँक आदि का उल्लेख होता ही है। स्वर्ग में लकड़ भगवान और प्रत्यक्ष परमात्मा से वार्तालाप करना यह सारी नारद जी की विशेषताएँ हैं।

फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, इटालियन, जर्मन आदि यूरोप के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के कृन्ती लोग ने मिलकर और मजकूर यूरोप में वैदिक संस्कृति का नामो-निशान मिटाने में एड़ी-चोटी का किम प्रकार जोर लगाया उसका नारद की विकृति में सचन मिलना है। भग वैदिकन् आदि यूरोप के जिनने प्राचीन धर्मपाठ है उन सबका सारा प्राचीन साहित्य कुँड निकालकर उसका बागेकी से यदि अध्ययन किया जाए तो यूरोप में दबाई गई वैदिक संस्कृति के भगपूर प्रमाण मिलेंगे।

जार्स-जर्मन् रामायण

उत्तरी यूरोप के साहित्य में आठवीं शताब्दी में एक दम्भकथा है। उसका नाम है Hildebrand Lied। यह एक प्राचीन जर्मन् ग्रन्थ का खचा हुआ टुकड़ा है। हिल्डेब्राड एक वीर योद्धा नीम वर्षों के संघर्ष के पश्चात् पर मोटना है जैसे रामचन्द्र जी मोदह वर्णों के बाद अयोध्या लौटे। पर भाते ही उसको एक बुबा खीर से लड़ाई छिड़नी है। बाद में पता चलता है कि वह पुत्रक उसी वीर योद्धा हिल्डेब्राड का पुत्र है। राम का जैसे सब और कुछ के पुत्र हुआ और बाद में पता चला कि वे राम ही के पुत्र थे।

हिल्डेब्राड की पत्नी भी उसमें उल्लिखित है जैसे लव-कुश और राम एक दुसरे में मोता के कारण परिचिन होने हैं। इस प्रकार हिल्डेब्राड की कथा भी वाल्मीकि रामायण का ही एक टूटा-फूटा रूप है।

रूस

भारत के बगलौर नगर में Deccan Herald मासिक दैनिक प्रकाशन होता है। उसके दिमम्बर १४, १९५२ के अंक में एक वार्ता प्रथम पृष्ठ पर छपी थी। उसमें लिखा था कि रूस देश में एक काल्मिक (Kalmyk) प्रदेश है। उसी प्रमुख राजधानी का नगर है एलिस्ता (Elista)। उसनगर में काल्मिक भाषा में रामायण छपी है। कुछ विद्वानों ने संस्कृत रामायण का अनुवाद किया है। काल्मिक दम्भकथाओं में रामायण के कई प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं। उस प्रान्त के ग्रन्थालयों में प्राचीन काल्मिक लिपि में लिखे रामायण के मात संस्करण सुरक्षित हैं।”

उस वार्ता में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रूस में प्राचीनकाल से रामायण प्रचलित है। मौखिक कथाओं के रूप में और लिखित साहित्य के रूप में भी। वह काल्मिक प्रदेश में होता भी बड़ा ही औचित्यपूर्ण है क्योंकि काल्मिक यह वाल्मीकि का ही तो अपभ्रंश है। रूस उर्फ Russia कृषीय देश है और वाल्मीकि एक प्रसिद्ध ऋषि हैं। हो सकता है कि वाल्मीकि काल्मिक प्रदेश में ही रहते हों और उन्होंने रामायण वहीं लिखी हो।

इस प्रकार ईरान और इरानादी प्रदेशों की लोकपरम्परा और साहित्य का यदि बारीकी से शोध किया जाए तो छिपाए गए या मरुट किए गए वैदिक संस्कृति के ढेर के ढेर प्रमाण मिलेंगे।

मंगोलिया

रूसी भाषा में Domodin Surea नाम के लेखक ने लेनिनग्राड नगर में प्रकाशित किए ग्रन्थ में मंगोलियाई और काल्मिक भाषा की रामकथाओं का सफल प्रस्तुत किया है। रामोदिन संस्कृत दामोदर का अपभ्रंश है। सुरेन् नाम सुरेन्द्र और शूरसेन का अपभ्रंश है।

प्राध्यापक C F Golstunsky का लिखा एक हस्तलिखित ग्रन्थ Academy of Sciences, U S S R की साइबेरियन् शाखा में सुरक्षित है। उसमें व्होलगा नदी के किनारे के प्रदेश में जो रामकथा प्रचलित

है वह काव्यिक भाषा में प्रस्तुत की गई है। लेनिनग्राद नगर में कस्ती और मसोलियाई भाषाओं में लिखी और भी रामकथाएँ उपलब्ध हैं।

आयरलैंड में राम

Shell Company's Guide to Ireland नाम के ग्रन्थ में पृष्ठ २६८ पर एक उपयुक्त उल्लेख है। वह ग्रन्थ Lord Killanin व Michael V. Duggan (Eubury Press, London) ने सन् १९६७ में लिख कर प्रकाशित किया।

इसमें गोरे जिना (Gorey County) सम्बन्धी जानकारी देते हुए लिखा है कि Wexford नगर के उत्तर में एक मील की दूरी पर Ram-fort House यानी रामदुर्ग गृह है। सन् १९५१ में उसका निर्माण हुआ। उस इमारत में अन्य स्थान से लाया एक गिलास रखा है। वह कर्न्स (Ferns) नाम के गाँव में बने धर्मगुरु के प्रासाद (Bishop's Palace) का शिलालेख है। यह महल सन् १६३० में बयोवूड कस्ती पुरोहित थॉमस राम (Thomas Ram) ने बनाया। वह काव्यमय शिलालेख है—this house Ram built for his succeeding brother's

Thus sheep bear wool not for themselves but others

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा—यह महल धर्मगुरु राम ने आगामी गोठाधीशों के लिए इस प्रकार बनाया जैसे निजी बदन का ऊन दूसरों को पहनानी है।

इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि कस्ती बनने पर भी यूरोप में राम नाम रखने की प्रथा कायम है। दुर्ग का भी राम व नाम रखा जाता था। Killanin यह एक ग्रन्थकार का नाम जिलेदार अर्थ से पड़ा है।

आयरलैंड में सागर के किनारे Ramsgate नगर है जो स्पष्टतया राम-घाट का ही विकृत रूप है। रामद्वार भी उसका प्रचलित नाम सायं है।

आम भाषा में किले की दीवार के ऊपरी किनारे को rampart कहते हैं जो रामपट्ट या रामपथ का व्युत्पन्न है।

रूस गिरकर शान आदि मोटन के लिए जो बड़ी मोटी लकड़ी या लकड़ों के प्रयोग किए जाने वाले रामरोड (Ramrod) इसलिए कहा जाता है कि जानवर लकड़ों को न बढ़े-बढ़े लकड़ें गिराकर उन्हें रूस-रूसकर लकड़ा कर लेंगे।

श्रीकृष्ण भी विश्वदेव रहे हैं

पिछले अध्याय में हमने यह दर्शाया है कृस्तपूर्व समय में रामचन्द्र जी को मारे विश्व के लोग ईश्वरावतार मानते थे। उसी प्रकार श्रीकृष्ण की भी मारे विश्व में मान्यता थी।

आधुनिक युग में जब खरी मन्था में लोग इस्लामी या ईसाई बनाए गए हैं, लोगों को ऐसी कल्पना न आती कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि देवता केवल भारत में या हिन्दु लोगों में ही पूज्य हैं। उस अफ को दूर करना आवश्यक है।

कृन् सन् पूर्व समय में विश्व के मारे लोग पतानन वैदिक भाषा धर्म के ही अनुयायी थे। आजकल की परिभाषा में वैदिक संस्कृति का ही नाम हिन्दू धर्म है। अतः इस अर्थ से कृन्पूर्व काल में विश्व के मारे लोग हिन्दू ही थे। इसी कारण आजकल हम जिन हिन्दु देवता कहते हैं वे मारे विश्व में पूजे जाते थे। उन्ही देवताओं ने प्राचीन मन्दिर आज कब, मस्जिद या गिरजाघर कहला रहे हैं।

इनका प्रमाण प्राचीन लेखकों ने अपनी भाषा में पाया जाता है जिनके नाम मेगस्थेनीज, स्ट्रबो, हीरोडोटस, जेनेफन आदि हैं। लेखकों के वे नाम भी स्पष्ट वैदिक परम्परा के और संस्कृत भाषा के हैं। मेगस्थेनीज यह स्पष्टता नहीं का अपभ्रंश है। हीरोडोटस यह हरिदूनस् नाम का विकृत शब्द उच्चारण है। हरिदून यानि भगवान का दून। पैगम्बर यह इस्लामी शब्द "प्र-ग-अवर" का अपभ्रंश है। "प्र-ग-अवर" भी आकाश से पृथ्वी की ओर निकला दून ही है। प्रगम्बर शब्द का उच्चारण पैगम्बर हुआ है।

हीरोडोटस् के ग्रन्थ में लिखा है, "किनीशिया प्रदेश के टिरा नगर में हरक्युलिस का एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर है। यह मुनकर में वह मन्दिर देखने गया। मैंने वह देवस्थान देखा।" (पृष्ठ १३८, खण्ड १, हीरोडोटस्)।

हीरोडोटस् स्वयं भावुक स्वभाव का हिन्दू उर्फ वैदिकधर्मी था। उस समय यारे ही लोगों में धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा होती थी। उस काल में सबके वैदिक संस्कृति ही प्रसृत थी। दूसरा कोई धर्म या ही नहीं। ग्रीक साहित्य में हेराक्लीज (Heracles) या हरक्युलिस (Hercules) यह दो नाम आते हैं वे "हरि-कुल-ईश" इस संस्कृत शब्द के विकृत या प्राकृत रूप हैं। हरि यह विष्णु भगवान का नाम है। राम और कृष्ण उसी के अवतार हैं। अतः हरि-कुल-ईश यानि हरि के कुल में अवतरित भगवान राम, कृष्ण आदि।

वैदिक संस्कृति में देवताओं के सैकड़ों या हजारों नाम होते हैं। इसी कारण इस्माफी बने लोगों में भी ईश्वर (अल्ला) के ६६ नामों की माना जयी जाती है।

कृष्ण का अपभ्रंश भारत में भी कृष्ण या कृष्ट होता है। कन्नड और बंगाली भाषाओं में कृष्ण नाम के अश्विन को 'कृष्ट' कहकर पुकारते हैं। उसी प्रकार विष्णु को भी विष्ट या विष्टू कहा जाता है। भारत के जमशेदपुर नगर में एक विभाग का नाम विष्णुपुर होने हुए भी वह विष्टुपुर कहमाना है।

यूरोप के रोम देश में 'ईशम् कृष्ण' नाम का कुछ लोग 'जीभम् कृम्' ऐसा उच्चारण करते थे। जैसे वचन और वचन, योगी और जोगी तथा यमवन और यमवन ऐसे विविध उच्चारण लोगों में रूढ़ रहते हैं। उस समय अगस्तसोना को रोम और रोम में कृष्णनीनि कहा जाता था। कई लोग बिड़ड़कर उसका उच्चारण 'कृम्नीनि' करने थे। वही पथ वैदिक परंपरा से बिगड़कर इजिप्शियानिटी कहलाने लगा। अतः वास्तव में अपने आपको कृम्नी का ईसाई मानने वाले लोग कृष्ण ईश या ईश कृष्ण पथ के लोग हैं। इस बात का आप हय और भी विचारण करें।

हॉर्लेण्ड में कृष्ण

यूरोप में जो हॉर्लेण्ड देश है उसकी राजधानी है अम्स्टरडम्। उस

नगर का सबसे बड़ा होटल कृष्णगोल्डकी कहलाता है। कृष्णगोल्डकी का अर्थ है पोलैण्ड देश का कृष्ण। इससे पता चलता है कि यूरोप के पोलैण्ड, हॉर्लेण्ड आदि देशों में दुईने से कृष्ण नाम अभी भी कही जाया जाता है।

अम्स्टरडम् यह संस्कृत "अंतर्धाम" शब्द है क्योंकि वह नगर सागर स्तर से नीचे होने से सागर किनारे पर बांध बनाकर जल अन्दर आने से रोकना पड़ता है। आगलभाषा में हॉर्लेण्ड प्रदेश को नीदरलैण्ड (Netherland) कहते हैं। उसके आरम्भ में यदि A अक्षर लगाकर उस शब्द का पड़ा जाए तो वह अन्तरलैण्ड उर्फ अन्दरलैण्ड, यानि 'सागर स्तर से निम्न भूमि' ऐसा ही होगा। अतः राजधानी "अन्तरधाम" व देश "अन्दरलैण्ड" दोनों ही वैदिक संस्कृत शब्द हैं। इस प्रकार यूरोप का प्राचीन भूगोल मार्ग संस्कृतमय है।

स्पेन देश में कृष्ण

स्पेन देश के दक्षिणीतट पर कंडीज नगर है। वहाँ भूमि का एक नम्बा मुकड़ा भाग सागर में गया दीखता है। उसे promontary या समुद्रधुनि कहते हैं। उसे पवित्र भूमि कहा जाता था क्योंकि वहाँ कृष्ण के मन्दिर होते थे। स्ट्रुबो नाम के ग्रीक ग्रन्थकार ने लिखा है कि उस भूमि में Rhadamantus के बहुत मन्दिर थे। राधा-मन्मथ शब्द "राधा-मन्मथ-ईश" इस संस्कृत मन्मथ का अनाही ग्रीक उच्चार था। राधा-मन्मथ-ईश का अर्थ है "राधा के मन में निवास करने वाले भगवान अर्थात् कृष्ण। (पृष्ठ २५३, खण्ड १, स्ट्रुबो द्वारा लिखित भूगोल)। ग्रीक परम्परा में राधा-मन्मथ-ईश के अनेक मन्दिरों का उल्लेख है। भारत में जिस प्रकार राधावल्लभ, राधारमण आदि नाम होते हैं वैसे यूरोप में 'राधा-मन्मथ-ईश' हरक्युलिस उर्फ हेरेक्लिस यानी हरि-कुल-ईश आदि कृष्ण के नाम रूढ़ थे।

Albert J. Edmunds लिखते हैं, "स्ट्रुबो के अनुसार भारत तक का एसिया खण्ड बकस (Bacchus) को समर्पित था। उसी प्रदेश में हरि-कुल-ईश और बैकस को पूर्ववर्ती प्रदेशों के स्वामी कहा जाता था। बबिनोन और मिस्र की संस्कृति के वही उद्गमस्वस्र थे। ग्रीक और रोमन जनता

के बैकस् और मित्रस् देवता उसी प्रदेश के थे।" (पृष्ठ ४४ Buddhist and Christian Gospels. The Yokuwa Publishing House, Tokyo, 1905)

इस अवतरण से यह ज्ञान पड़ता है कि स्ट्रुबो के अनुसार सारे एशिया मध्य में बैकस् यानि 'अम्बकेश उर्फ शिव' की मूर्ति होती थी। ग्रीस और रोम में बैकस् (Bacchus) देवता अम्बकेश नाम का विकृत रूप था। अम्बक यानि तीन बक्षु वाला (धनु) और मित्रस् सूर्य का नाम था। यह सारे वैदिक देवता होने के कारण महाभारतीय युद्ध के पश्चात् विविध देवताओं के नाम से भिन्न-भिन्न पथों में मन्त्र छिन्न-भिन्न रूप में वैदिक संस्कृति ही चल रही थी।

एक प्राचीन ग्रीक लेखक का नाम है Onesicritus जो स्पष्टतया Om Shrikrisnas यादि ओं श्रीकृष्णस् है। ग्रीक लोग एक दूसरे से मिलने पर "हरि तुते" कहते हैं जो "हरि रक्षतु ते" का ही कटा-टूटा रूप है।

ग्रीस में कृष्णपूर्वकाल में ईशानी पय होता था। ईशान् 'शकर' का नाम है। उन्को से उत्तर पूर्व दिशा को ईशान्य कहने हैं। शकर का निवास स्थान बैलाश-यवन वही है। अन् ग्रीस के ईशानी उर्फ Essense लोग शिवपथी लोग थे। इसी कारण ग्रीस और रोम में शिव की मूर्तियाँ और शकर की शिविया भी बड़ी संख्या में प्राप्त होती रही हैं।

पोप के बैटिकन् में वैदिक साहित्य छिपाया गया

यूरोप मध्य के दक्षिण में इटली देश है। उसकी राजधानी रोम मूलतः समनगर है। उस नगर में बैटिकन (Vatican) नाम का प्राचीन कृष्णपूर्व धर्मपीठ है। आजकन वही जो कृष्णपथ का सर्वोच्च धर्मगुरु रहता है उसे पापु उर्फ पोप उर्फ पाग कहने हैं। वह बैटिकन शब्द 'वाटिका' का अपभ्रंश है। कृष्णपूर्व काल में वह वेद-वाटिका थी। सन् ३१२ के लगभग नए कृष्ण के सम्राट कांस्टेंटाइन ने अचानक उस वेद वाटिका पर छापा मार कर वही के वैदिक शकराचार्य का सब करके उस धर्मपीठ पर एक कृस्ती को बिठाकर उसे कृस्ती धर्मगुरु घोषित किया। उस समय जो भगदड़ मची उसका वर्णन हमारे H. Spencer Lewis नाम के व्यक्ति ने लिखा है-

(पृष्ठ ३१, The Secret Doctrines of Jesus, Supreme Grand Lodge of A M O R C, San Jose, California ., सन् १९७२)।
वे लिखते हैं, "Unquestionably the holy Roman Church has preserved in its secret archives in Rome or elsewhere many sacred manuscripts. There is considerable evidence to indicate that within its sealed vaults INACCESSIBLE TO ALL BUT A VERY FEW, ARE CERTAIN ORIGINAL DOCUMENTS. Some other rare documents preserved in the Vatican or within the walls of Vatican city are copies of original documents and records which are preserved in archives outside of the control of the holy Roman Church. In other places fortified archives of great antiquity are preserved other documents and records, and in the secret archives of several monastic orders OF A NONSECTARIAN NATURE ARE PRESERVED and open to occasional examination by competent authorities. To believe that the creators of the Holy Roman Church made no exhaustive study of the manuscripts and records in their possession or which they had agents searching for in every land, is to ignore the fact that their own records of their council discussions and debates reveal how carefully they weighed every reference. Year after year, century after century, these debates continued, and the records of them clearly show that the councillors had before them many rare records which they officially proclaimed as either INCOMPETENT, DANGEROUS, secret or contradictory to the principles of Christian theology which they were gradually establishing... The matter of the selection of the manuscripts constituting. The books of the Bible offers an

excellent picture of how these high councils ARBITRARILY choose and rejected authentic and reliable sources of information at their disposal.

उपरोक्त उद्धरण के लेखक स्वयं एक बहुत ईगर्दे व्यक्ति हैं। उनका विश्वास है कि यीशु कृन्त ईश्वर अवतार थे और पापा उन्हें पोप का सबसे बड़ा एक पवित्र धर्मपीठ है। तथापि उन्होंने ऊपर जो जानकारी दी है वह अनजाने कर्म धर्म की कृन्तना का मारा नष्टाफोड़ कर देनी है ऊपर दिए ज्ञान उद्धरण का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है —

“ईसाई धर्मपीठ ने निश्चय ही रोमनगर में या और कहीं बहुत से पवित्र दस्तावेजों व गुप्त अण्डार रखे हैं। विपुल प्रमाणों में पता चलता है कि धर्मपीठ के बड़े दस्तावेजों में कुछ गुप्त दस्तावेज इनकी गुप्तता में रखे हैं कि अन्य व्यक्तियों को छुड़ाकर अन्य किमी को वे कागजान देखने को नहीं मिलने और अन्य बड़े महत्वपूर्ण कागजान जो वैटिकन नगर में रखे हुए हैं व जिनमें कुछ गुप्त दस्तावेजों की प्रतियाँ हैं जो वैटिकन धर्मपीठ के नियंत्रण के तहत किमी अन्य स्थान पर रख दी गई हैं। कुछ और दस्तावेज बड़े प्राचीन समय में अन्य सुरक्षित स्थानों में रखे हुए हैं। और जो माधु-मल किमी डिस्टिक्ट पथ के नहीं हैं उनके पोपोंखान में भी कुछ दस्तावेज ऐसी गुप्तता में रखे हुए हैं कि वे कभीचु किनी विशेष अधिकारी व्यक्ति को ही देकर दाने हैं। ईसाई धर्मपीठ के प्रस्थापकों ने, उनके निजी कक्ष में या गुप्त प्राचीन दस्तावेज हैं या जिनका पता मराने के लिए उनके कार्यकर्ता कई स्थानों पर ही आज, ऐसे दस्तावेजों का, स्वयं अध्ययन न किया हो ऐसा ही हो नहीं सकता। क्योंकि उनके धर्मनगद और धर्मवर्चों की टिप्पणियाँ में पता चलता है कि वे माने जाने का किनका ध्यान रखने पर और किनी सुरक्षता में विचार करते थे। संकटों मान प्रतिकर्ष उनका बचाने बनता रही जिनमें पता चलता है कि उन्होंने कई दस्तावेज देव दाने और उनमें से कुछ निकम्मे, कुछ सकटकारी, कुछ गुप्त और कुछ कृन्ती धर्मग्रन्थों में सम्मिलित ऐसा उनका वर्गीकरण किया। Books of the Bible साफक इनकी वे जो दस्तावेज संकलित किए गए हैं उनसे पता चलता है कि ईसाई धर्म के सूत्रधारकों ने कितनी भट्ठा और अंधाधुन पद्धति ने

दस्तावेजों का वर्गीकरण किया।

जिम कृन्ती लेखक H Spencer Lewis ने ऊपर निम्नी जानकारी दी है वह मोले-भाले और भावुक कृन्ती दीखत है। यदि ऐसा न होना तो इन्ही के निम्ने उम विवरण में वे जान जानें कि जिस वे ईसाई धर्म या पथ सम्मिलित है वह एक बड़ा महारा और विशाल पद्धति है। यदि मचमुच हो कृन्त नाम का कोई अचानारी व्यक्ति होता और वह कोई नया धार्मिक पथ चलाना तो उसके दस्तावेज छुगाने की और उनके सम्बन्ध में गुप्तता रखने की आवश्यकता ही नहीं होती। किन्तु पीटर, पाल आदि कुछ दहशतवादियों को एक कपीनकलित ईसा के नाम मन्ता और अधिकार की अभि-नाश में एक नया पथ चलाने के कारण मारी हेरा-फेरी करने की आवश्यकता पड़ी। यदि वैटिकन कृन्ती पीठ ऐसे पद्धत्य पर आजागित हो तो उसे पवित्र, धार्मिक पीठ मानना कहीं तक उचित है? राजनयिक बागों में जिस प्रकार हेरा-फेरी, गुप्तता, उल्टा-सीधा आदि निकटम व्यवहार होते रहते हैं वैसे ही यदि किमी धर्मपीठ में होने रहे तो ऐसा धर्मपीठ पवित्र नहीं माना जाना चाहिए। वैटिकन ने कुछ कागजान, धर्मग्रन्थ आदि यदि छुपा रखे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने राम, कृष्ण, शिव आदि वैदिक देवताओं की मूर्तियाँ, चिन्तानेख, वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत आदि धामयों की संकटकारी, गुप्त, निकम्मे आदि कहकर किमी के हाथ न लगे ऐसी गुप्तता से रख दी हो या नष्ट कर दी हो।

ऊपर दिए प्रमाणों से एक बात स्पष्ट है कि कृन्ती धर्म के निर्माण के सम्बन्ध में कई बातें इमनिए गुप्त रखी गई हैं कि यदि जनता को पता भवे कि यह पथ निर्मन, निराधार है तो विश्व भर में शक्ति सम्पन्न और बनवान कृन्ती पथ का भट्टा ही बैठ जाएगा।

सम्राट कंस्टेंटायन की रोमन सेना ने यूरोप पर उमी प्रकार कृन्त पथ उन्मूलन में घोषा जैसे उसके ३०० वर्ष बाद अरबों ने मारकाट से मुसलमान बनने को लोगों को बाध्य किया।

ईतानो (शिव) पंथ

The Mystical Life of Jesus ग्रन्थ के पृष्ठ २८ पर लेखक

H Spencer Lewis ने कहा है "Every member of the Essences in Egypt or Palestine, had to be a pure-blooded descendant of the Aryan race".

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है "ईजिप्त या पैलेस्टाइन में ईशान्-यमी लोग सारे पक्के आर्यवंशी ही होते थे।"

आर्य नाम का कोई वंश कभी विश्व में था ही नहीं। आर्य धर्म है। उसी के वैदिक धर्म, सनातन धर्म और आधुनिक नाम हिन्दु धर्म है। किसी भी वंश के व्यक्ति आर्यधर्मी हो सकते थे। कृस्तपूर्व काल में तो सारे विश्व में आर्यधर्म ही था। अतः Spencer Lewis लेखक ने अनजाने में जो तथ्य प्रकट किया है वह बड़ा मौलिक है। उनके उद्गार का तात्पर्य है कि ईशानी लोग आर्यधर्मी यानि वैदिकधर्मी थे। यह सोलह आने सही है क्योंकि शिव वैदिक देवता होने के कारण ईशानी लोग वैदिक या सनातनी या आर्य के अनिरिक्त हो ही क्या सकते थे?

उसी लेखक ने आगे लिखा है "पंच दीक्षा लेते ही प्रत्येक ईशानी एक एक शुभ कौपीन धारण कर पैर में लड़ाऊ पहनता था।" यह और भी पक्का सबूत है कि ईशानी एक वैदिक पंथ ही था।

प्राचीनकाल में आर्य, ईशानी, समरोटन् (यानी मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रन्थों के अनुसार आचरण करने वाले), स्टोहमस् (यानि स्तविक जो स्तवन करा करते), कटुगिअन्स् (यानि साधुजन), रोमन् (यानी रामपंथी), ईर्नोप्लायन्स् (यानि अजपति राम के देश के), असीरियन्स् (यानि असुर) मोरियन् (यानि मुर) बॅबीलोनिअन् (यानी बाबुबलिनीय), ग्रीक, म्यू (गट्ट), अरब, चीनी आदि वैदिकधर्मी यानि हिन्दु ही होते थे। मलेन्शियन्स् (Malencians) नाम के लोगों का भी उल्लेख आता है। ये मलेन्छ लोग थे।

स्पेंसर लुइस लेखक ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ३५ पर लिखा है, "ये जो ईशानी लोग आते थे, वे आने के इतने पक्के थे कि उनके मुँह से निकला कोई भी शब्द पक्का वचन होता था।" यह भी तो वैदिक धर्म का ही लक्षण है। इसका एक बड़ा प्रमाण संस्कृत के "वचन" शब्द में मिलता है। संस्कृत में वादे वचन को भी "वचन" कहते हैं और प्रतिज्ञा को भी "वचन" ही

कहते हैं। 'प्राण आई पर वचन न आई' यह प्रत्येक वैदिक धर्मी व्यक्ति के आचरण का पक्का नियम था।

प्राचीन विश्व में कृष्ण पूजन

H. Spencer Lewis के ग्रन्थ में पृष्ठ १३५ पर मुकुटमारी शिशु का एकचित्र मुद्रित है और उसके नीचे उल्लेख है "Research has revealed that a similar statue of a holy child was exhibited on Christmas Day in many lands before the Christian era." यानि ऐसे एक देवी बालक की प्रतिमाएँ कृस्तपथ प्रस्थापित होने के पूर्व कृस्तमास दिन को कई प्रदेशों में प्रतिस्थापित की जाती थी।

स्पेंसर लुइस के ग्रन्थ में ऐसे कई बड़े अर्थगर्भित वाक्य हैं जिनका मर्म स्वयं उनके ध्यान में नहीं आया। कृस्ती विद्वानों की यही दुर्दशा रही है कि ईसाई पंथ और परम्परा की कृत्रिमता और निराधारिकता के ऐसे कई प्रमाण उनकी दृष्टि पथ में आने पर भी वे उन प्रमाणों का मर्म या रहस्य समझ नहीं पाए। इतनी उनकी मति और बुद्धि कृस्ती पंथ की अटशट कल्पनाओं से भ्रष्ट और बधिर हो गई थी कि जो-जो प्रमाण वे स्वयं प्रस्तुत करते हैं उन्हीं का मर्म वे स्वयं आकलन नहीं कर पाते।

अब उनके उपरोक्त वाक्य में ही देखें कितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक तो यह कि कृस्ती के पूर्व ही एक देवी बालक की मूर्ति प्रस्थापित करके उसकी पूजा करने की प्रथा थी। भला वह देवी बालक कृष्ण के अनिरिक्त और हो ही कौन सकता है? उसी कृष्ण का अपभ्रंश जैसे कृष्ण हुआ वैसे कृष्ण मूर्ति की ही नकल में कृस्त मूर्ति बनाई गई। अतः कृष्ण जन्म की भाँकी और कृस्त जन्म की भाँकी एक जैसी होती है।

दूसरी बात स्पेंसर लुइस ने यह कही है कि ईसा उर्फ कृस्ती के पूर्व ही कृस्तमास का त्यौहार भी होता था। यदि वह कृस्तमास का त्यौहार प्राचीनकाल से ही होता रहता था तो वह स्पष्टतया कृष्णमास का ही त्यौहार था। यदि आजकल उग त्यौहार को कृस्ती उर्फ ईसाई लोग ही मनाते हैं तो उसका रहस्य क्या है? वह कृस्ती त्यौहार तो है नहीं क्योंकि कृस्त के तथाकथित जन्म के पूर्व भी वह मनाया जाता था। कमंड कृस्तीजन

और कुस्न प्रथा के जानकार भी यह मानते हैं कि तथाकथित कुस्नमास कुस्नी त्योहार नहीं है।

कृष्णमास का त्योहार

अन जिसे आजकल कुस्मास या कुस्तमास कहते हैं वह वास्तव में कृष्णमास त्योहार है। यह त्योहार मध्यरात्रि को ठीक बारह बजे पटिया बजाकर मनाया जाता है। वह पूरी वैदिक प्रथा ही तो है।

यह रात्रि के १२ बजे इसलिए मनाया जाता था कि सम्झी अंधेरी रातें समाप्त होने पर उत्तरायण में दिन धीरे-धीरे बढ़ा होने लगता है। इसलिए उस त्योहार को "बढ़ा दिन" भी कहा जाता है। उस दिन मध्यरात्रि को सम्झी अंधेरी रातों की परमसीमा मानी जाती थी। उसका नाम कृष्णमास यानि काला महीना या सम्झी अंधेरी रात वाला महोना इसी कारण से पड़ा।

उसे कृष्णमास यानी कृष्णपूजन का महीना कहने का और एक प्रयोजन भगवद्गीता में दिया हुआ है। कृष्ण भगवान् कहते हैं, "मामानां मार्गशीर्षाहम्" यानी सारे महीनों में मार्गशीर्ष मास ईश्वर रूप है। दिसम्बर ही मार्गशीर्ष होता है। इस प्रकार दिसम्बर २३-२४-२५ को दक्षिणायन का अन्त और उत्तरायण का आरम्भ दर्शाने वाले कृष्ण मास का उत्सव समूचे विश्व में कुस्तपूर्व काल से ही मनाया जाता था।

उस मास में कृष्ण का पूजन रुक होने का एक कारण यह था कि महा-आश्वीय पुष्य भी मार्गशीर्ष में ही समाप्त हो गया था। शरदोत्सव पर भेटे भीष्मरितामह इच्छामरण स्वीकारने के लिए उत्तरायण आरम्भ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौरव सारे पारे गए थे और पाण्डव सारे उदासीन हो गए थे। ऐसी अवस्था में श्रीकृष्ण ही एकमात्र देवतुल्य व्यक्ति माने गए। पुष्य-समाप्ति का आनन्दोत्सव भी मनाया था। ऐसे अनेक कारणों से महा-आश्वीय पुष्य-समाप्ति का यह उत्सव कृष्ण मास के नाम से मध्य-रात्रि के समय बड़े हवोस्मास से मनाने की प्रथा पड़ी। योगयोग से कृष्णजन्म समय और सम्झी रात्रि की परमसीमा का समय एक ही था। अतः मध्य-रात्रि को (१२ बजे) बघ्टानाह से मध्य रात्रि को यह आनन्दोत्सव आज तक मनाया

जाता है। कुस्ती कमंडल लोग, धर्मगुरु और कुस्नी विद्वान सारे ही, कुस्मास, यहईमार्गशीर्षाह नही होने से उसे मनाना योग्य नहीं, ऐसे चिन्ता-चिन्ताकर कहते रहे हैं, फिर भी कुस्तपन्थी जनता ही यह त्योहार बड़ी धूमधाम में और बाव से क्यों मनाती है? इसलिए कि वे मूलतः कृष्णपन्थी लोग होने से मना करने पर भी कृष्णमास का त्योहार मनाना निजी कर्तव्य समझते हैं।

इसे X'mas क्यों कहते हैं ?

कृष्णमास की वैदिक विनिष्टता का ऊपर हमने जिस तरह सर्वांगीण और परिपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है वही कुस्ती लोग कभी दे नहीं पाएंगे।

कुस्ती लोगों से पाठक यह भी पूछें कि कुस्मास (Christmas) को X'mas ऐसा भी लिखा जाता है, वह क्यों? उसका भी ठीक विवरण दे दे मही पाएंगे। आंगनभावा में तो कलाना, डिमका आदि अर्थों में X Y Z कहा जाता है। तो पाठक कुस्ती लोगों से यह पूछ सकते हैं कि X'mas को Y'mas या Z'mas क्यों नहीं कहा जाता? इसका मही उत्तर वे इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि सारी कुस्ती प्रथा ही उन्नी-मीथी काल्पनिक, निराधार, कृत्रिम कल्पना पर डाली गई है, अतः पग-पग पर उसमें असंगत बातों की भरमार है।

संस्कृत और वैदिक परम्परा के आधार पर विश्व इतिहास की ऐसी कई गुत्थियाँ भट सुलभ जाती हैं क्योंकि सारे विश्व में लाखों वर्ष तक वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही रही है। उसके आधार पर देखिए ऊपर प्रस्तुत की हुई समस्या को हम किस तरह सुलभ करते हैं।

पुराणों में वर्णित वैदिक क्षत्रियों का जब विश्व साम्राज्य था तब चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि मासों के नाम थे और उन्हें क्रम के अनुसार आकाश (यानी अम्बर) का पहला भाग, दूसरा भाग आदि दृष्टि से एकाम्बर, द्वितीयाम्बर आदि भी कहा जाता था जैसे आजकल जानेवारी को पहला मास, फेब्रुवारी को द्वितीय मास इत्यादि गिना जाता है। मार्च के लगभग वैदिक नववर्ष सारे विश्व में आरम्भ होता था, अतः उसे पहला मास समझकर ही सेप्टेंबर (सप्टाम्बर) सातवां मास, ऑक्टोबर (अष्टाम्बर)

आठवाँ मास, नवम्बर (नवाम्बर) नौवाँ मास और दिसम्बर (दशाम्बर) दसवाँ मास कहलाता था।

आजकल हम यदि गारे यूरोपीय लोगों को पूछें, "आई सेप्टेम्बर-ऑक्टोबर-नवम्बर-दिसम्बर, नामानुसार तो ७वें, ८वें, ९वें और १०वें मास है किन्तु यूरोपीय जमाने में उन्हें ९वाँ, १०वाँ, ११वाँ और १२वाँ मास माना जाता है। ऐसा क्यों? तो वे उत्तर दे नहीं पाएंगे। क्योंकि अतीत क वैदिक विश्व साम्राज्य के समय का मास-क्रम उन्हें अज्ञात है। ऐसी और और मारी बातें हैं जो अधिकतर लोगों को अज्ञात रह जाती हैं क्योंकि उनका मूल वैदिक इतिहास में है जो आधुनिक पाठ्य-पुस्तकों में अन्तर्भूत नहीं है।

सन् १७५२ तक इंग्लैण्ड का नववर्ष मार्च २२ को ही आरम्भ होता था। अतः मार्च ही पहला मास होता था। सारे यूरोप में और अन्य देशों में भी यही प्रथा थी। किन्तु एकाएक यूरोप के लोगों ने कुछ सदियों पूर्व जानेवारी को पहला मास किया और सेप्टेम्बर आदि क्रम असंगत हो गया। फिर भी मास वही रहा पर क्रमसंख्या बदल गई। अतः इतिहास विकृत हो गया।

गणराय ईश का मास

जानेवारी को पहला मास कहने की प्रथा भी एक तरह से वैदिक सम्प्रदाय के हमारे एक आधार पर की गई। कई प्रदेशों में माघी गणेशोत्सव का भी बड़ा महत्त्व होता है। मार्च में यदि चैत्र आरम्भ होता हो तो जानेवारी में माघ और फेब्रुवारी में कार्तिक पड़ेगा। माघी गणेशोत्सव की प्रथा जैनी प्रथा भारत में विद्यमान है वंसी कृष्णपूर्व विश्व में होती थी। इसी कारण इस मास की पहचान गणरायईश का मास ऐसी होती थी। उस गणराय-ईश उक्त की पीक ड रोमन् लोग Janu-raius लिखने लगे। अतः उसका स्पेलिंग Januarius होने लगा। जानेवारी January वह उसी का विग्रह रूप है। इस प्रकार वर्ष के मासों का मूलक्रम हो या कुछ सदियों पूर्व उनका परिवर्तित रूप हो, दोनों वैदिक आधार पर ही किए गए हैं। ऐसे ही उदाहरणों से वैदिक सम्प्रदाय की विश्वव्यापकता सिद्ध होती है। गणेश की पूजा वर्षप्रथम होती है अतः वर्ष भी उसी के पूजा मास से आरम्भ होता

कि अन्तर्पूर्ण के, ऐसा परिवर्तन किया गया।

दिसम्बर, यह दसवाँ मास होने के कारण उसका दशाम्बर नाम पड़ा। इसी आँकड़े में दसवाँ मास X'mas ऐसा लिखा जाता है। क्योंकि रोमन् गिनती में १० का आँकड़ा X था। अतः X'mas यानी दशम मास और दिसम्बर यानि दशाम्बर का अर्थ भी दसवाँ मास है। तथापि वर्तमान यूरोपीय प्रथा में २५ दिसम्बर के दिन को या तो X'mas कहते हैं या २५ से ३१ दिसम्बर के पूरे सप्ताह को X'mas कहते हैं। यह किनना बड़ा प्रवाद है कि नाम है दसवाँ मास और उसे आजकल समझा जाता है एक अकेला दिन या केवल एक सप्ताह।

X'mas यानी दसवाँ मास

दूसरी एक समस्या यह है कि X'mas को कृष्ण उर्फ ईसा का जन्म-दिन भी मानते हैं। कृष्णी लोग स्वयं कहूल करते हैं कि कृष्ण के जन्म का पता ही नहीं है। किन्तु २५ दिसम्बर तो कृष्ण की जन्म तारीख कतई नहीं है।

अतः २५ दिसम्बर को कृष्ण का जन्मदिन मानना ही बुरा है। एक और प्रश्न यह उठता है कि यदि २५ दिसम्बर कृष्ण की जन्म-तारीख मान भी ली जाए तब भी उसे X'mas क्यों कहते हैं? X कोई कृष्ण का आँकड़ा किन्तु नहीं है और "मास" का अर्थ जन्मदिन नहीं है। अतः X'mas मास का अर्थ पूरे यूरोप में कृष्ण का जन्म-दिन ऐसा जो किया जाता है वह पूर्णतया निराधार है। इस पर सारे विश्व में पढ़ाई जाने वाली बातें किन्तु तर्कहीन और निराधार हैं यह पाठक सोच सकते हैं। इतना अज्ञान, इतनी अविद्या विश्व में इसलिए फैली हुई है कि विश्व को उसका मूल वैदिक इतिहास भुला दिया गया है और कुछ अष्ट-सष्ट, टेढ़ी-मेढ़ी बातों पर ही प्रचलित इतिहास का ढाँचा उल्टा-सीधा खड़ा किया गया है।

इसपूर्व काल में जिस देवी शिशु की मूर्ति प्रस्थापित कर उसकी पूजा की जाती थी वह बालक मुकुटधारी बताया जाता था यह भी एक बड़ा प्रमाण है। वैदिक संस्कृति में राम, कृष्ण आदि देवावतार मुकुटधारी बनाए जाते हैं। कृष्ण तो कभी मुकुटधारी था ही नहीं। वह तो एक मरीज बच्चा

का चिह्न था। उसकी मृत्यु भी इतनी भीषण तरह की हुई कि उसे कूस पर लटकाते समय उसे काँटों की पगड़ी पहनाई गई थी। कुस्त का सारा व्यक्तित्व और जीवनी कपोलकल्पित है। हम उसे सही नहीं मानते। तथापि ईसाइयों ने कुस्त की जीवनी जिस प्रकार बताई है, उसका हमने इस ग्रन्थ में समय-समय पर विश्लेषण किया है।

कृष्ण और कालिया

Spencer Lewis के ग्रन्थ में पृष्ठ ८२ पर एक नाग का चित्र छपा है और लिखा है कि The serpent was used as a mythical symbol in the early sacred writings of various schools of religion. The serpent was also the emblem of the holy ghost

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा, "प्राचीन पन्थों के धर्मग्रन्थों में नाग एक गूढ़ चिह्न था। नाग ईश्वर का भी प्रतीक था।"

ऊपर जो नम्य कहा है वह सही होने पर भी अनाड़ी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ऐसा कहना पड़ता है। वैदिक संस्कृति में सारे देवस्वरूप व्यक्ति शेषनाग के तीन या पाँच या सात फणों की छाया में प्रमन्नता से बैठे, लेटे या खड़े बनाए जाते हैं। वह इस हेतु की विश्व के शक्तिमान् और विपत्ते-से-विपत्ते प्राणी किस प्रकार देवी शक्ति के अधीन होते हैं यह दर्शाने के लिए।

भगवान् विष्णु जब भी प्रकट होते हैं शेषनाग की छाया में होते हैं। वैकुण्ठ में विष्णु भगवान् शेषशय्या पर लेटे दिखाए जाते हैं। शिवजी के गले में भी नाग लोना है। गणेश का कमरबन्द नाग का होता है। हिन्दु स्त्रियाँ सन्नि के नाग का बाजूबन्द पहनती हैं। पण्डरपुर के बिठोबा रघुराई की मूर्तियों के शीर्ष पर नागफणा होती है। ईजिप्त के फॅरोहा सम्राटों के ललाट पर नागमूर्ति होती थी। अतः प्राचीनकाल में नाग को देवस्वरूप या देवचिह्न माना जाता था। Spencer Lewis का कथन भी यही सिद्ध करता है कि प्राचीन विश्व में वैदिक संस्कृति होने के कारण नाग की परमान्दा का चिह्न माना जाता था।

कृष्ण की बेंद यमुना के डोह में खसी जाने पर कृष्ण ने नदी में जब

गोना लगाया तो वहाँ कालिया नाग से उसकी कड़प हुई और कृष्ण ने कालिया नाग पर विजय पाई यह वैदिक परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कथा है।

योग में भी शरीरस्थ कुण्डलिनी शक्ति को सर्व माना गया है। व्यवहारी जीवन में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति लेटा हुआ हो और योगयोग से उसके ऊपर कोई नाग निजी फण की छाया करे, तो वह व्यक्ति भाग्यवान् होना है। मन्हारराव होल्कर भेड़ चराने वाले गरीब देहाती थे। वे बढ़ते-बढ़ते मध्यभारत में मालवा प्रान्त के अधिपति बन गए। शिशु अवस्था में वे भेड़ चराते-चराते एक पेड़ के तले लेटे। उन्हें भ्रमकी भाई। उस समय बिल से एक नाग निकला। उसने सोये हुए मल्हारी के मिर के ऊपर फण फैलाकर कुछ क्षण साया की और चुपचाप वीर उसे कुछ कहे मुँह फेरकर बिज में घुम गया। तत्पश्चात् मल्हारी को पेशवा के राजदरबार में पेशवा के कीमती जूतों की रक्षवाली करने की नौकरी मिली। वहाँ से फौजों के साथ मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के प्रसंग आते गए। करत-करते वे बड़े सेनानी और प्रदेश अधिपति बन गए।

कुस्त कृष्ण का ही अपभ्रंश है

Spencer Lewis के ग्रन्थ में पृष्ठ १५६ पर उल्लेख है कि कुस्तस् वह नाम या उपाधि पूर्ववर्ती देशों के अनेक गूढ़ पन्थों में देवावतार की शक्तक थी। कुस्तस्, यह मूलतः ईजिप्त के एक देवता का नाम था। दूसरा देवता था हरमिस्। उसी को टायर (Tyre) नगर में हिरम् कहते थे। ईजिप्त के लोग जिस अक्षर को "ख" कहते थे उसे ग्रीक लोग "स" लिखा करते। ग्रीक "स" का उच्चारण कई बार "क" भी किया जाता था। इसी कारण ईजिप्त में, जिसका उच्चारण खेर किया जाता था, वह ग्रीक भाषा में "क" लिखा जाता था। उसी के XP यह अक्षर प्रारम्भिक इकाई प्रथा में बार-बार प्रयोग होते रहे। रोम नगर में भूखमुरैया जैसे अनेक कथों में जो कहे वनों हैं उन पर मैंने वे XP अक्षर देसे हैं। इसका मूल अंग्ल उद्घरण इस प्रकार है—The word or title Christos had been used in the mystery schools and in the orient for the name and title

of many of the former Avatars. Christos originally came from the name of one of the Egyptian deities. There was old Hermes, whose name has been corrupted or translated into Hirman of Tyre. The Egyptian letter or diphthong 'KH' is a highly aspirated 'H' and by the Greeks is usually transcribed as X and vice-versa. The value of the greek X is usually transcribed as 'ch', the Kharu of the Egyptians would be therefore 'Cheru' or 'CH-R'. These latter letters from the famous 'X' of the early Christians, which I personally saw and traced on several stones of the tombs in the Catacombs of Rome.

ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि ईजिप्ट, ग्रीस आदि देशों में कृष्ण भगवान के मन्दिर होते थे। गुरुकुल संस्कृत शिक्षा समाप्त होने के पश्चात् प्रादेशिक उच्चार भिन्न होते-होते कृष्ण को ईजिप्ट वाले खृष्ण या कृष्ण कहने लगे और ग्रीस में कृष्णस् के बजाय क्रुस्टस् उच्चार होने लगा। इसी कारण कृष्णवास का उच्चार क्रुसमास या क्रुस्तमास किया जाने लगा। कृष्ण तथा विष्णु को हरि भी कहते हैं। अतः टायर आदि नगरों में हरि मंदिर को हरियम् कहते-कहते उसका उच्चार हरमिस् या हरम् होने लगा। इस्लामी काल, अजअकसा आदि तथाकथित मस्जिदों के पवित्र परिसर को "हरम्" कहते हैं। वह इसी कारण कि वही इस्लामपूर्व काल में भगवान कृष्ण या विष्णु की मूर्ति होने से उस परिसर को हरियम् कहते थे। भारत के अमृतसर नगर में श्री स्वर्ण मंदिर है उसे आज भी हरमंदिर यानी शिवजी का मंदिर और हरिमंदिर यानी कृष्ण या विष्णु की मूर्ति का मंदिर कहते हैं। इस प्रकार प्राचीनकाल में सारे विश्व के देवालयों में वैदिक देवताओं की मूर्ति होती थी।

ईजिप्ट में कृष्ण मन्दिर

ईजिप्ट में भी कृष्ण मन्दिर होते थे। The Celtic Druids नाम का ग्रन्थ है। उसके लेखक है Godfrey Higgins। उसमें पृष्ठ १२ पर श्री

लिखी है उसमें लिखा है, "In the French war, the British sepoyas on their arrival from India at ancient Thebes in Egypt, found their God Krishna and instantly fell to worshipping..." यानि फ्रांस से युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के जो भारतीय सिपाही इजिप्ट के प्राचीन थीब्ज नगर में आए गए उन्होंने वहाँ के मन्दिर में कृष्ण की मूर्ति देखी और वे तुरन्त भगवान को प्रणाम आदि करने लग गए।

कृष्ण पुरुषोत्तम

Sinclair Lewis ने, प्राचीन कृस्तपन्थी लोग XP अक्षर लिखा करते थे, ऐसा कहा है। वह इसलिए कि X यह कृष्ण शब्द का पहला अक्षर था और P यह पुरुषोत्तम शब्द का प्रथम अक्षर है। आजतक के यूरोपीय विद्वानों को वैदिक संस्कृति की ऐसी भारीकियाँ अज्ञात होने के कारण वे XP अक्षरों का प्रयोजन नहीं बता सके। अतः यूरोप में गन एक या दो महत्त्वपूर्ण से जो पुरातत्त्विक या ऐतिहासिक संशोधन हुआ है उसका वैदिक विद्वानों द्वारा पुनरावलोकन होना आवश्यक है, क्योंकि यूरोपीय विद्वानों को पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण वे कई बातों से योग्य निष्कर्ष नहीं निकाल सके।

कृस्त को ईसाई लोग देवपुत्र इसी कारण कहते हैं कि कृस्त यह कृष्ण का अपभ्रंश है और कृष्ण देवावतार हैं। मानव के रूप में उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया।

कृष्णानिटी कृष्ण पंथ या

'कृस्तनीति' उर्फ कृष्णानिटी शब्द 'कृष्ण नीति' का अपभ्रंश है। कृष्णनीति भगवद्गीता में कही गई है, अतः कृष्णानिटी वस्तुतः कृष्णनीति पंथ है।

इराक में कृष्ण

सन् १९७६ के बसन्तोत्सव की स्मृति में इराक की इस्लामी सरकार ने जो तीन हाक टिकट छपवाए उनके ऊपर समूहपक्षधारी मुस्लीम

भगवान् कृष्ण के चित्र थे। थोड़े एक टिकट पर जेरुसलेम के Dome on the Rock नाम के प्राचीन अष्टकोने मन्दिर का चित्र है। उस मन्दिर को मस्जिद कहा जाता है और उसे किसी अब्दुल मलिक ने बनवाया ऐसा माना जाता है। किन्तु ऐसी अफवाहों पर विश्वास रखना योग्य नहीं। त्रिम अब्दुल मलिक का स्वयं के निवास का कोई महल नहीं था और न ही जिसने निजी निवास के लिए कोई महल बनवाया, उसे Dome on the Rock मस्जिद ऐसे-जैसे गरीब लोगों की नमाज के लिए बनवाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बसन्तोत्सव की स्मृति में कृष्ण का डाक टिकट विशेष अर्थपूर्ण है क्योंकि बसन्तोत्सवों में भगवान् कृष्ण की रामलीला होती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इमारत मस्जिद तो है ही नहीं बल्कि एक मन्दिर है। क्योंकि उसका आकार वैदिक अष्टकोना है और उसके गुम्बद के नीचे अन्दर जो rock यानी चट्टान है वह स्वयम्भू महादेव ही तो है। वही वहाँ के देवता है। भक्तगण उन्हीं की पूजा और परिक्रमा करते हैं।

जेरुसलेम में शिवमन्दिर

इतना ही नहीं अपितु भादूक लोग उस चट्टान को पवित्र समझकर उसके टुकड़े पूजा के लिए घर ले जाते थे, अतः उस चट्टान को जानी लगाकर बन्द करवा दिया गया है। अब लोग उसकी परिक्रमा जमी के बाहर से करते हैं। परिक्रमा की प्रथा और चट्टान को महादेव समझकर पूजना यह इस्लामी प्रथाएँ कनई नहीं हैं। तथापि आज तक विद्वान् इस धोमधाम्नी में विश्वास करते रहे कि वह इस्लामी इमारत है। प्रचलित इतिहास के अध्ययन तथा लेखन-पद्धति में यही बड़ा दोष है कि उसमें कहीं-कुनी जगहों पर ही विश्वास किया जाता है। इसमें सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि विश्व में जितनी भी विशाल और प्रेक्षणीय इमारतें मुसलमानों की कब्रों या मस्जिदों कही जाती हैं, उनमें से एक भी उनकी अपनी बनाई हुई नहीं है, मारी दूसरों की कब्रों की हुई हैं।

संशोधन की आवश्यकता

इराक में इस्लामी देश में डाक टिकटों पर किमी का चेहरा छापना

आश्चर्यजनक घटना है क्योंकि कुरान में किमी जीवित प्राणी के चित्रण का निषेध किया है। और तो और वह चेहरा मुरलीवाले श्रीकृष्ण का होना एक बड़ी विचित्र बात है। इराकी मुसलमान भी क्या करें चेहरे, जब उनकी इस्लामपूर्व परम्परा में श्रीकृष्ण की गहरी स्मृति दृढ़मूल रही है।

यहाँ अधिक सोजबों की आवश्यकता है। इराक सरकार के शक विभाग ने जिस चित्रकार से वह टिकट बनवाया उससे पूछना चाहिए कि उसे वह चित्र कहाँ से मिला और ऐसे अन्य कौन-कौन से चित्र और कहाँ-कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं?

आज तक इस्लामी और ईसाई भावनाओं के दर से विद्वान् ऐसे संशोधन से भ्रिभ्रकते रहे और इस्लामी और ईसाई धर्मों पर विषवास करते गए। यहाँ यह पहचानने की आवश्यकता है कि ईसाई और इस्लामी पन्थ दोनों जोर-जबरदस्ती से जनता पर थोपे जाने के कारण, उनके मूल सिद्धान्तों या प्रतिपादनों की जाँच करने की प्रथा कभी पनपी ही नहीं।

बगदाद भगवद्नगर है

इराक की राजधानी बगदाद भगवद्नगर का संक्षेप और अपभ्रंश है। वहाँ महाभारतीय युद्ध के समय से श्रीकृष्ण ही प्रमुख देवता रहे हैं। इराक का समीपवर्ती देश सीरिया "सुर" का अपभ्रंश है। कृष्ण "सुर" यानी देव ही थे। अतः कृष्ण के नाम से ही इराक की राजधानी को भगवद्नगर या केवल भगवद् कहते-कहते उसका अपभ्रंश बगदाद हुआ।

मक्का में कृष्ण

सऊदीअरब के मक्का नगर में काबा का तीर्थक्षेत्र है। सातवीं शताब्दी तक उसमें सैकड़ों (वैदिक) मूर्तियाँ होती थीं। इस्लामी शानकोष (Encyclopaedia Islamia) में उन मूर्तियों की संख्या ३६० बताई गई है। उनमें शनि, चन्द्रमा आदि की मूर्तियाँ होती थीं। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि काबा मन्दिर में नवग्रहों की पूजा होती थी। उस परिमर को हरम् कहते हैं जो हरियम् का बिगड़ा रूप है—हरियम् यानी हरि का मन्दिर।

जेरुसलेम कृष्णनगर है

जेरुसलेम नाम का जो अरबी का नगर है उसका नाम भगवान कृष्ण से पड़ा है यह सुनकर सब पाठकों को आश्चर्य होगा। इस उदाहरण से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक युग में विद्वानों को सजोषन कार्य में किन्हीं असावधानी रही है। किमी ने नामों तक का विश्लेषण नहीं किया। Encyclopaedia Judaica यानि 'यहूदी लोगों का ज्ञानकोष' में जेरुसलेम नगर का मूल नाम येरुशलेइम् (Yerusalem) या, ऐसा लिखा है। येरुशलेइम् का उच्चार जेरुशलेइम् उर्फ जेरुसलेम है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि घोषी का जोगी और यशवन्तसिंह का उच्चारण जमवन्तसिंह होता ही है। येरुशलेइम् (Yerusalem) यह यदुईशालयम् का अपभ्रंश है क्योंकि भारतीय वैदिक "इ" का उच्चारण पाश्चात्य देशों में "र" बन जाता है। जैसे "माड़ी" शब्द को यूरोपीय लोग "सारी" और "बोड़ा" का "पोरा" कहते हैं। अतः यदुईशालयम् (Yeduwisalayam) शब्द का उच्चारण यह यरुईशालयम् करने लगे। यरुईशालयम् का अपभ्रंश जरुईशालयम् और जरुईशालयम् का बोड़ा-सा संकीर्ण होकर जेरुसलेम नाम पड़ हो गया।

इस्लाम में कृष्ण

इस्लाम यानि ईशालयम् यह संस्कृत शब्द है। ईशालयम् का अर्थ है देव का मन्दिर। काबा प्राचीनकाल से अरबों का प्रमुख ईशालयम् यानि देवमन्दिर होने से उस पर मुहम्मद पैगम्बर ने कब्जा करते ही उसी ईशालयम् के स्वामित्व में उस महमदी पन्थ का नाम ईशालयम् उर्फ इस्लाम हुआ।

इस्लाम में ईश्वर उर्फ अल्ला का एक नाम "करीम" है जो कर्म का मिढान्त कहने वाले कर्मों भगवान श्रीकृष्ण का विशेषण है।

सीरिया मुर प्रदेश है

सीरिया आजकल मुसलमान देश बना हुआ है, किन्तु सातवीं शताब्दी से पूर्व यह बायक 'मुर' प्रदेश कहलाता था। संस्कृत "मुर" प्रदेश का ही बिगड़ा यौक उच्चारण सीरिया हुआ। श्रीकृष्ण मुर में। उन्ही का वह

प्रदेश या अतः इरिकरा राज्य में जब बाइ आई और डाकुओं का उपद्रव था तब यदु लोग भारत से निकलकर मुर प्रदेश में जा बसे। वही से वे ईशालयम् गए। उसी परिसर में जेरुसलेम यानि यदुईशालयम् यह कृष्णनगर है। स्वयं यदु लोगों का यानि यदु लोगों का जो छोटा राष्ट्र बना हुआ है उनका नाम Israel भी ईश्वरालय शब्द का अपभ्रंश है। यह किन्ने बादवर्ग को बात है कि यहूदियों के देश का नाम भी संस्कृत वैदिक प्रथा का ईश्वरालय है और इस्लाम पन्थ का नाम भी वैदिक संस्कृत प्रथा का ईशालयम् है। ईश्वरालय और ईशालयम् दोनों का अर्थ एक ही है। यहूदी और अरब (मुसलमान) दोनों एक ही प्रदेश के निवासी हैं। दोनों के रीति-रिवाज भी एक जैसे हैं, फिर भी दोनों में परस्पर भयानक शत्रुता रहती है। यदि दोनों को उनके वैदिक संस्कृत उद्गम की पहचान हो जाए और दोनों यदि प्राचीन वैदिक नीति नियमों के अनुसार रहने लगे तो दोनों मूल, शांति, एकता और भाईचारे से रह सकते हैं।

राम और कृष्ण की विश्व-कीर्ति और विश्वभक्ति

वेता युग में रामावतार होने के पश्चात् जैसे सारे विश्व में राम के मन्दिर स्थापित होकर राम, हनुमान आदि की भक्ति होने लगी उसी प्रकार महाभारतीय युद्ध के पश्चात् सर्वत्र कृष्ण के मन्दिर स्थापित होकर कृष्ण की भक्ति प्रारम्भ हुई। राम और कृष्ण की यह विश्वकीर्ति और विश्वभक्ति प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति का कितना बड़ा प्रमाण है। राम-भक्ति का विश्व प्रसार हम देख ही चुके हैं। अब हम कृष्ण-भक्ति के विश्व प्रसार का सिद्धाबलोकन कर रहे हैं।

यह किन्ने 'विचित्र योगायोग' की बात है कि मूल वैदिक धारा से बिछड़े इस्लामी और ईसाई पन्थों ने राम मास और कृष्ण मास की प्रथाएँ दुना से चला रखी हैं। मुसलमान लोग रामभात उर्फ रामदान यानि रामध्यान के महीने को महत्त्व देते हैं तो उधर ईसाई लोग कृष्णमास उर्फ कसमास के महीने को महत्त्व देते हैं।

रशिया में कृष्ण

रशिया देश के पूर्ववर्ती विबिरीय उर्फ सायबेरिया प्रदेश में एक गाहर

का नाम कृष्णोयारक (Krsnoyarak) है। यूरोप का एक अन्य देश पोर्लैंड है। उसमें कृष्णपोल्स्की यानि "पोर्लैंड का कृष्ण" यह कई व्यक्तियों का नाम होता है। पोर्लैंड की भाषा में "देशी" कहना हो तो "पपरय" कहते हैं जबकि संस्कृत में केवल "पश्य" कहा जाता है।

जापान में कृष्ण

जापान में सरस्वती, पञ्चेल, कृष्ण आदि वैदिक देवताओं के हजारों मन्दिर हैं। जापानी डाक-विभाग द्वारा भी मुरलीधर कृष्ण का टिकट उतने ही अद्भुतभाव से प्रकाशित हुआ है जितने अद्भुतभाव से इराक ने किया है।

चीन में कृष्ण

चीन प्रदेश के कार्निन्ग नगर के म्यूजियम् में दीवार पर चित्रित किया हुआ भव्य कृष्णचित्र प्रदर्शित है। उसके नीचे अज्ञानी यूरोपीय पुरातत्त्व-विदों ने केवल "एक देहाती दृश्य" ऐसा वर्णन लिख छोड़ा है जबकि वह स्पष्टतया भगवान कृष्ण का ही चित्र है। क्योंकि उसमें एक वृक्ष की छाया में एक पेर के आगे दूसरा पेर घरे हुए कृष्ण मुँह से अड़ी बाँसुरी बजाते हुए बेलु चरा रहे हैं। अतः यूरोपीय पुरातत्त्वविदों के निष्कर्षों पर या निर्णयों पर विश्वास करना बड़ी भूल होगी। चीन के नरेशों के सिक्कों पर कुस्त-जुके दूसरी सनाइदी तक कृष्ण-बलराम की प्रतिमाएँ खुदी होती थीं। कृष्ण की मूर्तियाँ यूरोप, अफ्रीका इत्यादि कई देशों के मन्दिरों में होती थीं और उन्हें रघुमन्थन, हेराक्लीज, हर्कुलीज, हिरम, हर्मिस, कृष्ण, कृष्ट, ईशान् आदि संस्कृत के अपभ्रष्ट उच्चारों से उल्लिखित करते थे। इन सारे प्रमाणों में पता चलता है कि बायबल और कुरान का प्रचार किए जाने के पहले मारे विश्व में भगवद्गीता, वेदोपनिषद्, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ रहे होंगे।

यू लोगों के भगवान कृष्ण

यहूदी लोगों को Judaists, Xionists और Jews भी कहा जाता है। वे यहूदुज के लोग हैं। यहू का अपभ्रंश ही यहूदी और जुहूई हुआ है। ईसायित्व जन्म बिगड़कर Xionism हुआ है। यू लोगों का ईसावी नाम १६८६ से १७४८वाँ वर्ष चल रहा था। उन्हें शारिका राज्य से, भगवान

कृष्ण से बिछड़े हुए उतने वर्ष बीत चुके थे। उनके संवत् को Passover वर्ष कहते हैं। Passover का अर्थ है देश छोड़कर निकल जाना। वे जब शारिका से बिछड़े तब से उन्होंने निजी संवत् गणना आरम्भ की। अतः महाभारतीय युद्ध हुए लगभग ५७४७ वर्ष बीत गए, ऐसा हम मानते हैं।

उनकी बोलचाल में कृष्ण नाम नहीं आता और न ही उनके मन्दिरों में कृष्ण की मूर्ति होती है तथापि कृष्ण ही उनके भगवान थे यह स्पष्ट करने वाले कई प्रमाण उपलब्ध हैं। 'The chosen People' नाम के ग्रन्थ के पृष्ठ १० पर लेखक John M Allegro (Granada Publishing Ltd, Park Street, St Albans, Herts 1973) लिखते हैं, "The corpus of Hebrew moral and religious legislation set in a framework of ancient mythology, was endued with a mystic aura of sanctity. It was the very word of God, almost God himself together with the Temple as the seat of the god and fount of all interpretative inspirative inspiration. It formed the focus of worship and the directive power of post-exile Judaism."

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

"हब्रू नैतिक और धार्मिक नियम प्राचीन पौराणिक चौखट में बिछाए गए हैं। उनकी एक गूढ़ पवित्रता होती है। वह प्रत्यक्ष परमात्मा के केवल आदेश ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष परमात्मा और उसकी प्रतिष्ठापना अहाँ होती थी, ऐसे मन्दिरों से ही उन आदेशों के अर्थ समझने की प्रेरणा मिलती थी। देश छोड़कर निकले हुए यहूदियों का वही अद्भुतकेन्द्र और आदेश स्रोत होता था।"

ऊपर दिए उद्धरण से यह प्रतीत होता है कि भारत में जैसे कृष्ण मन्दिरों में और वहाँ चलने वाले भगवद्गीता और महाभारत के प्रवचनों में लोग प्रेरणा लेते हैं, वैसी ही यहूदी लोगों की प्रथा थी। वे अपने-आपको The Chosen People of God यानी ईश्वर के चुने हुए अपने नाम से कहना चाहते हैं। उनकी यह कहानि भी सारगर्भित है क्योंकि वे भगवान कृष्ण के यहू लोग हैं। उनके एक देवतुल्य व्यक्ति को वे Moses कहते हैं। वास्तव

में वह महेश (महा - ईश) यानी 'धेष्ठ देव' अर्थ का शब्द है। कृष्ण उनके स्वा 'ी, प्रभु या नेता थे। महेश का यही अर्थ है। और Moses के ग्रन्थों का जो यहूदी लोग कहते हैं, वह कृष्ण जन्मकथा की ही नकल है।

जबतब मगद मगर में उस इमारत की मुसलमान अन्धकसा भग्निद्ध करने लगे तब इसनामपूर्व काल में 'अस्यदेव कृष्ण का मन्दिर' था। उस तथाकथित भग्निद्ध के पत्थरों को भी हरियम् इसलिए कहते हैं कि वह हरि रत्न भगवान कृष्ण का मन्दिर था।

Dome on the Rock बौद्ध मन्दिर में विपुल सम्पत्ति होती थी। क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सादा जीवन बिताते हुए मारी सम्पत्ति, मूल्यवान् वस्तुएं आदि मन्दिर को ही अर्पण करता था। उसी सम्पत्ति से सारे देश के सेवाकार्य, शिक्षा आदि निभाए जाते थे। यहूदी लोगों के बौद्ध मन्दिरों में जनन किया हुआ बन् आक्रामक जन्म किम प्रकार सृष्टे में इसका उदाहरण The Chosen People ग्रन्थ के पृष्ठ २० पर लेखक अँनेपो ने इस प्रकार दिया है—“When returning from a successful invasion of Egypt, Antiochus replenished his failing coffers enroute by looting the Jerusalem temple to the extent even of stripping the gold leaf from its facade यानी ईश्वर पर विजय पाकर मोटने हुए अँटिओकस का खजाना खाली हो गया था। अतएव उसने मार्ग के जेरुसलेम के मन्दिर की सम्पत्ति अपनी नष्ट कि बाहर की दीवारों पर लगा सोने का पत्तर भी उतारवा लिया। अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर ने पना चलेगा कि मन्दिर, १००० गुम्बद आदि सोने या चांदी के वस्त्रों में चमकाना बौद्ध, हिन्दु तथा ज्ञा रहा है।

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २६ पर लेखक अँनेपो ने लिखा है कि, “The names of the patriarchal heroes, as that of god himself are non-demotic” and go back to the earliest known civilisation in the near east, indeed of the world.” इसका अर्थ है कि “प्राचीन क प्रख्यात पूर्वज तथा उनके भगवान के नाम सेमेटिक परम्परा के नहीं हैं। वे वाकिली प्राचीनतम पौराणिक ही नहीं अपितु प्राचीनतम

प्राचीन परम्परा के हैं।”

अँनेपो ने यही महत्वपूर्ण बात कही है कि यहूदी लोगों के आदर्शों में और प्रातःस्मरणों में पूर्वज तथा उनके परमात्मा सेमेटिक यानी अरबी प्रदत्त के नहीं थे, अपितु वे प्राचीनतम (बौद्ध) परम्परा के थे।

इस प्रकार भगवान कृष्ण सारी मानव-जाति के भगवान रहे हैं। पुरातत्त्वविदों को इस बात का अज्ञान होने के कारण उन्होंने यूरोप में पाए गए बौद्ध सम्पत्ति के प्रमाणों को या तो नष्ट किया, दबा डाला, छुगा रखा भगवा उनका अर्थ विकृत कर छोड़ा।

प्राचीन विश्व में भगवद्गीता

प्राचीनकाल में वैदिक सस्कृति सर्वत्र होने के कारण वेदोपनिषद्, १८ पुराण, रामायण, महाभारत आदि सारा वैदिक साहित्य पूरी मानवजाति में प्रचलित था। वेद, रामायण आदि पढ़े जाते थे। इसके सम्बन्ध में हमने इस पुस्तक में अन्यत्र समय-समय पर कुछ प्रमाण दिए हैं। यहाँ हम भगवद्गीता भी यूरोप में पढ़ी जानी थी इसका प्रमाण दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह उदाहरण पढ़ें।

“According to Hippolytus, Basilides Taught this (Haer. VII. 14 Edinburgh translation) that “the Gospel came (says Basilides) first from the Sonship through the son that was seated beside the Archon, to the Archon, and the Archon learned that he was not God of the Universe but was begotten. But he was above himself, the deposited treasure of that ineffable and unnamable non-existent one, and of that sonship he was both converted and filled with terror, when he was brought to understand in what ignorance (he) was involved. This, he says, is what has been declared, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. For being orally instructed by Christ (i. e. Christ) who was seated near, he began to acquire wisdom (in as much as he thereby) learns.”

who is the non-existent one, what the sonship (is) and what the holy spirit (is), what the apparatus of the universe (is), and what is likely to be the consummation of things. This is the wisdom spoken in a mystery, concerning which (says Basilides) scripture uses the following expression. Not in words Taught of Human wisdom, but in (Those) Taught of the spirit. The Archon then being orally instructed, and taught, and being (thereby) filled with fear, proceeded to make confession concerning the sin which he had committed in magnifying himself. This he says, is what he declared: 'I have recognised my sin, and I know my Transgression, and about this I shall confess for ever'

ऊपर दिया उद्धरण पृष्ठ ४० से ४७ Buddhist and Christian Doctrines, लेखक Albert J Edmunds, The Yukwan Publishing House, Tokyo, १९०५ पुस्तक से लिया है। इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा—

"बर्मिलिडस के अनुसार परमेश्वर का उपदेश देवावतार देवपुत्र ने अर्जुन के पास बैठकर (जर्जून) को दिया। उससे अर्जुन को विदिन हुआ कि वह (प्राप्त) बैठा हुआ व्यक्ति) प्रत्यक्ष परमेश्वर नहीं किन्तु परमात्मा का मानवावतार है। तथापि वह उस भक्ष्य, अच्युत, अजन्मा, अनामिक परमात्मा का अवतार। यह ज्ञान होते ही अर्जुन (उस देवावतार से) बड़ा भयभीत होकर उसकी शरण गया और उस उपदेश के पूर्व वह अज्ञान के किमते गहर गत में हुआ था इसका उसे पता चला। ईश्वरीय अधिकार और साधन का अनुभव होना ही (एक तरह से) ज्ञान का आरम्भ है। प्राप्त बैठे हुए देवावतार से (अर्जुन से) सुना और जाना कि अजन्मा, उद्भूत, परमात्मा का वास्तविक रूप क्या होता है? अवतारी व्यक्ति के स्वरूप क्या होते हैं? यह विषयवस्तु कैसे जानता है? और (चराचर) सृष्टि का आग क्या होता है? यह सारा अद्भुत ज्ञान (कृष्ण ने अर्जुन को) सुनाया। अमरद्वीपा पन्थ में कहा है कि वह कोई मानवीय ज्ञान नहीं था

अपिदु ईवीज्ञान था। इस प्रकार उपदेश किए जाने पर वह भयभीत होकर कृष्ण की शरण गया और उसने कृष्ण से प्रार्थना की कि 'हे भगवन् मैं अपने-आपको बड़ा ही बड़ा कर्ता-धर्ता समझता रहा। अब मुझे पता चला कि परमात्मा ही इस विश्व की सारी सन्ताना चमत्ता है...'

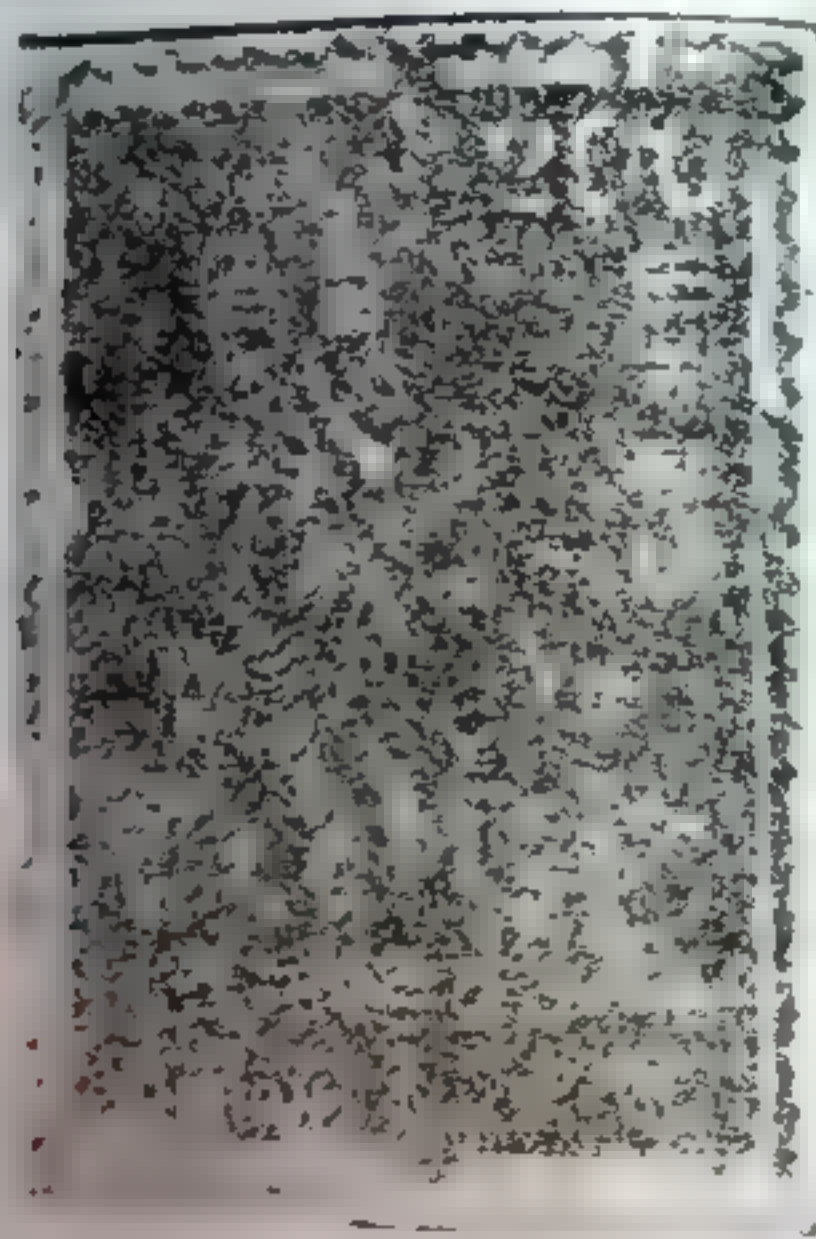
गीता से परिचिन व्यक्ति गहरतम पहचान जागेंगे कि ऊपर दिया उद्धरण कृष्णार्जुन सम्वाद सम्बन्धी ही है। यह कितना ठोस प्रमाण है कि हस्तपूर्व काल में योस में (और सारे यूरोप में) गीता धर्मग्रन्थ के रूप में पढ़ी जाती थी और इसी कारण ईसाई परिभाषा और परम्परा सारी वैदिक, संस्कृत उद्गम की है।

ऊपर चार इराकी टिकटो के चित्र दिए हैं। वे सन् १९३६ में भोमल बमनोत्सव के अवसर पर प्रकाशित किए गए थे। उनमें तीन पर मुरली-धर बालकृष्ण के चित्र हैं। चौथी टिकट पर जेरुसलेम भगर के प्राचीन भेटकोने वैदिक मन्दिर का चित्र है। उसे आजकल भुमलमानों के कब्जे के कारण मस्जिद कहा जाता है।

यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस्लामी मरम्मे जाने वाले प्रदेशों में भी वैदिक संस्कृति किननी दृढमूल है। इराक की प्राचीन परम्परा की गहराई

मे अभी तक भगवान कृष्ण की स्मृति अनजाने टिकी हुई है। यदि ऐसा न होता तो डाक कार्यालय के चित्रकार ने सिर पर मोरपख लगाए, भाभी बसिरी बजाने वाले कृष्ण का चित्र न निकाला होता। विशेषतः तब जब किसी जीव की प्रतिमा इस्लामी प्रथा में अजित है। उस चित्रकार के मंत्र में वैदिक परम्परा के ऐसे और भी बड़ी चित्र अवश्य होंगे, विद्वानों को शोध करने की आवश्यकता है।

जापानी राय टिकट का वह एक बड़ा चित्र है। इसमें भगवान कृष्ण मुरली बजाते दिखाए गए हैं।

वसन्तोत्सव के प्रसंग में कृष्ण का सम्बन्ध जोड़ा जाना भी महत्व का प्रमाण है। क्योंकि भगवान कृष्ण की रामलीला सर्वज्ञात है।

इराक की राजधानी बगदाद भी भगवद्नगर का अपभ्रंश संक्षिप्त रूप है। 'वहाँ की बस्तियों में भी ऐसे बड़े चित्र लगे होते हैं,' ऐसा वहाँ के एक भारतीय निवासि ने बताया।

सत दो सहस्र वर्षों के भी जापान बौद्धधर्म देश माना गया है, किन्तु उसके पूर्व चीन, जावन आदि मारे पूर्ववर्ती देश वैदिक धर्म का ही पालन करते थे। अतः जापान में गणेश, सरस्वती, राम आदि वैदिक देवताओं के हजारों मन्दिर आज भी हैं। मुरलीधर भगवान की अनेक कथाएँ अनेक देशों में प्रचलित हैं, उनमें से कृष्ण नाम अनजानी से सुप्त हो गया है।

शोध करने पर चारों देशों के प्राचीन साहित्य में और हस्तकथाओं में भगवद्गीता, कृष्ण चरित, भक्ताभारत, रामायण, हनुमान की कथाएँ, हेतुपनिषद् आदि के अस्तित्व के प्रमाण अवश्य मिलेंगे। अभाव केवल मनोधन का है। इसलिये, ईसाई, यहूदी या कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति निजी संतुष्टि दृष्टि स्थापक यदि कृत्स्नपूर्व काल के इतिहास का निष्पक्षता से अध्ययन करें तो उन्हें अवश्य वह सारा दबाया गया इतिहास प्राप्त होगा।

ऊपर का चित्र ग्रीस देश के कोरिथ नगर के म्यूजियम में प्रदर्शित है।

कार्मिच नगर जेम्स से ६० किलोमीटर दूर है। प्राचीनकाल से कार्मिच कृष्णभक्ति का केन्द्र रहा है। यह भव्य भित्तिचित्र उसी नगर के एक मन्दिर से प्राप्त हुआ था। एक बूझ के नीचे लड़े घेनु चराते और मुरली बजाते कृष्ण इस चित्र में प्रदर्शित हैं। तथापि यूरोपीय विद्वानों की यूरोप की सुप्त-सुप्ता कृष्ण परम्परा और वैदिक अतीत के प्रति इतनी अनवधानी है कि वे ऊपर दिए चित्र में कृष्ण को पहचान ही नहीं पाते। उन्होंने उस चित्र के नीचे बर्णन लिखा है A Pastoral Scene यानी "एक देहाती दृश्य"।

यूरोपीय विद्वानों के अज्ञान की यह परिसीमा है। इस ग्रन्थ में हमने स्थान-स्थान पर यह बतला दिया है कि यूरोप में रामायण, कृष्ण परम्परा, भगवद्गीता आदि के अस्तित्व के भरपूर प्रमाण उपलब्ध होते हुए भी कुत्सी विद्वानों की ये प्रमाण दिखाई नहीं देते। कुत्सी परम्परा के अभिमान ने उन्हें मन्दा बना दिया है और उनकी बुद्धि की ग्रहणशक्ति भी नाकाम बना दी है। अतः भारतीय विद्वानों द्वारा यूरोप, अफ्रीका आदि देशों का कृष्णपूर्व मध्यम के सजीवनी की बागडोर निजी हाथों में लेकर आज तक बाई गई सामग्री का पुनरावलोकन करना आवश्यक है, क्योंकि यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया हुआ मूल्यांकन और निकाले हुए निष्कर्ष विश्वस्तनीय नहीं हैं।

गीत में इस कृष्ण यह नाम प्रचलित था। उसका ही जीभस् कुत्स ऐसा विद्वान उन्चारण करके कृष्ण परम्परा की सारी सामग्री जीभस् कुत्स नाम में जोड़ दी गई है। इस विशाल हेरा-फेरी और धुंयन्त्र का भण्डाफोड़ करना आवश्यक है।

नई दिल्ली नगर में सन् १९८७ में फरवरी १७ से २० तक साहित्य अकादमी ने महाभारत एवं सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। उस समय बर्मानिया, कम्पूचिया, इण्डोनेशिया, स्याम, चीन, जापान आदि देशों व महाभारत से सम्बन्धित जो चित्र, पोथियाँ व अन्य साहित्य प्राप्त है उसकी एक छोटी प्रदर्शनी भी सजाई गई थी।

इण्डोनेशिया के बायाव नाट्य द्वारा महाभारत के कई प्रसंग या कथानक रंगबिरंग बनवाई जाये हैं। कई रंगीन चित्रों में भी महाभारत के प्रसंग दर्शाये जाये हैं। कृष्ण अवतार अर्जुन को गीतोपदेश करते हुए वाली

दृश्य की चित्रकला में प्रदर्शित थे। वैसे ही चित्र द्रोणदी, कुन्ती, गटंत्कष, भीष्म, अभिमन्यु आदि के भी थे। वे सन् १९१९ में सुलरदी नाम के चित्रकार ने मङ्कुनगर दरबार की आज्ञा से बनाए थे।

कम्बोडिया के प्राचीन अङ्कोरवट राजधानी के राजप्राङ्गण के विशाल महलों पर कौरव-पाण्डव युद्ध का जो १५० फुट लम्बा भित्तिचित्र खुदा हुआ है उसका भी कोटी प्रदर्शित था। मंगोलीय, चीनी, जापानी और जावा के प्राचीन साहित्य में पाए गए महाभारतीय उल्लेख भी प्रदर्शित थे।

ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में एक बड़ा न्यून यह रहा है कि वहाँ अधिकतर यूरोपीय लेखकों या विद्वानों द्वारा प्रकट की हुई सामग्री ही शोध की परिसीमा मानी जाती है। ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों में भी कृष्ण, बजराम, अर्जुन आदि के चित्र, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं, किन्तु वह सारी सामग्री दबाई, छिपाई गई है या उसे कुत्सी पन्थ की सामग्री समझकर दास दिया है। फ्रेंच भाषा में Georges Dumozil द्वारा लिखित *Mythes et Epopee* नाम का तीन खण्डों का ग्रन्थ है जिसमें महाभारत की चर्चा है और उन कथाओं को भारतीय तथा यूरोपीय बिरासत कहा गया है। उस नई दिल्ली वाली गोष्ठी में सारे विद्वान बस्ता यही मानकर चलते रहे हैं कि वेदोपनिषद्, रामायण, महाभारत वाली संस्कृति कभी पश्चिमी देशों में गई ही नहीं। हम नहीं जानते कि जो वैदिक संस्कृति मद्रास के पूर्ववर्ती देशों में २००० मील का समुद्र पार कर फैली, क्या उस संस्कृति को भारत की बायबल दिशा से जहाँ भू-भाग से उस के पूर्वी किनारे से यूरोप और अफ्रीका के कोने-कोने तक पहुँचा जा सकता है वहाँ पहुँचने में कोई भय लगा या प्रतिबन्ध था या कोई बाधा आई? आज तक इतिहासकारों ने ऐसी बातों का विचार ही नहीं किया। यूरोपीय विद्वानों के बहकावे में आकर विश्व के विद्वान यह समझ बैठे हैं कि गंवार वैदिक संस्कृति को "छानदार" यूरोप में कभी प्रवेश ही नहीं मिला।

२०

यहूदी लोगों की वैदिक परम्परा

१९३३ से जर्मनी के शासक हिटलर ने यहूदी लोगों की निर्मम हत्या करना आरम्भ किया। उसका यह सिद्धान्त था कि जर्मनी के मूल निवासियों आर्यवंश के श्रेष्ठ मानव हैं और जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोग कोई हीन जाति के पराए लोग होने के कारण उनका अन्त करना उसका परम कर्तव्य था। इस दुराग्रही, निराधार सिद्धान्त से प्रेरित होकर हिटलर ने लगभग ७० लाख यहूदी लोगों का अन्त किया। गलत इतिहास पढ़ा हुआ व्यक्ति कितना भयंकर जातेंक मचा सकता है इसका यह एक मोटा उदाहरण है।

हम इस ग्रन्थ में कई बार विविध विषयों के सन्दर्भ में कह चुके हैं कि आर्य नाम की कोई जाति या वंश नहीं। आर्य तो धर्म है। किसी भी वंश का व्यक्ति उसे अपना सकता है। सनातन वैदिक धर्म को ही आर्य धर्म कहा जाता है। भगवान् कृष्ण उसी आर्यधर्म के अनुयायी थे। भगवद्गीता में उन्होंने उसी धर्म का प्रवचन किया है। यहूदी लोग भगवान् कृष्ण के यदु लोग थे। उनके नेता भगवान् कृष्ण जब स्वयं आर्य धर्म के जाने-माने प्रवक्ता थे तो अन्य यहूदी लोग जनार्दन कैसे हो सकते हैं? अतः जू लोगो को जनार्दन कहकर उनकी हत्या करने में हिटलर ने बड़ा अत्याचार और अनाचार किया।

यहूदी धर्म को Judaism कहा जाता है। वह Yeduisim का अपभ्रंश है। लोगन्द यह यदु लोगों का प्रदेश था। श्रीकृष्ण की द्वारिका उसी प्रदेश में है। वही के शासक जाहेजा कहलाते हैं। जाहेजा यह "यदु-ज" शब्द का हीना हो अपभ्रंश है जैसे Judaism है। जाहेजा और Judaism दोनों का

अर्थ है यदु उर्फ जदुकुलवंशी।

उसी वंश का दूसरा नाम है Xionism। इसका उच्चारण है "जायो-निजम्" जो "देवनिजम्" का अपभ्रंश है। भगवान् कृष्ण देव के अन्तः उनका यदुवंश देववंश कहलाने लगा। द या ध का अन्य देशों में "ज" उच्चारण होने लगा। जैसे ह्यान बौद्धवंश का उच्चारण चीन-जापान में "जेन्" बौद्ध वंश किया जाता है, उसी प्रकार "देवनिजम्" का उच्चारण जायोनिजम् हुआ।

यहूदी परम्परा के प्रथम नेता अवह्य माने गए हैं। यह "वह्य" शब्द का अपभ्रंश है। उनके दूसरे नेता "मोजेस्" कहलाते हैं, जो महेश शब्द का विकृत उच्चारण है। मोजेस् की जन्मकथा कृष्ण की जन्मकथा से मेल खाती है जन्म वह महा-ईश भगवान् कृष्ण ही हैं, इसके सम्बन्ध में किसी को संका नहीं रहनी चाहिए।

महामारसीय युद्ध के पश्चात् द्वारिका प्रदेश में शासकों के अभाव से लूटपाट, दंगे आदि आरम्भ हुए। धरती कम्प आदि से सागर तटवर्ती प्रदेश जनमग्न होने लगा। अतः यादव लोग टोलियाँ बनाकर अभ्यन्त जा बसने के लिए निकल पड़े। कुल २२ टोलियों में वे निकले। उनमें से १० टोलियाँ उत्तर की ओर कश्मीर की दिशा में चल पड़ीं और कश्मीर, इस आदि प्रदेशों में जा बसीं। अन्य १२ टोलियाँ इराक, सीरिया, पलेस्टाईन, जेरुसलेम, ईजिप्ट, ग्रीस आदि देशों में जा बसीं। मध्य एशिया के १२ देशों में यदुवंशीयों की बही १२ टोलियाँ हैं। वही यहूदियों की १२ टोलियाँ कहलाती हैं।

भगवान् कृष्ण के अवतार समाप्ति के पश्चात् यहूदी लोगों को जब कठिन और भीषण अवस्था में द्वारिका प्रदेश त्यागना पड़ा तभी से यहूदी लोगों ने मातृभूमि में ब्रिष्ठङ्गने के दिन गिनने शुरू किए। उसी को यहूदियों का passover शक कहा जाता है। उसका अर्थ है मातृभूमि त्यागने के समय से आरम्भ की गई कालगणना। मन् १६८६ में यहूदी लोगों का १७४७वाँ वर्ष खत्म रहा था।

यह एक विचित्र योगायोग है कि कृष्ण की मूर्ति का, भगवद्गीता का और वैदिक धर्म का निरस्कार करने वाले मुसलमान लोग भी यहूदियों को वैसे ही शत्रु मानते हैं जैसे वे भारत के हिन्दुओं को मानते हैं।

यहूदियों का सालोमन् नामक राजा था। सालोमन् यह सालमानव इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। वनों में जो बड़े ऊँचे और पुष्ट वृक्ष होते हैं उनका शाल-वृक्ष नाम है। कालिदास ने दुष्यन्त को शालवृक्ष की उपमा दी थी, क्योंकि शालवृक्ष जैसी दुष्यन्त की शरीरवर्णित ऊँची और पुष्ट थी। इस्लामी नाम सुलेमान और यहूदी नाम सालोमन् उसी संस्कृत शाल-वृक्ष शब्द के अपभ्रंश हैं।

उस यहूदी सलियन् राजा के प्रासाद की विपुल शोभा-सामग्री भारत से ही प्राप्त की गई थी। इस सम्बन्ध में Edward Pocock ने India in Greece नाम के अपने ग्रन्थ में पृष्ठ २२१ पर लिखा है, "That India is the point whence came the gold, and the luxurious appliances of Solomon's court is clear, both the length of the voyage, and the nature of the commercial ports, and the original land of the Phoenicians, establish the fact, that it was a coasting voyage of Three years." अर्थात् "सलियन् के प्रासाद में दृष्टिगोचर होने वाला सुवर्ण और अन्य मूल्यवान सामग्री भारत से ही आई गई थी। वे वस्तुएँ, उन्हें लाने के लिए किया गया दीर्घ-प्रवास, फणि उर्फ फिनीशियन् लोगों का निवास स्थान और शहर के किनारे किया हुआ तीन वर्षों का प्रवास आदि तफसील ध्यान में रखते हुए वह सारी कीमती सामग्री अबश्यमेव भारत से आई होगी।"

उसी ग्रन्थ में पृष्ठ २२४ पर चोर्काक लिखते हैं "When Judah did evil in the sight of the lord and built them high places and images and groves on every high hill, and under every tree, the object was Bal and the pillar was his symbol. It was on this altar they burnt incense and sacrificed the calf on the 15th day of the month, The sacred Amavas of the Hindus. The calf of Israel is the bull of Balasar or Iswar []

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

"यहू योशा से यदि कोई पाप होना तो वे पहाड़ के ऊपर कुजबनों में या वृक्ष के नीचे मन्दिर बनाते और उसमें बाल (कृष्ण) की मूर्ति-स्थापना

कर देते। मन्दिर के आगे (गुरुद) स्तम्भ होता था। मन्दिर की वेदी पर धूप जलाते थे और प्रति अमावस्या को एक बछड़े की बलि देते थे।"

कृस्ती धर्मग्रन्थ बायबल में भी यहूदी लोगों के भगवान का नाम "बाल" उल्लिखित है जो स्पष्टतया बालकृष्ण ही है। बालेसर यह कलन्वर का ही अपभ्रंश है।

ऊपर दिए उद्धरण में गाय के बछड़े की बलि देने की बात वैदिक संस्कृति से मेल नहीं खाती। भारत के हिन्दुओं की वैसी प्रथा नहीं है। गोहत्या तो निषिद्ध मानी गई है। मण्डन में एक बात कही जा सकती है कि केवल बछड़े का उल्लेख है। उसे गाय का बछड़ा नहीं कहा है। तो हो सकता है किसी और प्राणी का बछड़ा हो। किन्तु पाप करने पर प्रायश्चित्त के रूप में मन्दिर बनवाना, उसमें मूर्ति की स्थापना करना, मन्दिर के प्रवेश-द्वार के आगे स्तम्भ खड़ा करना, वेदी पर धूप जलाना या अगरशनी सुलगाना यह सारी वैदिक प्रणाली ही प्राचीन यहूदी प्रथा में अन्तर्भूत थी।

सुबर्न गोबर्त्स

वर्तमान युग में यहूदियों के मन्दिरों में भगवान की मूर्ति मले ही न रहती हो फिर भी यहूदियों को मूर्तिपूजा से तिरस्कार नहीं। मूर्ति देखते ही जैसे उसे तोड़ने के लिए एक कर्मठ मुसलमान का मस्तिष्क भड़क उठता है वैसे यहूदी का कभी नहीं होता। भारत में हजारों यहूदी हिन्दुओं से इतने घुममिस गए हैं कि उनकी भिन्नता पहचानी नहीं जा सकती।

हिन्दु वैदिक-प्रथा में मूर्ति-पूजा करना या न करना, आप करना या न करना, गुरु करना या न करना, ईश्वर को मानना या न मानना आदि बातों में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यहूदियों की वही भावना होती है। इस प्रकार के कर्मठ या अकर्मठ व्यवहार का आदर करना यहूदियों की भी प्रथा है।

इसी कारण द्वारिका से प्रस्थान करते समय यहूदियों में भी आस्तिक-नास्तिक, कर्मठ-अकर्मठ, मूर्तिपूजक या निर्गुणभक्त आदि सब प्रकार के सोम थे किन्तु उन्हें जब स्वदेश छोड़ना पड़ा तो मूर्तिपूजकों ने भी मूर्तिपूजा बन्द कर दी। इसके कारण ये—(१) प्रवास में मूर्तियों का भार उठाना

कटिग बा। (२) प्रथम में मूर्तियाँ टूट-फूट जाती थीं। (३) मूर्ति स्थापित करने की या पूजापाठ की सुविधाएँ नहीं होती थीं। (४) जल के अभाव में मूर्ति को महाना या भक्त ने स्वयं नहाना नियमित रूप से शक्य नहीं था। (५) देवी, गणेश, विष्णु, राम, कृष्ण आदि विविध मूर्तियों के भक्तों में बादविवाद होकर यहूदी समाज में पराए प्रदेश में फूट पड़ने का डर था। मन्दिर की सम्पत्ति की अभिलाषा से शत्रु द्वारा लूटपाट की शक्यता होती थी, आदि ऐसे अनेक कारणों से यहूदी परम्परा से मूर्ति पूजा हट गई। किन्तु यहूदी भाषा की मूर्ति-पूजा से बिड़ या तिरस्कार नहीं है। यहूदी लोग और पारसीजन बड़ी श्रद्धा से मूर्ति-पूजा में सम्मिलित होते हैं क्योंकि वे मूलतः बौद्धिकवर्मी ही हैं।

इसी कारण यहूदी इतिहास में उनके मन्दिरों में सोने के गोवत्स की मूर्ति होती थी ऐसा उल्लेख बार-बार आता है। बालकृष्ण की भी मूर्ति होती थी। बछड़े को टेककर बालकृष्ण मुरली बजाया करने थे। इस प्रकार शिशु और मूर्तियों से भारतीय लोग भली प्रकार परिचित हैं। किन्तु दारिका छोड़ने के पश्चात् देश-विदेश में भटकते-भटकते यहूदियों का सारा इतिहास छिन्न-भिन्न हो गया। तथापि यहूदियों का वह फटा-टूटा इतिहास वैदिक संस्कृति के आधार से कैसे संभारा जा सकता है वह हमने यहाँ बतलाया है। यही नहीं वैदिक संस्कृति के आधार पर सारे विश्व के इतिहास को टूटी-फूटी कहियाँ जोड़ी जा सकती हैं।

यहूदियों के मन्दिरों में गोवत्स और बालकृष्ण की सोने की प्रतिमाएँ होती थी इस बात का एक और प्रमाण यह है कि यहूदी इतिहास के विभाग उनके (कृष्ण) मन्दिर के आधार पर "प्रथम मन्दिर के काल का इतिहास", "द्वितीय मन्दिर के कालवर्ष का इतिहास" ऐसा करने की प्रथा पड़ी है।

हिब्रू भाषा यानी "हरि ब्रूते" इति हब्रू

यहूदियों की भाषा का नाम "हब्रू" है। यहूदियों के आंग्ल ज्ञानकोष का नाम है Encyclopaedia Judaica। उसमें "हब्रू" शब्द का विवरण देते हुए कहा है कि उस शब्द का पहला अक्षर जो "ह" है वह परमात्मा के नाम का संक्षेप रूप है।

अब देखिए कि ऊपरले विवरण में दो न्यून हैं। एक न्यून तो यह है कि "ह" से निर्देशित होने वाला यहूदियों के भगवान का पूरा नाम क्या है? वह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। करेंगे भी कैसे, जब ज्ञानकोषकारों का ही ज्ञान अंधूरा है। हम वैदिक संस्कृति के आधार पर उस कमी को पूर करते हैं। "हरि" यह कृष्ण का नाम है, उसी का "ह" अद्याक्षर है।

अब दूसरा न्यून यह है कि यहूदी ज्ञानकोष वालों ने हब्रू शब्द में कौ प्रसर क्यों लगा है? यह कहा ही नहीं। उस महत्त्वपूर्ण बात का उन्हें ज्ञान न होने से वे उसे टास गए। हब्रू अक्षर का तो बड़ा महत्त्व है। "ब्रूते" यानी बोलता है इस संस्कृत शब्द का वह अद्याक्षर है। अतः हब्रू का अर्थ है "हरि (यानी कृष्ण) बोलता था वह भाषा"। ठीक इसी व्याख्यानानुसार संस्कृत और हब्रू में बड़ी समानता है।

हब्रू संस्कृत से भिन्न क्यों ?

यदि कोई ऐसी शंका करे कि हरि यानी भगवान कृष्ण तो ठेठ संस्कृत बोलते थे। उनकी वाणी महाभारत में और भगवद्गीता में प्रसिद्ध है। तो जो भाषा श्रीकृष्ण बोलते थे यही यदि हब्रू का अर्थ है तो हब्रू संस्कृत ही क्यों नहीं है ?

इस शंका का उत्तर यह है कि महाभारतीय युद्ध के अपार संहार ने वैदिक शासन टूट गया और संस्कृत गुरुकुल शिक्षा बन्द हो गई। मुषिष्ठिर ने लगभग ३७ वर्ष राज्य किया और कलिमुग आरम्भ होने पर भगवान कृष्ण के अवतार की समाप्ति हुई। तत्पश्चात् दारिका प्रदेश पर भरती रूप, बाढ़, सूटमार आदि कई संकट आ पड़े। वह अवधि सी ३० सी ३० वर्ष की थी या पचास सी, सात सी वर्ष या उससे भी अधिक थी, हम नहीं जानते किन्तु दारिका राज्य में कृष्णावतार के अन्त से संस्कृत का भी लोप हुआ। तत्पश्चात् वहाँ की सामाजिक, प्राकृतिक तथा राजनयिक अवस-पुषल में संस्कृत ने जो प्राकृत-विकृत मोड़ लिया वह हब्रू बनी। आगे चलकर यहूदियों के देश-विदेश भटकते-भटकते कृष्ण की पावन स्मृति में उस भाषा का नाम (हरि जो भाषा बोलता था—इस अर्थ से) हब्रू ही रहा।

यहूदी लोगों का सर्वचिह्न

यहूदी लोगों के मन्दिर को Synagogue कहते हैं। उसका वर्तमान उच्चार "सिनेगॉग" मूल संस्कृत "संगम" शब्द है। "संगम" शब्द का अर्थ है "जो पवित्र कर प्रार्थना करना"। संकीर्तन, संतसमागम आदि शब्दों का जो अर्थ है वही सिनेगॉग उक्त संगम शब्द का अर्थ है।

यहूदी मन्दिरों पर षट्कोण चिह्न खींचा जाता है। वह वैदिक संस्कृति का शक्तिचक्र है। देवीभक्त उस चिह्न को देवी का प्रतीक मानकर उसे पूजते हैं। वह एक तांत्रिक चिह्न है। घर के प्रवेश द्वार के अगले आंगन में हिन्दु महिनाई रंगोली में वह चिह्न खींचती हैं। दिल्ली में हुमायूँ की कब्र जहाँ जाने वाली जो बिजान इमारत है वह देवी भवानी का मन्दिर था। उसके ऊपरले भाग में चारों तरफ बीसों शक्तिचक्र सगमरमर प्रस्तर पट्टियों में जड़ दिए गए हैं। यहूदी लोगों में David नाम होता है वह "दवि-द" यानी दवो का दिया पुत्र इस अर्थ से डेविदु उक्त डेविड कहनाता है। अरबों में उसी का अपभ्रंश दाऊद हुआ है। अतः हब्रू और अरबी दोनों सत्संगोद्भव भाषाएँ हैं।

ईश्वर के अपने साइले जन

यहूदी लोग अपने आपको 'ईश्वर के अपने साइले लोग' मानते हैं। Chosen People of God यह उनकी कहावत है। उसे महाभारत का ऐतिहासिक वाचार्थ मानें। भगवान् कृष्ण के पास जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही आगाधो युद्ध के लिए सहायता माँगने पहुँचे तो श्रीकृष्ण ने एक तरफ अपने बापको रखा और दूसरी तरफ अपनी पूरी यादव सेना को और अर्जुन से पूछा कि इनमें से तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने श्रीकृष्ण को बुना और कौरवों को तरफ से यादव सेना लड़ी।

इस घटना से महाभारत का ऐतिहासिकत्व सिद्ध होता है। क्योंकि यादव लोग और श्रीकृष्ण की दोहनकथा यदि काल्पनिक होती तो यदु उक्त अर्थ मानि यहूदी लोगों की परम्परा में हमें उस यादव परम्परा के चिह्न नहीं मिलते जो इस ग्रन्थ में हमने प्रस्तुत किए हैं।

अब उन्हें विचार्य में एक आध्यात्मिक तरंग दिखाई देता है कि

श्रीकृष्ण ने जैसे अपने को एक तरफ और अपनी यादव सेना को दूसरी तरफ ऐसा बाँटा वैसे ही ईश्वरीय तत्त्व इस विश्व को बराबर वस्तुओं में जैसे-जैसे, छोत और उच्च, उच्च और नीच आदि द्वन्द्वों में विभाजित रखा है। दोनों विरोधी तत्त्व ईश्वर-स्वरूप ही होते हैं।

भारत में यादव का उच्चार ज़ाघव और ज़ाडेजा जैसे बना जैसे ही यहूदी लोग यहूदी, ज्यूडेइस्टस्, ज्यू और भायोनिटस् कहनाते हैं।

निर्देशित देश

ज्यू लोग जब शारिका में निकल पड़े तो उन्हें माझात्कार हुआ जिसमें उन्हें कहा गया कि "Canaan प्रदेश तुम्हारा होगा"। "कानान" यह कृष्ण कहैया जैसा ही कृष्ण प्रदेश का खानक था। यहूदी लोगों को भविष्यवाणी के अनुसार भटकते-भटकते सन् १६४६ में उनकी अपनी भूमि प्राप्त हो ही गई जिसका नाम उन्होंने Isreal रखा जो Isr = ईश्वर और ael = मानव इस प्रकार का "ईश्वरालय" सम्पूर्ण शब्द है। यह एक और प्रमाण है कि यहूदी लोगों की परम्परा वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा में निर्गमित है। हिटलर उनसे टकराकर नामशेष हो गया। अरब मुसलमान भी यहूदियों से टकराने के लिए आतुर हैं जो उनका भी हिटलर जैसा ही अन्त होगा।

यहूदी ग्रन्थ की भविष्यवाणी

कुस्ती बायबल का Testament नाम का जो पूर्व सण्ड है उसमें समय-समय पर ईश्वर का अवतरण होता है ऐसी भविष्यवाणी है। वह भगवद्गीता में ही यहूदी धर्मग्रन्थ में उतर आई है। भगवद्गीता में भगवान् कहते हैं—

"यदा यदा हि धर्मस्य गस्तानि भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्" ॥

उस भविष्यवाणी का ही आधार लेकर पीटर, पॉल आदि कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने भाषण देने आरम्भ कर दिए कि बेचारा ऐसा एक गरीब व्यक्ति (ईशस् कृष्ण के बजाय) जोसस् कुस्त जन्मा और सूनी पर भी चढ़ाया गया। यह ईश्वरावतार था। धीरे-धीरे उस अफवाह पर विश्वास करने वाले एक-दूसरे की पहचान के लिए गले में पीतल का चपकोता क्रूस पहनने लगे ताकि उससे अपने साथी पहचाने जा सकें। आगे

जबकि अब सन् २१२ ईसवी में रोमन सम्राट् कांस्टेन्टाइन ही उनके पक्ष में मिल गया तो फिर डेर ही क्या बी। छल, बल और कपट से ६०० वर्षों में आग यूरोप कुस्ती बना दिया गया। उधर सानवीं शताब्दी से अरब मुसलमानों ने भी वैसे ही एक सहस्र वर्ष तक जुल्म और जबरदस्ती करके फिलीपीन से लेकर अफ्रीका सण्ड तक करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया।

तालमुद

यहूदी धर्मकथा और नीति-नियमों के धर्मग्रन्थ को Talmud कहते हैं। यह संस्कृत शब्द तालमुद उर्फ तालमुद्र है। ताड के पत्तों के ऊपर प्राचीन धर्मग्रन्थ, खोन आदि लिखे जाते थे। भारतीय पौधियाँ या अन्य ग्रन्थ मारे ताड़पत्रों के होते थे। तालमुद शब्द का वही अर्थ है कि तालपत्रों पर मुद्रित किए हुए या लिखे हुए अक्षर।

साक्षात्कार

यहूदी मेता Moses की जन्मकथा श्रीकृष्ण की जन्मकथा जैसी ही है। और तो और श्रीकृष्ण का जैसा विराट् रूप कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखा वैया ही विराट् रूप यहूदी लोगों ने रेगिस्तान में मोशेम का देखा, ऐसी यहूदियों की जन्मकथा है।

गौतिलो यानी गावालव

यहूदी और कुस्ती धर्मकथाओं में गलीली नगर का बार-बार उल्लेख आता है। यह गावलव इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। श्रीकृष्ण का नागोवन नन्द की गोशाला उर्फ गावालव में हुआ था। वहीं गावालव शब्द में लोको ६ अपभ्रंश से यहूदी और कुस्ती परम्परा में प्रचलित है।

मैसरेय यानी नंदरथ

मैसरेय यह दूसरा एक नगर नाम कुस्ती और यहूदी कथाओं में उल्लिखित होता आता है। यह नंदरथ शब्द का अपभ्रंश है। जहाँ रथ रत्ने आते थे ऐसे स्थानों पर नगर बसने से उस नगर के नाम में रथ शब्द अन्तर्भूत हो गया है। बाबरनमिश में Null of Tara नाम का एक बलि प्राचीन और अति पवित्र स्थान है। वहीं ऊबड़-खाबड़ भूमि पर हरी बास उगी हुई है।

इसे वहाँ देखने योग्य कुछ बचा ही नहीं है तथापि स्थानीय पुरातत्व विभाग की तरफ से वहाँ जो सूचनाफलक लगाए गए हैं उन पर प्रत्येक स्थान के नाम के साथ "रथ" शब्द जोड़ा गया है।

पूर्ववर्ती पर्वत

यहुद्नालयम् उर्फ जेरुसलेम नगरी में दो पहाड़ियाँ हैं। उनमें से पूर्व-वर्ती पहाड़ी पर Dome on the Rock और अल-अकसा नाम के दो प्राचीन वैदिक मन्दिर हैं, जो सानवीं शताब्दी से मुसलमानों के कब्जे में होने के कारण मस्जिदें कहलाती हैं। Dome on the Rock स्वयम्भू महादेव का मन्दिर है और अल-अकसा अक्षय्य भगवान कृष्ण का मन्दिर है। पूर्ववर्ती पहाड़ी पर ये मन्दिर बनाए जाना उनकी वैदिक विशेषता का खोतक है।

यहूदी विवाह-पद्धति

जिस प्रकार भारत में दो कुटुम्बों के बजुर्गों से विवाह प्रस्ताव सम्मन होने पर युवक-युवतियों के विवाह होते हैं वैसे ही प्रथा-यहूदियों में भी है। वे भी भारतीयों की तरह प्रेम-विवाह को अच्छा नहीं समझते। वैदिक विवाहों के लिए मण्डप बनाए जाते हैं। यहूदियों की भी वही प्रथा है। वे भी मण्डपों में विवाह-संस्कार कराना शुभ समझते हैं।

दीपावली

यहूदियों में भी अनेक दीप लगाकर वैया ही एक स्मोहार मनाया जाता है वैसे भारतीय लोग दीपावली मनाते हैं।

वृक्ष-पूजन

वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार तुलसी, पीपल, बड़ आदि वृक्षों का पूजन किया जाता है, उन्हें पानी दिया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है, वैसे ही यहूदी भी वृक्षों को पूज्य मानते हैं।

वही शत्रु

मुसलमान लोग यहूदियों को उतना ही कट्टर शत्रु मानते हैं जितना वे भारत के हिन्दू लोगों को मानते हैं।

यहूदियों में वेदों का उल्लेख

भाकॉपोलो के प्रवास वर्णन के ग्रन्थ में पृष्ठ ३४६ पर एक टिप्पणी इस प्रकार है—“Much has been written about the ancient settlement of Jews at Kaifungfu (in China). One of the most interesting papers on the subject is in Chinese Repository, Vol. XX. It gives the translation of a Chinese Jewish inscription... Here is a passage “with respect to the Israelitish religion we find an inquiry that its first ancestor, Adam came originally from India and that during the (period of the) Chau State the sacred writings were already in existence. The sacred writings embodying eternal reason consist of 53 sections. The principles therein contained are very abstruse and the external reason therein revealed is very mysterious being treated with the same veneration as Heaven. The founder of the religion is Abraham, who is considered the first teacher of it. Then came Moses, who established the law, and handed down the sacred writings. After his time this religion entered China.”

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा—

“चीन के कायफुगु नगर में यहूदियों की एक बस्ती थी जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उसमें एक बड़ा ही रोचक लेख Chinese Repository नाम के ग्रन्थ के बीसवें खण्ड में सम्मिलित है। चीन में प्राप्त एक यहूदी शिलालेख का यह अनुवाद है। उसमें ऐसा उल्लेख है कि “यहूदियों के मूल धर्मसंस्थापक अँडम् (यह “आदिम” ऐसा संस्कृत शब्द है। उसी से इस्लामी भाषा में आदमी यह शब्द बना है) भारत-निवासी था। बी शायन के पूर्व ही उनके पवित्र ग्रन्थ उपलब्ध हो गए थे। उन ग्रन्थों में अनादि, अनन्त तत्त्व का विवरण ५३ भागों में प्रस्तुत है। उसके तरफ बड़े पूरे हैं और उपर दिए अनादि-अनन्त का वर्णन बड़ा रहस्यमय है। प्रथम परमात्मा के जितना ही उनका महत्त्व माना गया है। अब्राहम

उनका प्रवक्ता और प्रथम प्रवक्ता है। उसके पश्चात् मोक्सेस का अवतार हुआ। उसी ने नीति-नियम बनाकर पवित्र ग्रन्थ रचे। उसके समय के पश्चात् इस धर्म का चीन देश में प्रसार हुआ।”

चीन में उपलब्ध उन प्राचीन - गवेजों के संकलित ग्रन्थ का अध्ययन करने से और भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की सम्भावना है। तथापि ऊपर दिए उद्धरण से यहूदी लोगों के वैदिकधर्मी होने का पूरा सबूत मिलता है। शिलालेख में कहा गया है कि अँडम् (Adam) यह यहूदियों का मूल धर्मसंस्थापक भारत का निवासी था। अँडम् यह संस्कृत आदिम शब्द का अपभ्रंश है। आदिम यानी सबसे प्रथम। जैन सम्प्रदाय में उसे आदिनाथ कहते हैं। वैदिक संस्कृति में उसे विष्णु कहा है। अनादि, अनन्त तत्त्व का गूढ़ और रहस्यमय वर्णन देने वाले ग्रन्थ वेदों के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ हो ही नहीं सकते। क्योंकि वेदों का महत्त्व परमात्मा के जितना ही माना गया है। वेदों का दाता अब्रह्म कहा है। वह ठीक ही है क्यों, क ब्रह्मा जी ने मानवजाति को वेद उपलब्ध कराए। अब्रह्म यह ब्रह्मा का वैसा ही उच्चार है जैसे कुछ लोग स्नान को अस्नान कहते हैं। अन्तिम वाक्य के अनुसार ब्रह्मा के वेद देने पर कुछ ही समय में चीन में भी वही धर्म चला। इसका अर्थ स्पष्ट है कि बौद्ध समझे जाने वाले चीनी लोग आरम्भ में वैदिकधर्मी यानि हिन्दु ही थे।

यहूदी लोगों के मूल धर्मग्रन्थ भी वेद ही हैं यह ऊपर उद्धृत टिप्पणी में स्पष्ट है। मोक्सेस ने उसी धर्म की नीति की व्याख्या की ऐसा जो उल्लेख टिप्पणी में है वह महा-ईश-कृष्ण की भगवद्गीता के प्रति निर्देश करता है। इसी ग्रन्थ में अन्यत्र हमने दर्शाया है कि जिस प्रकार यहूदी परम्परा में वेदों का उल्लेख आता है उसी प्रकार इस्लामी परम्परा में भी वेदों का उल्लेख आया है।

हरि का सुर देश

Encyclopaedia Judaica यानी यहूदी लोगों के ज्ञानकोष में (पृष्ठ 108, खण्ड 2, Keter Publishing Co., जेरुसलेम द्वारा प्रकाशित) लिखा है कि “Erez Israel and (Central-Southern) Syria were

referred to as Hurra chiefly as an ethnic term after the Horites who inhabited the country."

यानी "एरेक इसाइल और मध्य दक्षिण प्रदेश को हुरु प्रदेश कहा जाता था। होराइट लोगों के वहाँ बसने से उस प्रदेश को वह जातिवाचक नाम प्राप्त हुआ।" इस उद्धरण में जो हुरु, होराइट आदि उल्लेख हैं वह हरि वर्ण कृष्ण के अनुयायी के अर्थ से यहूदियों का निर्देश करते हैं। सीरिया का "हुर" यानी देवों का प्रदेश इस अर्थ का है।

सिंह और कमल

जेरुसलेम उर्क यदुईशालयम् नगर में बौद्धिक परम्परा के कई प्राचीन चिह्न हैं। नगर का एक कोट है उसमें कई नगरद्वार बने हैं। बौद्धिक शासकों के नामों से सिंह कम्प जोड़ा जाता था। अतः नगर का भी सिंहद्वार होता था। जेरुसलेम का ऐसा ही एक सिंहद्वार (Lion's gate) है क्योंकि वहाँ सिंह की मूर्ति बनी है। मुसलमान तो प्राणी की मूर्ति नहीं बनाते अतः जेरुसलेम नगर इस्लाम से कितना ही प्राचीन है। इस सन्दर्भ में हम पाठकों को अपने एक शोध-सिद्धान्त का स्मरण दिलाना चाहते हैं कि विश्व-भर के ऐतिहासिक स्थलों में Construction is all Hindu and Destruction all Muslim यानी बनवाई सारी हिन्दुओं ने है और तोड़-फोड़ मुसलमानों द्वारा की गई है। उसी सिद्धान्त के अनुसार जेरुसलेम में जो कुछ दीवारें-इमारतें आदि अभी तक बड़ी हैं वे बौद्धिक धर्म के लोगों की बनाई हुई हैं और जो तोड़-फोड़ है वह मुसलमानों ने की है। अतः विश्व भर के विद्वानों को हम सावधान करना चाहते हैं कि इस्लाम ने यह कालोशाम मस्जिद बनाई और वह विशाल कब्र बनाई आदि जो अनाप-कनाप बर्चन ऐसे सारे सत्य निरस्त कर रहे हैं वे सारे निराधार और निकम्मे हैं। मुसलमानों ने ७वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक एक भी प्रेक्षणीय इमारत या नगर नहीं बनाया। वे दूसरों के ही नगर और इमारतों पर कब्जा जमाते रहे और उनके दरबारी कुलामदकार कब्जा किए हुए पराधीन के नगरों का और इमारतों का लोभ मुसलमानों को देते रहे। सिंह, कमल आदि बौद्धिक चिह्नों के कारण अब हेरा-केरी का रहस्य खुल जाता है।

इस्लामी अफवाहों का बह्यन्त्र

उस इस्लामी बह्यन्त्र के अन्तर्गत यह चीस दी गई है कि मुलेमान नाम का कोई सुल्तान था। उसे यह स्वप्न आया कि यदि वह यदुईशालयम् (जेरुसलेम) नगर का कोट न बनवाए तो सिंह उसे खा आएँगे। इस स्वप्न की स्मृति में सुल्तान मुलेमान ने यदुईशालयम् नगर का कोट बनवाया और उसके एक द्वार पर सिंह की प्रतिमा बनवा दी। लगभग प्रत्येक प्रेक्षणीय ऐतिहासिक इमारत की बाबत मुसलमानों ने ऐसी ही कोई बानिष्ठ और हास्यास्पद अफवाह फैलाकर लोगों की आँखों में धूल मोंकी है।

ऊपर कही अफवाह का विवरण करके हम पाठकों को बताना चाहते हैं कि ऐसी इस्लामी तिकड़मबाजी का भण्डाफोड़ किस प्रकार किया जा सकता है।

प्रथम समझने की बात यह है कि इस्लाम को स्थापित हुए केवल १४०० वर्ष हुए हैं जबकि यदुईशालयम् नगर कम-से-कम पाँच-छह सहस्र वर्ष प्राचीन है। उसका नाम भी यदुईशालयम् यानी श्रीकृष्ण नगर है। हर घर की चारदीवारी करना जितना आवश्यक होता है उतना ही प्राचीन-काल में नगर की भी चारदीवारी या कोट करना आवश्यक समझा जाता था। अतः सुल्तान मुलेमान के हजारों वर्ष पहले से ही यदुईशालयम् का कोट बना हुआ था।

कोट नहीं बनाया तो खेर खा जायेगा ऐसे स्वप्नों से क्रूर, दुष्ट, भयाचारी इस्लामी सुल्तान बच्चों की भाँति कभी डरते थे क्या? सिंह खा जाएगा इस भय से यदि कोट बनाया जाता तो कोट के एक द्वार पर सुल्तान भाले से उस पापी सिंह को मारता हुआ बताया जाता।

जब कुराण मुसलमानों को सजीव प्राणियों की प्रतिमा बनाने से रोकता है तो कर्मठ मुसलमान सुल्तान मुलेमान ने कुराण की आज्ञा के विरुद्ध सिंह की प्रतिमा कैसे बनवाई? अल्लाह की आज्ञा भंग करने से जहन्नम् में उनकी अल्लाह जो हानत कर देता उनसे भी सिंह द्वारा फाँड़े जाने का उसे अधिक डर लगता था क्या?

हो सकता है कि प्रसिद्ध यहूदी सम्राट सॉलोमन् (शालमानब) ही यदुईशालयम् नगर का और उसके कोट का निर्माता हो। सॉलोमन् और

सुलेमान नाम की समानता का अयोग्य लाभ उठाकर मुसलमानों ने यहूदियों के कर्तृत्व का जेय किसी सुलेमान के नाम के साथ जोड़ देने की हेरा-फेरी की।

प्राचीननगर कभी कोट के बगैर बनते ही नहीं थे। अतः यह कहना कि नगर तो पहले से ही था किन्तु उसे कोट पहनाया या बगैर कोट का नगर बनवाता तो सिद्ध उसे काढ़ बाते, बगैरह इस्लामी घोंसबाजों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।

उस नगर-द्वार पर केवल सिंह ही नहीं अपितु दूसरा भी एक महत्वपूर्ण वैदिक चिह्न है। यह है अनेक कमल की आकृतियाँ। उन चिह्नों का चित्र यहूदी ज्ञानकोष के नौवें खंड के पृष्ठ १४३२ पर दिया है। वैसे ही कमल चिह्न भारत स्थित सालकिला आदि इमारतों पर पाए जाते हैं। प्रथम चित्र पुरातत्त्व अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय ऐतिहासिक इमारतों हिन्दू राजाओं की होते हुए भी जानबूझकर इस्लामी सुल्तान बादशाहों द्वारा बनवाई गई ऐसा पुरातत्त्ववीय दपतर में लिख मारा। अतः भारत में जो बिन इमारतों पर कमल चिह्न बने हुए हैं वे इमारतें इस्लाम द्वारा नहीं बनवाई गई हैं यह पहचान लेना चाहिए।

पूर्ववर्ती देशों की वैदिक संस्कृति

आजकल की बोलचाल में Oriental यानी पूर्ववर्ती देशों की संस्कृति तथा Occidental यानि यूरोप आदि पश्चिमी देशों की संस्कृति, इनका उल्लेख इस प्रकार किया जाता है कि जैसे दोनों में बड़ा विरोध है। आर्य और द्रविड़ संज्ञाएँ भी इसी प्रकार परस्पर-विरोधी समझी जाती हैं।

ईसाई बनने के पश्चात् भले ही यूरोपीय लोगों के रहन-सहन में भिन्नता प्रकट हुई हो किन्तु ईसा-पूर्व समय में यूरोप और अन्य सारे क्षणों में वही वेदोपनिषद, रामायण, महाभारत वाली सभ्यता थी जो हम आजकल भारत की विरासत मानते हैं। उसी प्रकार आर्य और द्रविड़ों में भी कोई विरोध नहीं है। द्रविड़ लोग तो आर्यधर्म उर्फ वैदिक संस्कृति के संवाहक, निरीक्षक और व्यवस्थापक थे।

वर्तमान इतिहास शिक्षा में ऐसे और भी अनेक दोष प्रविष्ट हैं जैसे जात-पात की वास्तविक कल्पनाएँ। ऐसे सारे भ्रम दूर करके इतिहास को शिक्षा शुद्ध करने की बड़ी आवश्यकता है। सारी मानव-जाति आरम्भ से एक ही वैदिक सभ्यता में जुड़ी हुई थी। उस एकता का लुप्त इतिहास विश्व को उपलब्ध कराना ही इस ग्रन्थ का मूल उद्देश्य है।

वर्तमान विचारधारा के अनुसार ईसाई जीवन-पद्धति पश्चिमी कहलानी है किन्तु पूर्ववर्ती प्रदेशों की सभ्यता बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान आदि अनेक धर्मों और पन्थों की खिचड़ी मानी जाती है।

इस अध्याय के आरम्भ में ही हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वर्तमान युग में सूट-बूट पहनकर, चर्च में यीशु की प्रार्थना करने वाले

पाश्चात्य लोग ईसापूर्व काल में उसी प्रकार योग, प्राणायाम, वेद पठन रामायण, महाभारत पारायण और संस्कृत में संभाषण आदि करते थे जैसे भारतीय लोग करते थे। अतः क्रिस्तपूर्व काल में पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता में कोई अन्तर नहीं था। वह अन्तर तब पड़ने लगा जब लोग छल-बल से ईसाई और मुहम्मदपन्थी बनाए जाने लगे।

आरम्भ में पूर्वी और पश्चिमी देशों का विभाजन किस आधार पर किया गया है यह भी देखना आवश्यक है। पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। उसमें पूर्व और पश्चिम यह सजाएँ क्यों, कैसे और किन प्रदेशों को सम्बोधित करती है? जापान के लोग अमेरिकनों को पश्चिमी समझते हैं और अमेरिका के लोग जापानियों को पूर्वी समझते हैं। किन्तु पृथ्वी के गोले पर तो जापान के पूर्व में अमेरिका और अमेरिका के पश्चिम में जापान स्थित है।

भारत से ही सभ्यता का आरम्भ

अतः आरम्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि पूर्वी देश और पश्चिमी देश यह दो विभाजन हुआ है वह भारत को प्रमाण और मूल देश मानकर हुआ है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत से ही मानवीय सभ्यता और मानवी शिक्षा आरम्भ हुई। भारतवासियों के सूर्योदय के क्षितिज पर ही अन्तर्राष्ट्रीय तिथि सीमा (International Date Line) बनी हुई है। वहाँ जब क्षितिज से सूर्य ऊपर उठता है तो नई तिथि मानी जाती है जबकि उसके पूर्ववर्ती प्रदेशों को पश्चिमी मानकर वहाँ पुरानी तिथि या तारीख ही जारी रहती है।

भारत को मध्यवर्ती देश मानकर उसकी अगल-बगल वाले जापान से तुर्कस्थान तक के देश पूर्वी देश कहे गए हैं। तुर्कस्थान से अमेरिका तक के देश पश्चिमी देश माने जाते हैं।

हिन्दु लोग

इण्डोचायना उर्फ हिन्दचीन नाम का जो प्रदेश है वह अब तीन राज्यों में बँटा हुआ है। वीएननाम, लब उर्फ लाओस और काम्बोज (उर्फ कम्पूचिया या कम्बोडिया) नाम के ये तीन प्रदेश हैं।

उस प्रदेश में सैकड़ों वर्ष तक जयवर्मा, सूर्यवर्मा आदि भारतीय राजाओं का शासन था। अंकोरवट नाम की उनका वहाँ प्राचीन राजधानी बनी हुई है। उस राजधानी के विशाल और नयनमनोहर पत्थर, मन्दिर आदि के खण्डहर १०० चौरस किलोमीटर भूमि पर बने हुए हैं। उनके परकोटे में स्थान-स्थान पर त्रिमूर्ति की विशाल प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। उनके बीच में से उगे हुए ऊँचे पीपल, बड़ आदि वृक्षों की मूर्तियाँ उन मूर्तियों को घेरे हुए हैं। रात के घने अँधेरे और सन्नाटे में उन विशालकाय मूर्तियों को देखकर डर-सा लगता है।

अंकोरवट की विशाल कलाकृति

उन प्रासादों और मन्दिरों के प्रांगणों में कहीं-कहीं विशाल प्रस्तर मूर्तियों के पौराणिक दृश्य भी बनाए गए हैं। उदाहरणार्थ समुद्र-मन्थन का दृश्य। यह दीवार पर खुदा नहीं है। आंगन में एक तरफ देवों की मूर्तियाँ और दूसरी तरफ राक्षसों की मूर्तियाँ, बीच में मन्दारपर्वत और उसे मथनी बँगा घुमाने के लिए लम्बे बासुकी सर्प की लपेट—ऐसे वहाँ भव्य दृश्य बनाए गए हैं। इस प्रकार का मनोहारी और विशाल दृश्यस्थल सारे विश्व में प्रायः यह एकमेव है। भारत सरकार ने इस कलास्थल की जानकारी और प्रसिद्धि विश्व को कराने का कर्तव्य नहीं निभाया। यह भारत के वर्तमान कांग्रेसी शासकों का बड़ा दोष है। अंकोरवट का प्रदेश आजकल बने ही भारत के शासन में न हो किन्तु वहाँ के प्रासाद, मूर्तियाँ, शिलालेख आदि तो भारतीय ही हैं। वहाँ की कला भी भारतीय है। फिर भी अधिकतर भारतीय लोग उस अपने प्राचीन बृहद्भारत की राजधानी के नाम से, वहाँ के शिलालेख आदि ऐतिहासिक सामग्री से और वहाँ की कला से पूर्णतया अनभिज्ञ रह गए हैं। वहाँ बँडे भारत के राजदूत क्या करते रहे हैं? चित्रकला, फिल्म वीडियो कॅसेट, मूर्तियों की प्रतिमाओं आदि द्वारा भारत की उस दूरस्थ प्राचीन कला की जानकारी की भरमार भारत में कराने की बड़ी आवश्यकता है। इससे भारत का गौरवशाली अतीत वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित और उत्साहित करना रहता, भारत का सुप्तगुण इतिहास उभर आता और उस कला का भारत में पुनरुद्धार किया जा सकता।

भारत के परराष्ट्रमंत्री ऐसे विशाल दृष्टि के होने चाहिए। नटराज, शिव जैसे तांडव नृत्य द्वारा सारी पृथ्वी हिला देते हैं, वैसे भारतोद्भव वैदिक संस्कृति ने किस प्रकार सारी धरती जगमगा दी थी, यही इस ग्रन्थ में दर्शाया गया है। भारत जन्मी के वे मौलिक गहने सारे विश्व में बिकरे पड़े हैं। उनका ज्ञान स्वयं अर्जन करना, उन्हें संवारना और उस मौलिक सामग्री का विश्व को ज्ञान कराना भारत के विदेशमंत्री और राजदूतों का कर्तव्य है। राजदूतों को इस सम्बन्ध में विशेष शिक्षा देने वाले वर्ग बसाए जाने चाहिए और जागरूक रहकर विविध प्रदेशों से वैदिक संस्कृति का नाता किस तरह जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त कराते रहना चाहिए। किन्तु इस कर्तव्य का वर्तमान भारतीय शासकों को जरा भी ज्ञान नहीं है। सारे ही गोबर-गणेश बने हुए हैं जो सरकारी नौकरी को केवल पैसा कमाने का एक साधन समझते हैं।

कम्बोडिया में जो यह प्राचीन भारतीय राजधानी अंकोरवट है उसकी सीमावर्ती भूमि का, अभी तक भरपूर प्रदेश, यही संस्कृत नाम है। कभी-कभी उस प्रदेश को स्वामीय अण्डमन में 'प्रायेष्ट' भी कहा जाता है।

विशाल कलाकृतियाँ भारत में कहीं हैं ?

यह विचार करना आवश्यक है कि जिन भारतीयों ने कम्बोडिया जैसे दूर के प्रदेश में पत्थर की ऐसी विशाल मूर्तियाँ, प्रासाद आदि बनाए वहाँ उन्होंने भारत में वैसी विशाल कलाकृतियाँ नहीं बनाईं ? इतिहास के वर्णों में, कला वर्णों में ऐसे प्रश्नों की चर्चा होनी चाहिए और परीक्षा में भी छात्रों में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए।

इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में भी वैसी सुन्दर और विशाल कलाकृतियाँ थी किन्तु ७१२ से १७६१ तक के १०४९ वर्षों के इस्लामी हमलों में प्रायः सभी नष्ट हो गईं। भारत में करोड़ों मुसलमानों की यह ऐतिहासिक शत्रुता हमें इस तरह, किष्क और अज्जा के कारण वर्तमान काठिमा नामक ऐसे प्रश्नों की इतिहास में चर्चा ही नहीं होने देते। परिणाम-स्वरूप भारत के वर्तमान शासक ही भारत का सत्य इतिहास तिजो राजनीतिक स्वार्थ के कारण भुलाने में जुट गए हैं। अतीत में जो घटनाएँ

हुई उनकी ज्यों-की-त्यों जानकारी आगामी पीढ़ियों को देना हमी का नाम इतिहास है। सत्य इतिहास कथन करने से कभी हानि नहीं होती। इस्लामी आक्रामकों ने भारत में जो उधम मचाया, जो सर्वनाश किया, छलबल से जिस प्रकार करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया उसका जरा-जरा इतिहास आगामी पीढ़ियों को ज्ञात कराने से ही भारत के मुसलमान अच्छे नागरिक बनेंगे।

इसी दृष्टि से भारत में विशाल मूर्तियाँ, प्रासाद, मन्दिर आदि कहीं-कहीं हैं उसकी सूची बनाना आवश्यक है। कम्बोडिया से कलिंग यानी उड़ीसा के लोगों का सीधा सम्बन्ध था। दोनों के प्राचीन नृत्य, गान, वेष्टभूषा, वाद्य, गहने और प्रासाद तथा मूर्ति शैली में गहरा साम्य है। अतः उड़ीसा में भी वैसी विशाल और सुन्दर कलाकृतियाँ पाई जानी चाहिए। तरण्यों में जहाँ वैसी विशाल मूर्तियाँ आदि बनी हों उनकी सूची बनाई जानी चाहिए और फोटो आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

उड़ीसा का कोणाक मन्दिर एक भव्य रथ के आकार का बना वैसी कलाकृति है। उसमें विशालकाय सूर्यमूर्तियाँ कुछ अभी हैं और कुछ इस्लामी आक्रामकों ने नष्ट कर दीं। उस मन्दिर का गर्भगृह भी इस्लामी आक्रामकों द्वारा तोड़ा-फोड़ा, मन्दिर के मध्य में मलबे का ढेर बनकर पड़ा है। वह मन्दिर किस दुष्ट आक्रामक ने कैसे और कितने दिन में सग किया वह सारा इतिहास उस भग्न मन्दिर के बाहर पुरातत्वीय सूचनापट पर लिखा जाना चाहिए। यही तो पुरातत्व विभाग का मुख्य कर्तव्य है। किन्तु मुस्लिम वर्ग की तुष्टि हेतु पुरातत्व विभाग भी निजी कर्तव्य नहीं निभाता।

उड़ीसा के वन प्रदेशों में तथा और भी कुछ स्थानों पर विशालकाय प्रस्तर प्रतिमाएँ अज्ञात पड़ी या खड़ी हैं ऐसा सुना है।

विजयनगर की राजधानी, जो मुसलमानों ने नष्ट की और आंध्र प्रदेश में बाराकल का जो किला मुसलमानों ने तोड़ा, उसमें कुछ विशाल प्रतिमाएँ नष्ट किए जाने की आशंका है।

दिल्ली में जो ऊँचा विष्णुस्तम्भ आजकल कुतुबमीनार कहलाता है वह सात मंजिला था किन्तु अब केवल पाँच मंजिला रह गया है। उसकी सातवीं मंजिल पर बहुमुख ब्रह्मा की मूर्ति, एक संगमरमरी पुम्बद की छाँव में

कमलामय पर विराजमान श्री और विष्णुस्तम्भ के तले क्षेत्रायायी विष्णु की विशालकाय मूर्ति श्री जिसकी नाभि से निकला विष्णुस्तम्भ कमलदण्ड के रूप में खड़ा किया गया था। उस विष्णु स्तम्भ को दुबारा तले में विष्णु और शिव पर ब्रह्मा की मूर्ति से सजाने की आवश्यकता है।

जंकारवट का वस्तु संग्रहालय (Museum) भारतीय मूर्ति और संस्कृत शिलालेखों से भरा पड़ा है।

लव देश का चन्दनवन

कम्पुचिया उर्फ काम्बोज के पड़ोस का देश है "लव" जो प्रभु रामचंद्र के एक पुत्र के नाम से पड़ा है। उसका फ्रेंच स्पेलिंग Laos है जिसका फ्रेंच उच्चार लव बनता है। उस देश की राजधानी चन्दनवन उर्फ वनचन्दन कहलाती थी। उसी का फ्रेंच स्पेलिंग Vientiane हैं। उसे पश्चिमी जन उसका उच्चार व्हिएन्शिअन् करते हैं। कहाँ वनचन्दन और कहाँ व्हिएन्शिअन्।

संस्कृत में एक सुभाषित इस प्रकार है—

अतिपरिचयात् जयन्ता, संतत गमनात् अनादरो भवति।

जलये चित्त पुरं श्री चन्दननकाष्ठं इंधनं कुर्वते॥

इस उक्ति के ऐसा अनुमान निकलना है कि सांप्रत जिसे मलाया या मलयेशिया देश कहते हैं उसमें दृष्टपूर्व समय में चन्दनवृक्ष के वन होते थे। उनमें इस की ईशान्य में थोड़ी ही दूरी पर लव देश है। उसमें भी चन्दन के वृक्ष होते थे। इतिहास के ऐसे सबक से उन देशों की चन्दन के वृक्ष लगा कर उनका सुगन्ध विद्ग में फैलाने का और निजो धनकोप वृद्धि का नाम दृग्गता चाहिए। इतिहास में ऐसा प्रतीत होता है कि उन देशों की भूमि और वायुमान चन्दन वृक्षों के लिए अनुकूल होंगे।

गंगा मैया

काम्बोज, लव, वीणन्याम आदि प्रदेशों की प्रमुख बड़ी नदी का नाम है यही जो "मा गंगा" यानी गंगा मैया छन्द का अवर्धन है। विश्व भर में जिसके नाम के बहूत नामों को इतिहास की गहरी निष्ठा द्वारा लोगों की विदित कराया इतिहास का एक महत्वपूर्ण सत्य होना चाहिए।

उस प्रदेश में १६वीं और २०वीं सताब्दी में फ्रेंच लोगों का अधिकार ७०-८० वर्ष रहने के कारण वहाँ प्रायः ऐतिहासिक मामलों सम्बन्धी सब सब पुरातत्त्वविदों ने लिखे हैं।

मयाम

कम्बोडिया की पश्चिमी सीमा में मटा हुआ देश है स्याम। इसे यूरोपीय पद्धति का थायलैंड नाम भी पड़ा है। मयामी भाषा के शब्द संस्कृत के हैं किन्तु उच्चार चीनी पद्धति के हैं। जैसे "गजवंश" शब्द मयामी भाषा में रछोग कहा जाता है। छाया चित्रकार का उच्चार छायाचित्रकार (पानी फोटोग्राफर), शुभ्य भोजन होटल, अयुध्या (अयोध्या) बुडालकाण (बुधालकोन) कूट (गूड-गूड) -इत्यादि उच्चार मयामी भाषा में बह है। इन प्राकृत उच्चारों को छोड़कर मयामी भाषा एक तरह से पूरी संस्कृत है। इसी कारण मयामी भाषा का विद्वान होने के लिए संस्कृत का विद्वान होना आवश्यक होता है।

एवम् वही के लोग बौद्ध बन गए हैं लेकिन वहाँ के राजपुत्रोहित वैदिक धर्मो यानी हिन्दू ही हैं। स्याम के राजा का राज्याभिषेक प्राचीन वैदिक संस्कारों से वैदिक मंत्रों सहित होता है। प्रत्येक राजा को "राम" पदवी दी जाती है। अभी जो उनके राजा गद्दी पर हैं वे चौथे राम हैं।

स्याम की राजधानी भी अयोध्या उर्फ अयुध्या ही कही जाती थी। किन्तु उसे ब्रह्मदेश की सेना द्वारा एक मुठ में तहम-तहम कर देने के कारण मयामी लोगों ने बंकांक में नई राजधानी बनाई।

उस बंकांक नगर के मध्य में एक विशाल राम मन्दिर है। उसके परकोटे पर उरली तरफ रामायण प्रसंग के रंगीन चित्र अंकित हैं। किन्तु भायकन मन्दिर के गर्भगृह में राम की मूर्ति न होकर बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। वह पत्थर की बनी होने के कारण उसे Emerald Buddha कहते हैं। परकोटे के अन्दर विस्तीर्ण आंगन है। उसके मध्य में मन्दिर है। उसके प्रवेश द्वार पर राक्षसी मुद्रा की पहरेदार यक्ष मूर्तियाँ हैं।

मयामी भाषा में मन्दिर को वट कहते हैं क्योंकि वहाँ बट के वृक्ष होते हैं। वट का संस्कृत नाम है वट। वट अरुण, वट देव शिवीह (यानी देव

श्री इन्द्र) आदि सगामि देवमन्दिर के नाम होते थे।

सतबन्ध होने पर गुरुगृह में भिक्षा माँगकर विद्याभ्रंश करने की स्मृति में वर्तमान समय में भी कर्मठ कुटुम्बों में युवकों का सतबन्ध होने पर वे गेरुए वस्त्र पहनकर किसी नदी के किनारे पुरोहित के या अन्य गुरु के आश्रम में कुछ दिन बिताते हैं।

सगामि लोग एक-दूसरे से मिलने पर "सबड्डी" कहते हैं। यह स्वस्ति शब्द का विकृत उच्चारण है। स्वस्ति का अर्थ है "सु + अस्ति" यानी सब श्रेय है, ठीक चल रहा है।

सगामि राजधानी का प्राचीन प्रणाली के अनुसार लम्बा-चौड़ा वर्णन इस प्रकार है—देवदूतों का नगर, अमरपुरी, इन्द्र की रत्नजड़ित चमकती-धमकती बस्ती, शोभायमान मन्दिरों से भरी अयोध्यानरेश की नगरी, राजा के विशाल एवं सुन्दर महलों का नगर, विष्णु और अन्य समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान। इन सारे विशेषणों से नगर को सुन्दर, स्वच्छ, भावपूर्ण और सुरक्षित रखने का ध्येय प्रतीत किया जाता था।

मलेशिया

म्याम के दक्षिण में प्राचीन मलाया देश है। मलाया चन्दन का देश कहलाता था। उस देश के नगरों के नाम अधिकतर प्राचीन संस्कृत ही हैं। उसकी राजधानी कोलासम्पुर कहलाती है। यह 'कोलानाम्पुरम्' का अपभ्रंश है। उससे पता चलता है कि उस नगरी का नाम कोल राजवंश से आया है। सुमाईपट्टानि नाम का दूसरा एक नगर है जो भृंगपट्टन यानी पहारों का नगर कहलाता था। तीमरा एक नगर है सेरबन जो "श्रीरामवन" का अपभ्रंश है। अन्य एक नगर का वर्तमान नाम "पेटलिंगजया" है जो 'स्फटिकमय जायान्' ऐसे संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। स्फटिकमय जायान् का अर्थ है "महान् स्फटिक का शिबलिंग"। उस नगर के बीचोंबीच एक बड़ा शिवमन्दिर था जिसमें स्फटिक के विधात शिबलिंग की पूजा होती थी। त्यजन्त में उस नगर के मध्यवर्ती भाग में शिवमन्दिर के अवशेष पाए गए हैं। जर्मनो ने वहाँ आक्रमण कर सारे मन्दिर भष्ट करके मलाया के सारे लोगों को उस-वन से मुसलमान बनाया? तथापि वहाँ के मुसलमान

वने राजपरिवार में अभी तक श्री, महादेवी, महाश्री, पुत्री, विद्याधरी, राम हुसेन, जक्ष्मण हुसेन आदि प्राचीन वैदिक परम्परा, इस्लामी नामों से सुनी हुई हैं।

मलाया के दक्षिण में जोहोरबाहू नाम की रियासत है। उसके राजा प्रमुख मुसलमान बनाए जाने के पश्चात् सुल्तान कहलाए। तत्पूर्व उन्हें महाराज कहा जाता था। सन् १६४३-४४ में जोहोरबाहू के राजाभासाद ने जाने का मुझे अवसर मिला था। तब मेज पर जो लम्बी चादर बिछी हुई थी उसके ऊपर बड़े अंग्रेजी अक्षरों में कशीदाकारी से Maharaja of Johore ऐसे अक्षर निकाले गए थे।

उस महल की स्थानीय भाषा में भी "भास्थान" इस संस्कृत शब्द से ही सम्बोधित किया जाता है। इससे वहाँ की संस्कृत परम्परा की गहराई का पता चलता है। स्थानीय लोगों को प्राचीन संस्कृत परम्परा में Sons of the soil के अर्थ से 'भूमिपुत्र' ही कहा जाता है।

मलाया के सागरतट के एक नगर का नाम मलाक्का है जो मल्लिकार्जुन शिवलिंग स्थान था। उसी का मलाक्का यह अपभ्रष्ट संक्षिप्त रूप है।

सिंहपुर

मलाया देश के दक्षिणी किनारे के निकट जो द्वीप है उसे तिगापुर कहते हैं। जो सिंहपुर इस संस्कृत नाम का विकृत उच्चारण है। प्राचीन वैदिक विश्वसाम्राज्य में अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक जाने वाली नौकाएँ सिंहपुर में रुकती थीं। सन् १४६२ में एक अंग्रेज पर्यटक Sir Stanford Raffles जब उस द्वीप पर पहुँचा तो सागर-किनारे एक पहाड़ी के ऊपर उसने एक किला देखा जिसके ऊपर परमेश्वर नाम के राजा का संस्कृत शिलालेख था। Raffles Memoires नाम के संस्मरण रफल्स साहब ने लिखे हैं, जिनसे ऐसी जानकारी प्राप्त होती है।

मलाया देश में पाए गए ऐतिहासिक अवशेषों के सम्बन्ध में महाभारी कंतामम् (उर्फ स्वामी सत्यानन्द) नाम के महात्मा द्वारा लिखा Glimpses of Malayan History ग्रन्थ भी उपलब्ध है। वे लेखक मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई।

जावा, सुमात्रा, बाली आदि हजारों द्वीपों का देश इण्डोनेशिया कहलाता है। विश्व में India उर्फ भारत का नाम जितने प्रदेशों से जुड़ा हुआ है उतना और किसी देश का नहीं। वेस्टइंडीज, ईस्टइंडीज, इंडोनेशिया, इंडोचायना, इंडियन ओशन (यानि हिन्द महासागर) और अमेरिका में इंडियाना, इंडियानापोलीस आदि नाम इस बात के साक्ष्य हैं कि भारत का नाम प्राचीन विश्व में सर्वत्र गूँजता रहा है क्योंकि विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति की जड़ भारत में थी और विश्व पर शासन करने वाले वैदिक क्षत्रियों का प्रशिक्षण भारत में हुआ करता था। ऊपर उल्लिखित नामों में इण्डियाना और इंडियानापोलीस नाम यद्यपि आधुनिक हैं पर वे यह सिद्ध करते हैं कि विश्व पर भारत का शासन मिटकर हजारों वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक भारत के नाम की इतनी प्रतिष्ठा बनी हुई है कि आधुनिक नामों में भी भारत के अतीत का वह गौरव प्रतिबिम्बित होता रहता है।

बाली द्वीप में तो अभी तक चातुर्वर्ण्यधर्माश्रम पद्धति का हिन्दु धर्म ही प्रतिष्ठित है। वहाँ के पण्डित को पडा कहा जाता है। बाली में परम्परागत सारे उन्मत्त, त्योहार, वन, एवं आदि अभी तक वैदिक पद्धति से ही मनाए जाते हैं।

बाली की हिन्दू संस्कृति

भारत से लगभग २५०० मील दूर सागर पार बाली द्वीप में प्राचीन हिन्दु जीवन-पद्धति इसलिए बच पाई है कि वहाँ के वन्य यूरोपीय शासकों ने जब वहाँ की सुन्दर और सुभावनी जीवन-पद्धति देखी तो उन्होंने उसे सुरक्षित रखना चाहा। अतः किसी अन्य धर्म प्रचारकों को उस द्वीप में प्रवेश न करने देने का दूरदर्शी निर्णय वन्य शासकों ने लिया। इसी कारण वहाँ की बाली-भाषी, धार्मिक, भावुक, कर्मठ, प्राचीन वैदिक जीवन पद्धति वन्य और सुन्दर वातावरण में अभी तक अक्षुण्ण बनी रही है।

जावा द्वीप की राजधानी बोमबकता के पास प्राचीनकाल के हिन्दु धर्म की राजधानी एक महान मन्दिर है जिसे बोरोबिदुर कहते हैं। वहाँ

बुद्ध का वह अपभ्रंश ही भक्तता है। उस चौकीने मन्दिर में शान्त ध्यान-मग्न बुद्ध की सैकड़ों प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। यद्यपि अरबी हमले के कारण सैकड़ों वर्ष पूर्व से इण्डोनेशिया के लोग मुसलमान बनाए गए हैं फिर भी उनकी संस्कृति हिन्दू ही टिकी हुई है।

भारत का तेजोमहालय (उर्फ ताजमहल), कांबोज का अकोरवट और जावा का बोरोबिदुर—यह प्राचीन हिन्दू संस्कृति के तीन प्रनिष्ठ कला स्थान कहे जा सकते हैं।

जावा में प्रबन्धन् नाम का नगर है। वहाँ रात्रि की चाँदनी के शान्त शीतल वातावरण में खुन मैदान में सैकड़ों लोग बानर, राक्षस आदि की वेशभूषा में कई दिन बड़े धूमधाम से रामलीला मनाते हैं।

इण्डोनेशिया में जावा की भाषाही कहते हैं। महिलाओं को 'वनिता' कहते हैं। इस प्रकार उनकी भाषा संस्कृत प्रचुर है।

बोर्नियो

इण्डोनेशिया के उत्तर में बोर्नियो नाम का बड़ा द्वीप है। वहाँ बस्ती बड़ी विरल है। अधिकतर प्रदेश बड़े-बड़े वृक्षों के वन से ढका हुआ है। उस वन में प्राचीन हिन्दु शासन के अनेक अवशेष अज्ञात बिसरे पड़े हुए नष्ट होते जा रहे हैं। बोर्नियो द्वीप के एक हिस्से को सारावाक कहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व उसका शासक एक गोरा अयेज था। फिर भी उसे 'राजा' ही कहा जाता था। जिससे पता चलता है कि अतीत में वहाँ भारतीय हिन्दू वैदिक राजकुल का शासक होता था।

बह्मदेश

वर्तमान 'बर्मा' नाम प्राचीन बह्मदेश नाम का संक्षिप्त रूप है। विश्व के निर्माता ब्रह्मा से उस प्रदेश का नाम बह्मदेश पड़ा। उस प्रदेश में तीन बड़ी नदियाँ बहती हैं—इरावती, ब्रह्मपुत्रा और चिद्विन्। 'इर' संस्कृत वायु से ही प्रेरणा, इरावती, ऐरावत आदि शब्द बने हैं। इन्द्र का संकेत हाथी ऐरावत कहलाता है। वैसे हाथी इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। इरावती के इस प्रदेश में विहरने वाले हाथी का नाम ऐरावत हुआ। चिद्विन् नाम 'चिन्तनवन' से पड़ा। तपस्यायोग्य इस बने जंगल प्रदेश का

चिन्तनवन कहा गया। ब्रह्मदेश के अन्य नगर भी सारे संस्कृत नाम धारण किए हुए हैं जैसे रंगून, मंडाले, प्रोम, सेकटीला (यानी मिथिला) प्राग नाम का एक अन्य प्राचीन नगर है जिसमें अनेक सुन्दर प्राचीन वैदिक मन्दिर बने हुए हैं। ब्रह्मदेश के राष्ट्रपति को "आदिपति" कहते हैं जो "अधिपति" का अपभ्रंश है।

विषयन् योग ध्यान पद्धति

ब्रह्मदेश में "विषयन्" नाम की एक योगध्यान पद्धति प्रचलित है। यह "विषयन्" संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। "विषयन्" यानि (परमात्मा) के दृष्टिपथ में बैठना। जड़जगत् सम्बन्धी सारे विकल्प त्यागकर एकाग्रचित्त से परब्रह्म के ध्यान में लीन होकर परमात्मा को देखना या परमात्मा के दृष्टिपथ में अपने-आपको ले जाना, इसे विषयन् अवस्था कहते हैं। यह वैदिक योगध्यानपद्धति ब्रह्मदेश में प्रचलित है। आधुनिक समय में कुछ भारतीयों ने इसे फिर भारत में रुढ़ किया है।

ब्रह्मदेश में होखी उसी तरह मनाई जाती है जैसे भारत में। बड़े-बड़े धीरों में घानो निकास-निकासकर रास्ते पर जाने वालों के ऊपर छिड़का जाया है। ब्रह्मदेश के लोग, जो सभी बौद्ध कहनाते हैं, प्राचीनकाल में अन्य पूर्वजनों देशों की तरह पूर्णतया वैदिकधर्मी थे।

बुद्ध को काढ़ो

सीता जी का खोच करने समय बानरों के वैमानिकों ने जब सारी पृथ्वी छान मारी तब उन्होंने कुछ विशिष्ट स्थानों को उल्लेख किया। उनमें बुद्ध की काढ़ी का उल्लेख है। आस्ट्रेलिया खण्ड के उत्तर में स्थित यह काढ़ी जो बुद्ध ही कहलाती है। हमसे पता चलता है कि वैदिक धर्मियों के सामन में किस प्रकार पूरी पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन, निर्माण, नामांकन इत्यादि होना रहता था।

फिलीपीन

फिलीपीन समूह ७००० द्वीपों का समूह है। यहाँ के लोग अधिकांश ईसाई बनाए गए हैं। कुछ मुसलमान बनाए गए। अतः यहाँ प्राचीन वैदिक

संस्कृति के समग्रतः सारे ही चिह्न मिटा दिए गए हैं। किन्तु जब ऊपर-नीचे, बाएँ-बाएँ के सारे प्रदेशों में वैदिक संस्कृति थी और कुस्तपूर्व समय से जब वैदिक धर्म के अतिरिक्त विषय में अन्य कोई मम्यता थी ही नहीं तो फिलीपीन में भी वही संस्कृति होनी चाहिए। ऐसे निष्कर्ष निकालकर उस वृष्टि से सशोधन करने की पद्धति इतिहासकारों ने अपनाया आवश्यक है। इसी ग्रन्थ में अन्वय हमने रामकथा के कुछ अंश फिलीपीन में कैसे पाए जाते हैं, उसका निर्देश किया है। फिलीपीन में विश्वविद्यालय के उपकुलपति को गुरी करते हैं जो "गुरु" शब्द का ही सम्बोधन है। ऐसे बच्चे-सूत्रे वृद्ध प्रमाणों का भी फिलीपीन की प्राचीन सुप्त-गुप्त वैदिक संस्कृति का पता लगाने में बड़ा महत्त्व होता है।

ऑस्ट्रेलिया

विश्व के दक्षिणी गोलार्द्ध में अन्य खण्डों से कुछ दूर ऑस्ट्रेलिया नाम का भूखण्ड अलग-मा पड़ गया है। उस विशाल खण्ड में अंग्रेज आदि कुछ बोहे गोरे लोग निवास करते हैं। कहीं-कहीं उस खण्ड के प्राचीन वनवासी लोग भी पिछड़ी अवस्था में रहते हैं। उस जाति का नाम है माओरी। उनकी भाषा तमिल में कुछ मिलती है। अतः हो सकता है कि यहाँ के वह वनवासी लोग प्राचीनकाल में आर्य में तमिलजन ही हों जिनका भारत से सम्बन्ध इसलिए टूटा कि बीच में एक विस्तीर्ण सागर था। आस्ट्रेलिया के सागरतट पर कुछ गहराई में से एक मच्छिमार के जाले में एक घण्टी निकल आई। किमी प्राचीन नौका की यह घण्टी थी। उस घण्टी के ऊपर एक तमिल लंका खुदा था। उसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की नौकाएँ ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका खण्डों के पश्चिमी तट तक जाती थी।

जहाजों के बेटों को आंग्ल भाषा में "नेवी" (Navy) कहते हैं। वह संस्कृत नौ-नौका-नाव-नाविक आदि वर्ग का ही शब्द है। अनादिकाल से संस्कृतभाषी वैदिक धर्मियों की नावें ही विश्व के सागरों पर संचार करती थी अतः वह संस्कृत "नावि" शब्द आंग्लभाषा का अंग बन गया।

ऑस्ट्रेलिया यह आंग्ल प्रणीत होने वाला शब्द भी "अस्त्रालय" ऐसा शब्द संस्कृत है। महाभारतकाल में जब वर्तमान रूस-अमेरिका की तरह

कोरब-माण्डव विविध प्रकार के महासहारी अस्त्र बनाते थे तो वे उन्हीं गोलाकार से दूर के उस कण्ड में अस्त्रों का परीक्षण किया करते थे। परीक्षण के लिए सारे अस्त्र वहाँ भेजे जाते। इसलिए उस भूमि का नाम अस्त्रागण्ड पड़ा, और बारम्बार विघटित अस्त्रों के विस्फोटों से उस कण्ड की अधिकांश भूमि क्षीण भू-उपजाऊ बन गई। यदि छह सहस्र वर्ष पूर्व अण्वस्त्र के विस्फोटों का पता लगाया जा सकता है तो आजकल के वैज्ञानिकों ने निश्चय से आश्चर्य माना चाहिए कि क्या छह सहस्र वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में अण्वस्त्रों के विस्फोट किए गए थे।

ऑस्ट्रेलिया में प्राचीनकाल में वैदिक सस्कृति थी इसका एक और प्रमाण यह है कि वहाँ के कई माओरी आदिवासी ललाट पर आड़े या सड़े हीवी-बैल्यबी आदि पद्धति के तिलक लगाते हैं।

उन माओरी लोगों को वहाँ के मूल निवासी जानकर उनका आदर करने की बजाय वहाँ जा बसे गोरे यूरोपीय लोगों ने उन आदिवासियों का उपहास और अकहेलना ही की है। गोरे लोगों के ऐसे बर्ताव की एक यूरोपीय महिला ने भर्त्सना की है। लेखिका हैं Miss Ernestine Hill। सन् १९४२ अगस्त के Modern Review मासिक में उस महिला ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था Great Australian Loneliness यानी ऑस्ट्रेलिया के (आदिवासियों) का सूना जीवन। उसमें लेखिका कहती है कि "ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को बुझू या बन्दर समझना एक बड़ा अन्धकार है। मम्भोर चेहरा, कुछ आगे निकल आई ठूठी, ललाट कुछ पीछे की तरफ झुका हुआ, वे लम्बी उँगलियाँ जो आधुनिक औजार चलाने की आदि नहीं हैं आदि देखकर आधुनिक पाश्चात्य शास्त्रज्ञों ने किया हुआ उन गरीब-बबोल लोगों का मूल्यांकन अयोग्य है। अधिक बारीकी से और समीप से यदि उनका परिचय कोई कर ले तो वह बड़ा भावुक, समीतप्रेमी और विनोदोत्प्रेषण का प्रतीत होगा। कई युगों से बेचारा एक द्वीप पर विछड़ा-विछड़ा वह व्यक्ति इसलिए धरदार बनाने के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ सदा ही भूय होती है और घर बनाए बिना ही इसका सारा जीवन कट जाना है।

भाग्य के उतार-चढ़ाव का ऐतिहासिक सिद्धान्त

कई विद्वान "मू" (Mu), गोडवन (Atlantis) आदि कई नष्ट भू-कण्डों का और सुप्त सभ्यताओं का उल्लेख करते रहते हैं। हमें मकता है कि ऐसी कई सभ्यताएँ प्रकट हुई हों और नष्ट होनी रही हों। व्यक्तिगत मानवी जीवन में जिस प्रकार बाल, यौवन और वृद्धावस्था होती है, कभी बड़ा अधिकार, सत्ता, धन, सम्पत्ति होती है तो कभी व्यक्ति नगण्य बन जाता है, वैसे ही उतार-चढ़ाव अनेक सभ्यताओं के सम्बन्ध में होना भी हमें प्राप्ति ही समझा जाना चाहिए। जन्म और मृत्यु तथा भाग्य के उतार-चढ़ाव का नियम चराचरविश्व पर लागू है चाहे वह व्यक्ति हो या समूह।

इस सम्बन्ध में ब्रह्मपुराण (१/२/१६१-६३) का वचन देख—

एतेन कमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च।

सप्रजातानि व्यतीतानी मतशोऽप्य सहस्रशः॥

यन्मन्तरान्ते संहारः संहारान्ते च संभवः॥

इस क्रम के अनुसार हो सकता है कि जो लोग आज पिछड़े और अतिशय दिखलाई देते हैं वे कभी बड़े प्रगत रहे हों। उसी प्रकार यह भी हो सकता है कि जो भूमि आज सागर के तले चली गई है वहाँ कभी मानव बस्ती रही हो और आजकल जहाँ मानव बस्ती है वह भूमि कुछ समय पूर्व वनमग्न रही हो।

वर्तमान युग में ईसाई और इस्लामी पक्षों का बड़ा बोलचाला है। एक समय आएगा कि वे दोनों नष्ट हो जाएंगे। इस्लामी परम्परा में ही महमद पैगम्बर द्वारा स्थापित इस्लाम को १४०० वर्ष पूरे होते ही इस्लाम को अधोगति कही गई है। इस अधोगति का आरम्भ हो गया है।

ऑस्ट्रेलिया के माओरी जमात के आदिवासी का चित्र पृष्ठ २३२ पर The Manual of Geography पृष्ठ ५५ पर और Long Missing Links ग्रन्थ के पृष्ठ १८५ से उद्धृत किया गया है। उसके साथ पर लगा चन्दन का तिलक यह सिद्ध करता है कि यह लोग वैदिक सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उसका चेहरा भारत के तमिल लोगों जैसा ही है। इन लोगों की भाषा तमिल से मिलती है। तमिल भाषा वैदिक सस्कृत से मिलती है।

इन माओरी आदिवासियों की धारणा है कि किसी सेन में पराजित

होकर बेंग दिया गया अथवा जैसे दूसरे दिन में फिर बुला लिया जाता है जैसे ही एक जीवन के अन्त में मरा हुआ अथवा दुवारा मानव, पशु या अन्य किसी के रूप में जन्म लेता है। यह उनकी धारणा उनके वैदिक अनीत का ही परिणाम है।

प्राचीन ग्रन्थालयों का नाश

बर्माकाय, जवानामुन्दी का विस्फोट, बाढ़, आग, बाघ का हमला, दीमक, रकबी आदि कई कारणों से समय-समय पर ग्रन्थालय और हस्त-

लेखों के भण्डार नष्ट होते रहे हैं। अथेम्स नगर में पितिस्टेटस का बड़ा ग्रन्थालय ईसापूर्व छठी शताब्दी में जला दिया गया। मेक्सि नगर में अमत्पिता के मन्दिर में ताड़पत्रों पर लिखे ग्रन्थों का एक बड़ा संग्रह भी नष्ट हो गया। सारे विश्व में फीने गुरुकुलों के लिए वैदिक पण्डितों ने अनेक नगरों में विभिन्न विषयों के श्रेष्ठतम ग्रन्थभण्डार बनाए थे। वे वहाँ का वैदिक शासन टूटने के पश्चात् सूट लिए गए। भारत के बनारस, गया, प्रयाग, नालन्दा, अवन्तिका, कांचीपुरम्, मद्रास, रावलपिण्डी, स्थानेश्वर, लाहौर, मक्का, काबुल आदि कई नगरों की तरह समरकन्द, बुखारा, हमस्कस, कैरो, रोम आदि नगरों में भी वैदिक ग्रन्थों के बड़े भण्डार थे। उन प्रदेशों में ईसाई और इस्लामी पंथों का प्रभाव आरम्भ होते ही वे सारे ग्रन्थ जला दिए गए। एशिया माइनर प्रदेश में पेरैम्मस नगर में दो सप्त पोथियाँ थीं, उनका क्या हुआ पता ही नहीं चला। कार्थेज नगर में ईसापूर्व वर्ष १४६ में रोमन आक्रामकों द्वारा सगाई आग में पाँच सप्त हस्तलिखित ग्रन्थ जलकर राख हो गए। वह आग सत्रह दिन तक जलती रही। जूलियस सीजर ने इजिप्त पर आक्रमण करने पर अलेक्जेंड्रिया नगर के सात सप्त हस्तलिखित ग्रन्थों का भण्डार जला दिया। उस ग्रन्थालय में १२० वर्षों में सैकड़ों लेखकों के नाम और उनकी संक्षिप्त जीवनी अंकित थी। संस्कृत वैदिक शिक्षा का अलेक्जेंड्रिया एक विशाल और प्रसिद्ध अन्तर-राष्ट्रीय केन्द्र था। वहाँ एक साथ १४००० विद्यार्थी पढ़ा करते थे।

फ्रांस देश के Autun नाम के नगर में Bibractis Druids के गुरुकुल में ताड़पत्रियों पर लिखे हजारों ग्रन्थ थे जो रोमन सैनिकों ने नष्ट किए।

चीन देश में सम्राट Tsin-She Hwange की आज्ञा से हजारों हस्तलिखित ग्रन्थों का एक भण्डार आग लगाकर जला डाला गया। उनमें वेद, उपनिषद्, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ थे।

सुकस्थान के हस्तम्बूल नगर में तीन सप्त हस्तलिखित ग्रन्थों का भण्डार जलाया गया। उसमें प्राचीन वैदिक संस्कृत साहित्य अतिसूत था।

यह तो कुछ बंद गिने-बुने उदाहरण हैं। हजारों वर्षों के सारे विश्व के इतिहास में ऐसे कितने ही मौलिक ग्रन्थालय नष्ट हुए होंगे। वे ग्रन्थालय

जन्म जाने से अशक्तिकाल से विश्व में फैली वैदिक संस्कृति का इतिहास जनस्मृति से नष्ट हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ईसाई और इस्लामी प्रचारकों ने जिन्नी एब को विश्व की जनता पर थोपने के लिए प्राचीन वैदिक देवालय, ग्रन्थालय, विद्यालय आदि मारे संस्कृति केन्द्र नष्ट करने की पराकाष्ठा की।

रोम साम्राज्य का इतिहास

एक तुर्की सुल्तान के जनानखाने में एक दिन आग लगी। उस समय ओ भगदड़ मची उसमें स्थानीय फेंच दूतावास का एक कर्मचारी था। जो हाथ लगा वह लेकर लोग उधर-उधर भाग रहे थे। आग की लपटों के घुर्झा मिश्रित उस भीषण प्रकाश में एक व्यक्ति के हाथ लगे एक बड़े मोटे ग्रन्थ का शीर्षक स्पष्ट दिखाई दिया। वह Titus Livius द्वारा लिखित रोम साम्राज्य का इतिहास था। तन दिनों भी वह इतिहास बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था। कई लोगों ने उसका केवल नाम ही सुना था किन्तु वे ग्रन्थ को प्राप्त नहीं कर पाए थे। फेंच कर्मचारी ने उस तुर्की मुसलमान से वह ग्रन्थ मांगा। उस मुसलमान ने उसकी बड़ी ऊँची कीमत माँगी। कोई अन्य चाग न होने से उस फेंच कर्मचारी ने वह कीमत देना स्वीकार किया किन्तु उसके पास उसकी रकम नहीं थी, अतः उसने अगले दिन उस तुर्की मुसलमान को मिलना चाहा। किन्तु उस मुसलमान का पना पृष्ठने से पूर्व ही उस अंधेरी रात में और आग की भगदड़ में दोनों एक-दुसरे से बिछूट गए और ऐतिहासिक इतिहास की एकमेव प्रति देखने-देखने प्राप्ति में निरुपगत गई। हो सकता है कि रोम नगर के राम साम्राज्य के वैदिक परम्परा की बड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारी हमें थी। Titus Livius नाम स्वर्ण "द्वैतम् सर्व ईश" ऐसा वैदिक परम्परा का संस्कृत है।

समय १५० वर्ष पूर्व Champollion नाम के एक फेंच व्यक्ति ने Turin नगर के म्यूजियम के भण्डार कक्ष में रखे हुए कुछ फटे-टूटे कागजों के नमूने से कुम्भसंस्कृत जानना चाहा। उसे उत्तर मिला कि ये तो ऐसे ही पुराने कागज हैं। तबानि Champollion ने कुछ टुकड़े जोड़कर उनके ऊपर की दिखाई दी। तब उसे वही आश्चर्य लगा कि वह तो ईजिप्ति के

प्राचीन राजाओं की बड़ी उपयुक्त वंशावली थी। विश्व के इतिहास में ऐसी अपार मौलिक सामग्री बार-बार नष्ट होती रही। उसकी ध्यान में रखते हुए अन्य अनेक उपलब्ध प्रमाणों की कड़ी तर्क द्वारा जोड़ते रहने का इतिहासकारों का कर्तव्य होता है।

ऊपर कहे उदाहरण से एक विपरीत घटना भी देखिए कि जहाँ ऐतिहासिक सामग्री जान-बूझकर नष्ट करा दी गयी। सन् १५४६ में एक ईसाई पादरी Diego de Landa को मेक्सिको देश में ताइपरी पर मिला एक दस्तावेज मिला। उसे रसना बेकार है ऐसा सोचकर उसने वह जला डाला। काफिरों के दस्तावेजों के प्रति उसे बड़ा तिरस्कार था। कुछ वर्ष के पश्चात् उसका मन परिवर्तन हुआ। उसकी पदोन्नति होकर वह अब Bishop कहलाने लगा। वे दस्तावेज जला देने का उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगामी पीढ़ियों को उसने जनीत के मौलिक ज्ञान से बिना कारण वंचित किया था। तथापि इस पश्चाताप का क्या उपयोग? मौलिक दस्तावेज तो नष्ट हो चुके थे। मुसलमान और कृष्णों ने वर्माधता से किस प्रकार अतीत का इतिहास नष्ट किया इसका यह एक वार्षिक उदाहरण है।

इतिहास का अभाव क्यों?

रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, वेद, उपनिषद् आदि ग्रन्थ नष्ट इतिहास नहीं हो सके कि उनकी प्रतियाँ घर-घर में उपलब्ध थी और वे ग्रन्थ हजारों व्यक्तियों को कण्ठस्थ भी थे। अन्य दस्तावेजों का ऐसा नहीं था। उनकी तो केवल एक-एक, दो-दो प्रतियाँ ही कहीं-कहीं होती थी। अतः यह अनुमान करना कि प्राचीन वैदिक संस्कृति में लोग केवल धार्मिक साहित्य ही लिखकर रहते थे, किन्तु इतिहास या अन्य शास्त्रीय साहित्य नहीं लिखते थे, यह निष्कर्ष निकालना अयोग्य है।

इस प्रकार का नाश समय-समय पर होता रहना अटल बोधना है। इसे किसी घड़ी को पीछे करके दुबारा वही समय आका जाता है। वैसे ही पक्का है कि विधाना बार-बार सम्यक् नष्ट कर देता है नाकि नई पीढ़ी को ऐसा भरो कि विश्व पर मानवी जीवन अभी-अभी नया-नया ही आरम्भ

हुआ है। ऐसी छिन्न-भिन्न बटनालों की ऊँच-नीच से इतिहासकारों को बड़ी सावधानी से छोटे-छोटे प्रमाणों की संगति लगाते-सगाते अतीत का धुंधला इतिहास साकार करना पड़ना है।

उदाहरणार्थ २५०० वर्ष पूर्व Democritus नाम के एक ग्रीक जगोल ज्योतिषी ने प्रायः दूरबीन के बिना ही अनुमान लगाया कि आकाशगंगा के असंख्य तारिकाएँ हैं। अठारहवीं शताब्दी में दूरबीन से आकाशगंगा का निरीक्षण करके फर्ग्युसन नाम के आंग्ल शास्त्रज्ञ ने भी वंसा ही निष्कर्ष निकाला। इस उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि यन्त्र, औजार आदि यह सामग्री से मानवी तकलफ़ि कहीं अधिक प्रभावशाली है।

प्राचीनकाल से विभिन्न देशों में नष्ट किए गये भण्डारों का ऊपर उद्घाटन ज्योरा Tom Andrews द्वारा लिखित We are not the first नामक ग्रन्थ के पृष्ठ २०, २१ और २२ से लिया गया है। उस ग्रन्थ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार की शास्त्रीय प्रगति पर वर्तमान पीढ़ी को गर्व है वैसी ही शास्त्रीय प्रगति या उससे भी अधिक प्रगति के युग अतीत में भी बीत चुके हैं।

जापान का वैदिक अतीत

बावकस किमी भी देश का अधिकृत सरकारी इतिहास ढाई या तीन हजार वर्ष तक ही सीमित रहता है जबकि मानव का इतिहास करोड़ों वर्ष का होना चाहिए। उसी प्रथा के अनुसार जापान देश भी निजी इतिहास केवल २५०० वर्ष का ही बतलाना है। अतः सरकारी स्तर पर जापान का इतिहास पढ़े हुए अन्य देशों के विद्वान भी यह कल्पना कर बैठते हैं कि जब अन्य जापानी विद्वान और सरकार जापान का इतिहास केवल २५०० वर्ष का बतलाते हैं तो यह कसत कैसे हो सकता है? इसी से हम पाठकों को कावचन करना चाहते हैं कि प्रत्येक देश की सरकार, जो निजी देश का इतिहास कहनी रहती है, उसे कभी अधिकृत या प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए क्योंकि सरकारी बन्धनों में बंधे विद्वान निष्पक्ष या स्वतन्त्र नहीं होते। भारत का ही उदाहरण लें। ताजमहल बाहजहाँ द्वारा बनाई गई नहीं बल्कि एक प्राचीन तेजोमहात्म्य शिवमन्दिर है यह हमने पन्नीस वर्षों

से भरपूर प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर रखा है तथापि न तो स्वयं भारत सरकार और न ही सरकारी तबके का एक भी मारतीय विद्वान उस मन्त्र को प्रबल रूप से मानने के लिए तैयार है। पराएँ देशों के सरकारी विद्वान भी भारत के सरकारी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न मत प्रकट करने का कभी साहस नहीं करते। अतः मन्त्रप्रेमी सशोधक को न तो सरकारी प्रणाली के इतिहास पर कभी विश्वास करना चाहिए और न ही विविध पन्थों और मतधाराओं द्वारा प्रस्तुत इतिहास पर ही विश्वास करना चाहिए। प्रत्येक कथन की स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से जाँच करना आवश्यक होता है।

जापान देश आज भले ही एक स्वतन्त्र बौद्धधर्मी देश कहलाना हो किन्तु कृष्ण से महाभारतीय युद्ध तक वहाँ भी वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही थी। महाभारतीय युद्ध लगभग ५००० वर्ष पूर्व हुआ था। उस युद्ध में हुए संहार के कारण वैदिक-शासन, वैदिक समाज-पद्धति और गुरुकुल-शिक्षा समाप्त होने के कारण पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की तरह जापान भी बिछड़-बिछड़ गया। आग्ल भूमि जैसे ही जापान की भूमि द्वीप समूह होने के कारण यह रूस, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि विस्तीर्ण सभ्य प्रदेशों से अलग-थलग पड़ गया। अतः उसमें जनजीवन प्रगत और प्रवाही न रहते हुए टूटा-फूटा-सा ही रह गया। इसी कारण बौद्ध धर्म के सूत्र को पकड़कर ही जापानी लोग निजी इतिहास कुछ कह पाते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जापानियों का कोई इतिहास ही नहीं था।

निष्पान—जापानी लोग निजी देश को निष्पान कहते हैं जो निपुण इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। जापानी भाषा को निहोनगो कहते हैं जिसका अर्थ है निष्पान की भाषा। 'गो' यह भाववाचक धातु भी संस्कृत ही है।

हिरोहिटो—जापानी सम्राट का नाम हिरोहिटो 'सूर्यमून' या 'सुरमुत' इन संस्कृत शब्दों का अपभ्रंश है। 'म' का उच्चारण कई स्थानों पर 'ह' किया जाता है। वंसा ही यहाँ भी हुआ है। प्राचीन सूर्यवंशी क्षत्रियों की परम्परा के अनुसार जापानी राजकुल भी सूर्य देवता से निजी उद्गम मानता ही है। अतः सूर्यमून नाम वनता है। सुरमुत का अर्थ है 'देवपुत्र'। यह भी सार्थक ही है।

जापानी सम्राट में प्रथम मन्त्री भी बात करे तो वह सम्राट की आज्ञा से गंज नहीं मिलता। भूमि पर ही दृष्टि रखते हुए सम्राट के केवल शब्द मुनता यह जापानी शिष्टाचार है। सम्राट सूर्य का अवतार होने से उसके चरणों का नेत्र हमरों को अन्धा कर देगा, अतः सामान्य व्यक्ति को सम्राट की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए ऐसा जापानी शिष्टाचार है। इस प्रथा का इतिहास में एक बड़ा लाभ यह है कि सम्राट की आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर के ही शब्द मानकर उनका उत्तर करने की चेष्टा कोई जापानी कभी नहीं करता।

वैवस्वत मनु स्वयं सूर्य पुत्र थे और मनु में ही सारे मानव हुए। इस दृष्टि से जापानी राजकुन की उत्पत्ति सूर्य से माना जाना जापान की वैदिक परम्परा ही सिद्ध करती है।

विषय—जापानी लोग चीनी लोगों की तरह ऊपर से नीचे चित्रनिर्दिष्ट करने हैं यानी वर्णमाला नहीं होती। प्रत्येक वस्तु के चित्र होते हैं। अतः चीनी और जापानी लोग जब किसी विदेशी का नाम लिखना चाहते हैं तो उन्हें वे सारे चित्र लिखने पड़ते हैं जिनके चित्रों का उच्चारण उस नाम के सद्गुण होगा ही। इससे बड़ी असुविधा होती है। कई उच्चारण ठीक नहीं मिले जाते थे। कभी थोड़ा ही जाना कि जो लिखा है वह कोई नाम है या वस्तुवाचक शब्द है। अतः जापानियों ने वैदिक वर्णमाला के बारह वर्णों में केवल पाँच वर्णों के पाँच-पाँच उच्चारण लेकर उन्हें काताकाना वर्णमाला कहा है। उदाहरणार्थ उन्होंने पा-थी-थु-थे-थो, सा-सी-सु-से-सो ऐसे पाँच वर्णों में पाँच-पाँच ही रूप लिए हैं। जापानी लोग उन २५ अक्षरों से ही सारे नाम लिखने का काम चला लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जापानियों को वैदिक वर्णमाला के पाँच उच्चारणों का आभार लेना पड़ा। मूलतः उनकी परम्परा वैदिक होने से ही उन्हें वैदिक वर्णमाला के पाँच-पाँच अक्षर भारत में लेने पड़े।

भाषा—विशिष्ट उच्चारणपद्धति के कारण चीनी और जापानी भाषा अनेक ही संस्कृत पूर्णतया विन्न लगती हो किन्तु उन शब्दों के मूल अर्थ के ज्ञान प्राप्त होने पर वे संस्कृतमूलक हो दिखेंगे। सरामि भाषा की अनेक बातें समझ हमने इस मूले का स्पष्टीकरण किया।

जापानी लोग 'थी' या 'माह' के अर्थ में 'सन्' शब्द नाम के अन्त में उसी प्रकार लगाते हैं जैसे भारतीय लोग 'दिवाकरजी' या 'प्रभाकर साहब' कहते हैं। जापानी लोग कहेंगे थिकिमाटी सन् या फूजीयारा सन्। सन् यह शब्द शब्द का अपभ्रंश है। सीधे-सादे, समझदार, दयालु, मरल, विनम्र स्वभाव का लोग 'सन्' शब्द होना है जैसे ईसाई लोग सेन्ट डेनिस, सेन्ट माफेस या सेन्ट पेट्रिक कहते हैं।

का ? प्रश्नार्थक अक्षर—जापानी भाषा में प्रश्नार्थक अक्षर 'का ?' होता है। जैसे 'सो देम् का ?' यानी 'ऐसा है क्या ?' यह संस्कृतमूलक ही है। संस्कृत प्रश्नार्थक शब्द 'किम्' है। जैसे 'इत्थं अस्ति किम् ?' यानी 'ऐसा है क्या ?' हिन्दी का प्रश्नार्थक अक्षर है 'क्या ?'

ओजी—जापानी लोग दादा को 'ओजी' कहते हैं। मराठी भाषा में दादा के लिए 'आजा' शब्द है। रामचन्द्र जी के दादा (यानी दशरथ के पिता) 'अज' थे। उन्हीं 'अज' से मराठी में 'आजा' और जापानी में 'ओजी' यह दादावाचक शब्द बने हैं। संस्कृत उच्चारण जापानी भाषा में विकृत बनने का एक विशिष्ट कारण यह भी है कि संस्कृत में प्रत्येक वर्ण के बारह उच्चारण हैं जबकि जापानी भाषा में प्रत्येक वर्ण के केवल पाँच ही उच्चारण हैं। अतः 'क' के बजाय जापानी लोग 'कु' उच्चारण करते हैं।

उदयमान सूर्य का ध्वज—एक सफेद चौकोर वस्त्र के बीच में एक मान सूर्य गोल यह जापानी ध्वज की आकृति होती है। यह गोल सूर्य उदयमान सूर्य का प्रतीक है। भारत के सूर्योदय के क्षितिज पर स्थित जापान देश ध्वज पर अरुण सूर्योदय होता उस देश की वैदिक परम्परा का प्रमाण है।

शिंटोइज्म (Shintoism)—जापानी लोग बौद्ध होते हुए भी बौद्ध धर्म में भी प्राचीन एक शिंटो आचार-प्रणाली का अट्ठापूर्ण पालन करते हैं। Shintoism यह 'सिन्धुइज्म' (Sindhuism) यानी सिन्धु-पद्धति वर्तमान हिन्दू जीवन-प्रणाली का ही अपभ्रंश है। Sindhu-ism या Hindu-ism यदि शब्दों में जो ism अन्त्यपद है वह 'इस्म' इस संस्कृत शब्द का 'इस्म' ऐसा विकृत उच्चारण हुआ है।

जापान का बौद्धधर्मी होना ही उसके पूर्ववर्ती हिन्दुत्व का प्रमाण है।

जा जाना या दश बौद्धधर्मी बने वे सत्पूर्व सारे हिन्दु थे। बौद्ध पहले हिन्दु थे। शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमबुद्ध एक सीधा-सादा हिन्दु साधु था। उसने न ही किसी हिन्दु धर्म का त्याग किया और न ही कोई दूसरा धर्म स्थापन किया। जन्म से मृत्यु तक सिद्धार्थ हिन्दु ही रहा। किन्तु राजसी जीवन त्यागकर साधु बन जाने पर सिद्धार्थ के त्याग से प्रभावित लोग उसका व्यक्तिगत अनुयायी बन गए। विदेशों में भी जब सिद्धार्थ के अपार त्याग का बानबाना बड़ा तो लोग अपने आपको उसके अनुयायी कहने लगे। अन्तिमहीन की दृष्टि में पाठकों को यह समझ लेना आवश्यक है कि जो लोग पहले बौद्धधर्मी थे वही आगे चलकर बौद्धपन्थी कहलाए।

टाका रामु नाम के एक जापानी विद्वान ने सन् १९१० के भारत-जापान सम्बन्धन सम्मेलन के जनवरी मास के अंक में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था What Japan owes to India यानी जापान ने भारत से क्या कुछ लिया? उसी अंक में साधु दायतो शिमाकी नाम के दूसरे जापानी विद्वान का भी लेख है जिसका शीर्षक है India and Japan in Ancient Times यानी प्राचीन समय के भारत और जापान। इन दोनों लेखों में कहा गया है कि प्राचीन युग में कई भारतीय जापान में आते रहे क्योंकि वहाँ मात्रा में भारतीय माग खीन जाया करता और वहाँ से जापान के प्रति प्रस्थान करने। एक बार चम्पा प्रदेश में होते हुए दो भारतीय पण्डित जापान के ओसाका नगर में दाखिल हुए। वहाँ से वे नारा नाम के नगर में गए। वहाँ उन्हें अन्य एक भारतीय पण्डित मिला। उन तीनों ने जापानियों को ब्रम्हण की शिक्षा दी। नारा में एक आश्रम और उन लोगों की समाधि अभी तक बनाई हुई है और उस पर उन पण्डितों के कार्य की प्रशस्ति अंकित है। जापान के ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख है कि दो भारतीयों ने सुनाई ३१६ में और सन् ६०० के अग्रज महीने में जापानियों का कपाम में प्रवेश कराया।

ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों के पूर्व हजारों भारतीय जापानी द्वीप में जाने-आने लगे थे। इनका उल्लेख ऊपर आया है वे तो कुछ आधुनिक काल के भारतीय थे। उनसे कई गुना अधिक भारतीय बौद्धकाल में पूर्व जापान गये थे। इनका उल्लेख अब उपलब्ध नहीं क्योंकि विश्व में प्राचीन-

काल के उल्लेख नष्ट होते रहते हैं। जैसे बहुसंख्य व्यक्तियों को उनके पर-दादा का नाम तक अज्ञात रहना है।

‘कृष्णवन्तो विश्व मायंम’ इस आदेश को ध्यान में रखकर भारत के पण्डित और उनके सहायक, विश्व के हर प्रदेशों में आकर शिक्षा, समाज-सेवा आदि का कार्य अनादिकाल से अविरल करते रहे हैं। उस समय संस्कृत ही विश्वभाषा थी और सर्वत्र वैदिक समाज-व्यवस्था ही थी। भाषा-पर्य्याय के भेद महाभारतीय युद्ध के पश्चात् उत्पन्न होने लगे।

भुसमुशी—कोई जापानी जब दूरभाष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से सम्पर्क करता है तो ‘हगो’ के बजाय ‘भुसमुशी’ कहकर हमारे व्यक्ति को सम्बोधित करता है। संस्कृत “महाशय” या अंग्रेजी “Ma.” शब्द का उस ‘भुसमुशी’ उद्गार में भाव होता है। भारत के बंगाल प्रांतीय लोग ‘महाशय’ का उच्चारण ‘मोशाय’ करते हैं। जापान उसी दिशा में और पूर्व की तरफ होने के कारण “मोशाय” का अपभ्रंश जापान में “भुसमुशी” हो गया है।

अन्यथा—जापानी लोग वैदिक परम्परा के अनुसार मृतको का दाह-संस्कार ही करते हैं। मृत व्यक्ति के शव के आगे या उसकी राख और अस्थि आदि अवशेषों के आगे दीप जलाकर, प्रसाद रखकर, घण्टानाद के साथ जै के साथ मन्त्रोच्चारण करने की जापानी-प्रथा है। मृत व्यक्ति की घर पका हुआ भोजन अर्पणकर उसे विदा किया जाता है।

जापान में नवरात्रि उत्सव—दशहरा के पूर्व के तीनों दिनों वैदिक परम्परा में नवरात्रि पूजा मनाई जाती है। नवरात्रि से पूर्व का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें सारे मृत-पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। उस कृष्ण पक्ष में कोई नया या कुछ कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता।

मृतको के श्राद्ध का वह पक्षवाड़ा और तत्पश्चात् देवी की नवरात्रि पूजा यह दोनों विधि अनादिकाल से सारे विश्व में मनाई जानी रही है।

कृन्ती लोगों में जो All Souls Day कहलाता है वह उसी श्राद्ध के पक्षवाड़े का एकदिवसीय अवशेष है।

कृन्ती बने हुए प्रदेशों में Mother Goddess यानी अम्बा (बण्डो मथानी, दुर्गा, पार्वती) की पूजा होती थी। उसी की लैटिन भाषा में

Mattei Del बानी मातृदेवी इस संस्कृत नाम से ही जाना जाता था।
संस्कृत शब्द 'मातर' है।

जापानियों का हीना मातमुरी यह गुडियों का उत्सव उस नवरात्रि
उत्सव का ही आधुनिक अवलोक है। प्राचीनकाल में भारत जैसा ही वह
निराश का उत्सव होता था किन्तु आधुनिक युग में वह सारे कुटुम्ब का
उत्सव बन गया है।

राजा, दरबारी, नौकर-चाकर, पशु-पक्षी आदि की छोटी गुडियों जैसी
प्रतिमाएँ हर घर में अक्सर रक्की हुई होती हैं। वे इस उत्सव के दिनों में
निकामकर मोपान की तरह ऊपर से नीचे विविध श्रेणियों में रखकर उनकी
एक आकर्षक झाँकी हर घर में बनाई जाती है। उन गुडियों को तरह-तरह
के आकर्षक रंगों वस्त्र पहनाए जाते हैं। घर की स्त्रियाँ अच्छी वेशभूषा
में उस झाँकी के सम्मुख इष्टमित्रों का स्वागत कर उन्हें लोभ प्रसाद देती
हैं। भारत में भी नवरात्रि में ऐसी ही झाँकियाँ करके अड़ोसी-पड़ोसी, इष्ट-
मित्र, सगे-सम्बन्धी आदि सबका आगत स्वागत किया जाता है।

हनुमान जयन्ती—भारत में हनुमान जयन्ती लगभग अप्रैल के महीने
में पड़ती है। जापान में सन् १९८२ में वही उत्सव अप्रैल की ८ तारीख को
मनाया गया। भारत में भी उस उत्सव की उस वर्ष में वही तारीख थी।
जापानी लोग उस उत्सव को 'हनुमत श्रि' का उत्सव कहते हैं। 'हनुमत श्रि'
उक्त 'श्रि हनुमान' संस्कृत वचन ही है। जापानी-परम्परा में कई नामों के
अन्त में सम्मानजनक 'श्रि' वक्षर जोड़ा जाता है।

जब हनुमान का उत्सव जापान में मनाया जाता है तो जापान में अवश्य
ही रामायण की कथा भी किसी-न-किसी रूप में होनी ही चाहिए। संशोधकों
को उसका पता लगाना चाहिए।

जापान की इन्दु-युद्ध पद्धतियाँ—प्राचीनकाल में इन्दुयुद्ध की पद्धति
थी। जब दो व्यक्ति मेजबोल से रह नहीं पाते थे और एक-दूसरे से अलग
भी शान्ति से रह नहीं पाते थे तो वे एक-दूसरे से व्यक्तिगत झड़ई करते
थे जिसे इन्दुयुद्ध कहा जाता था। इस प्रकार का युद्ध भीम और अरासध
तथा भीम और कीचक में हुआ था, यह हम महाभारत में पढ़ते हैं। इस
प्रकार के इन्दु-युद्ध में या यदि अपने पर अचानक कोई हमला करे तो निजी

संरक्षण कैसे करना इस सम्बन्ध में जापान में तीन इन्दु युद्ध पद्धतियों के
नाम सुने जाते हैं। वे हैं जुडो (Judo), जुजुत्सु और कराटे। ये तीनों नाम
संस्कृत हैं जिनसे पता चलता है कि वैदिक युद्धकुलों में शिष्यों को आत्म-
रक्षा का और इन्दु-युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था।

जुडो (Judo) यह युद्ध का अपभ्रंश है। युद्ध का अपभ्रंश जुड हुआ
और जुड का उच्चार जुडो किया जाने लगा।

'जुजुत्सु' यह युजुत्सु शब्द का अपभ्रंश है। संस्कृत शब्द युजुत्सु का अर्थ
है युद्ध की इच्छा करने वाला। गीता के आरम्भ में ही 'वर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता-युयुत्सवाः' वचन में 'युयुत्सु' शब्द आया है।

'कराटे' शब्द करहस्त का अपभ्रंश है। जाली हाथ व्यक्ति पर एका-
एक कोई हमला करे तो वह अपने आपको कैसे बचाए, इस प्रकार के आत्म-
रक्षण के प्रशिक्षण को कराटे कहा जाता है।

२२

चीन का वैदिक अतीत

चीन देश का विस्तीर्ण प्रदेश, उसकी विशाल जनसंख्या और चीनी भाषा के ह्रस्व-निग-फुग आदि विशिष्ट प्रकार के उच्चारणों के कारण मानव्यों की ऐसी धारणा रहनी है कि चीन की कोई निजी विशिष्ट सम्प्रदाय होगी। अर्वाचीन संशोधन पद्धति में एक बड़ा दोष यह है कि उनमें ऐतिहासिक धारणा से ही अन्य अनेक घटनाओं को जाँच-पड़ताल के बिना ही सही मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ भारत में आजकल कई विद्वान चीनी भाषा और संस्कृति विषय लेकर कलित्र में पदवी प्राप्त कर लेने पर भी, चीनी भाषा और संस्कृति में कोई समानता होगी या चीन में कभी वैदिक सम्प्रदाय होगा, इन बातों की कल्पना भी नहीं कर पाते। और तो और चीनी भाषा का संस्कृत से और चीनी जीवन का वैदिक संस्कृति से कोई सम्बन्ध ही हो सकेगा ऐसी कालिजीय अल्पज्ञता से उनकी दृढ़ भावना बनने के कारण व कभी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का शोध-कार्य करने का विचार भी मन में नहीं आता।

विश्व के अन्य प्रदेशों की तरह महाभारतीय युद्ध तक चीन में भी वैदिक जीवन-पद्धति और संस्कृत भाषा ही थी। इसी कारण महाभारत और प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में चीन का बार-बार उल्लेख होना है।

हिन्दु प्रथा को ही बौद्ध धर्म नाम प्राप्त हुआ

चीन का बौद्ध धर्म इसका एक प्रमाण है। बौद्ध-ग्रन्थ वैदिक परम्परा के समान एक जगह है। जो देश वैदिक-प्रणाली का जीवन बसर करते थे

वही बौद्ध-धर्म बनने।

प्रचलित धारणा के अनुसार शाक्यमुनि गौतमबुद्ध का काल, ईसापूर्व छठी सताब्दी समझा जाता है। किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने संकुचित कल्पनाओं के आधार पर भारतीय इतिहास की प्राचीनता में मनमानी काट-छाँट की। भारतीय इतिहास की नयकर भूलें (Some Blunders of Indian Historical Research) शीर्षक ग्रन्थ में हमने विविध प्रकरणों में उस विषय का विश्लेषण कर यह दर्शाया है कि आद्य शकराचार्य, चन्द्रगुप्त मौर्य और बुद्ध का काल लगभग १३०० वर्ष पीछे से जाने की आवश्यकता है।

राजकुल का आराम छोड़कर सिद्धार्थ ने जब घोर तपस्या कर एक भिक्षु का जीवन अपनाया तो तत्कालीन विश्व की जनता इतनी प्रभावित हुई कि अनेक देशों के लोग सिद्धार्थ को बुद्ध कहकर उसकी प्रतिमाएँ पूजने लगे और अपने आपको उसका अनुयायी मानने लगे।

भारत के अनेक राजकुमारों में से एक के भिक्षु बनने पर विश्व के विभिन्न प्रदेश के लोग उसके अनुयायी कहलाने लगे। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि उन देशों में सर्वत्र हिन्दु मन्दिर और वैदिक मठ थे। उन मठ और मन्दिरों में जब भिक्षु बने राजकुमार सिद्धार्थ के सर्व-संगपरित्याग की बार्ता पहुँची तो सारे ही गद्गद् हो उठे और बुद्ध को नौवाँ अवनार मानने लगे। इससे पाठक यह न समझें कि विश्व के लोगों ने वैदिक धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। शाक्यमुनि गौतमबुद्ध ने कोई धर्म स्थापन किया ही नहीं। बुद्ध स्वयं एक वैदिक भिक्षु था। उसका नाम वैदिक ही था। शराही आदरणीय माना गया। वैदिक धर्म में जैसे कबीर, तुलसीदास, चूरदास, नरसिंह भगत, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, मोराबाई, बाबा शकराचार्य आदि अनेक सन्त-महात्मा हुए वैसे ही गौतम बुद्ध हुआ। अतः आज जिस-जिस प्रदेश के लोग अपने-आपको बौद्ध कहते हैं वे वास्तव में बुद्ध से प्रभावित हिन्दु, ब्राह्मण, वैदिक, सनातनधर्मी ही लोग हैं। अतः जो कथापक, प्राध्यापक या पीठाधीश आदि व्यक्ति बौद्ध धर्म को वैदिक धर्म से बतलाने मानते हैं या भिन्न बतलाते हैं वे स्वयं भूलकर दूसरों को भी भुला रहे हैं।

गणेश

तत्कालीन बौद्धपन्थी बनने पर भी चीनी लोग वैदिक देवताओं का पूजन करते ही रहे। वैदिक धर्म की यही तो विशेषता है कि वैदिक, सनातन, जाके, हिन्दु धर्म का अनुयायी किसी भी अच्छे गुणी देवता या व्यक्ति का आदर करने के लिए स्वतंत्र होता है। चीनी भाषा की विशिष्ट उच्चारण के कारण अनेक वैदिक देवताओं के नाम वहाँ बदल गए हैं। चीन में गणेश की पूजा होती रही है किन्तु चीन और जापान में गणेश को कामिजिम कहते हैं। चीन में शिवजी की पूजा भी होती थी। स्थान-स्थान पर वैदिक देवताओं के अनेक मन्दिर होते थे।

Ideals of the East नामक ग्रन्थ में पृष्ठ ११३ पर, ग्रन्थ लेखक जोकाकुस ने लिखा है कि "चीन का धर्म और संस्कृति निःसन्देह हिन्दु स्रोत की है। एक समय था कि लोयंग प्रान्त में ही ३००० हिन्दु साधु और दस सहस्र भारतीय कुटुम्ब बसे हुए थे जो वैदिक धर्म, संस्कृति और कला को बरामबर बना रहे थे।

चीन की लंका

Journal of the Royal Asiatic Society, १९६५, के कवड ६ के पृष्ठ १२१ पर प्रोफेसर G Phillips का लेख है जिसमें वे कहते हैं कि "भारत और चीन का सागर मार्ग से सम्पर्क बहुत प्राचीन है। ईसापूर्व ६८० में नौकाओं से चीन में पहुँचे भारतीयों ने चीन में लंका नाम की जमीन स्थापित की जो Kias-Tehou सागर तट पर बनी थी। वहाँ पहुँचे सखीयों को नौकाओं के अग्र पर कल्पतरु नाम के ग्रन्थ में दिये वर्णनानुसार विविध पशु या पक्षियों के आकार बने हुए थे। 'युनिव कल्पतरु' प्राचीन भारतीय चित्रकला का एक ग्रन्थ है। उसमें वर्णित विविध आकार की शार्ङ्गध्वज की छोटी-बड़ी नौकाएँ कहीं-कहीं पाई गई हैं।"

कारण्ड विद्वान्भिन्नार्ता ने लिखे The Theogony of the Hindus ग्रन्थ के पृष्ठ ८१ पर उल्लेख है कि "यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चीन का धर्म भारतीय धर्म है।"

भारत की कला का चीन पर प्रभाव

अंग्रेजों के शासन में मुम्बई और कलकत्ता के सरकारी कला विद्यालयों के प्राचार्य E. B. Havell नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा है कि ईसवी सन् के आरम्भ के वर्षों में चीन की चित्रकला का स्फूर्तिस्थान भारत ही था। वही चीनी चित्रकला ७वीं से १३वीं शताब्दी तक विश्व में अग्रसर रही। चीन तथा कोरिया द्वारा भारतीय चित्रकला ने जापान में भी प्रभाव डाला।

आर्यतरंगिणी (खण्ड २, पृष्ठ ८) ग्रन्थ में प्रकाशित एक टिप्पणी के अनुसार "रामायण में चीन को 'कोयकार' (रेशम का कोष निर्माण करने वाले) कीड़ों का प्रदेश कहा गया है। ग्रन्थ लेखक हैं ए० कल्याणरामन्, Asia Publishing House, मुम्बई।

ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी का एक चीनी सिक्का मैसूर में प्राप्त हुआ था। उससे भी पता चलता है कि प्राचीन वैदिक विश्व का चीन भी एक भाग था। चीन और भारत को जोड़ने वाला प्राचीन भूमिमार्ग उत्तर-पश्चिम कहलाता था। वही मार्ग आगे ईरान, एशिया आदि देशों में भी जाता था। पामीर-पठार सप्तमिन्धु प्रदेश का एक भाग था। भारत से पामीर पठार से जाने वाला मार्ग पूर्वो और पश्चिमी तुर्कस्थान और अफगानिस्तान से भारत का सम्बन्ध जोड़ता था। खोतान यह प्रादेशिक नाम गोस्थान इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। फरगाना नाम का जो इस देश का भाग है उसका प्राचीन संस्कृत नाम प्रकण्व था। कण्व ऋषि का पुराणों में उल्लेख आता है और कण्व ऋषियों का देश रहा है अतः उसमें विविध ऋषियों के नाम से गिन्न-विन्न प्रदेश प्रसिद्ध हैं।

Auriel Stein नाम के एक सशोधक को तुर्कस्थान और खोतान प्रदेशों में भारतीय शासन के प्रमाण मिले। उनमें कुछ भारतीय सिक्के, कुछ गिलाख और तीसरी शताब्दी तक उस प्रदेश के शासन में प्रयोग होने वाली एक भारतीय भाषा का भी अन्तर्भाव था। वहाँ के शासकों के नाम भारतीय थे जैसे नन्दसेन और भीम। उनके अधिकार पक्षों के भी नाम संस्कृत थे। उदाहरणार्थ डाक लाने और ले जाने वाले को लेखहारक कहा जाता था। इसी का अपभ्रंश आंग्ल भाषा में Clerk बना। सन्देशवाहक को

इस कहा जाता। कुन बातों का पता लगाने वाले को "चर" कहा जाता। उत्तर शमीर, निम्बल आदि सारे प्रदेशों में सर्वत्र वैदिक संस्कृति ही थी।

Gobi Desert नाम का जो मरुस्थल है उसकी सीमा पर कुचिबिन और बोतानो मोम रहते हैं। यद्यपि पञ्जाब और उत्तर के उन प्रदेशों में सहस्र मोनो का अन्तर है फिर भी उन प्रदेशों में भी वही वैदिक संस्कृति होती थी जो पञ्जाब में थी।

चीन के सोमावर्ती विविध प्रदेशों में इस प्रकार वैदिक सभ्यता ही होने के कारण चीन में भी वही सभ्यता थी। वैदिक संस्कृति का इतिहास प्रलय के पश्चात् मनु द्वारा पुनः मानवी संस्कृति का आरम्भ बनाना है। चीन परम्परा भी उसी प्रकार प्रलय से इतिहास आरम्भ करती है।

प्रलय और मनु

चीन के एक प्रसिद्ध और प्रमुख प्राचीन इतिहासकार का नाम है Su Mo Chien। उनका काल ईसापूर्व वर्ष १४६ का बताया जाता है। उनके नाम में जो "सु" अक्षर आरम्भ में जुड़ा है वह "श्री" का अपभ्रंश हो सकना है। वे लिखते हैं कि चीन के मध्य भाग में जो दलदल का प्रदेश था वह किसी Yu The Great नाम के पौराणिक व्यक्ति ने उगका जल मोछकर इस साफ-सुथरा बनाया। वह "यु" वाच्य में "मनु" नाम का अपभ्रंश है। इस प्रकार चीनी इतिहास प्रलय और मनु में ही आरम्भ होता है। "यु" नाम 'मनु' शब्द का ही टुकड़ा है इसमें कोई मन्देह नहीं रहता। अब उस नाम का सम्बन्ध प्रलय से और दलदली प्रदेश को ठीक कराने से जुड़ा हुआ हम समझेंगे। अरबी संग मनु नाम को केवल "नु" ही लिखते हैं। कतः चीन ही विषय और विविध उच्चारण चीनी में "नु" का "यु" हो जाना असम्भव नहीं।

चीन का मिह बंश

वैदिक धर्मियों का नाम का अन्वयप्रद शब्द "मिह" हो गया जैसे तारापण मिह का शब्द मनु। चीन में भी प्राचीन समय में वैसे ही नाम होते थे। प्रचलित धारणाओं के अनुसार चीनी सभ्यता का इतिहास ईसापूर्व वर्ष १५०० ई. Shang (यानि मिह) धरान के शासन से आरम्भ होता है।

किन्तु उस समय के धातु पात्र आदि इतने अच्छे बने हुए हैं कि उसके पूर्व भी चीन देश का इतिहास बड़ा लम्बा होना चाहिए ऐसा अनुमान निकलता है। भारत में जैसा मिह शब्द का उच्चारण "मिह" किया जाता है उसी प्रकार चीन में उसका उच्चारण "शांग" किया जाना असम्भव नहीं। वैदिक संस्कृति से महाभारतीय युद्ध के पश्चात् सैकड़ों वर्ष चीन का सम्बन्ध टूटा रहने से चीनी लोगों को चित्रलिपि अंगीकार करनी पड़ी। यदि चीन की संस्कृत गुरुकुल परम्परा में खण्ड नहीं पड़ता तो वहाँ भी संस्कृत का और शाही या देवनागरी लिपी का लोप नहीं होता।

सांग बंश Tang नाम के किसी व्यक्ति ने स्थापित किया। उस Tang ने Hsia बंश का अन्त किया। उस बंश में १७ या १८ राजा हुए। उन्होंने ईसापूर्व वर्ष २२०५ से ईसापूर्व वर्ष १७६५ तक शासन किया। ईसापूर्व २२०५ में यदि इसी मनु के ११८७ वर्ष मिला दिए जाएँ तो वही लगभग ५००० वर्ष बनते हैं। यानि किसी भी प्रदेश का इतिहास देखो तो वह लगभग ५००० या ५५०० वर्ष का ही प्राप्त होता है। पृथ्वी के किसी भी प्रदेश का इतिहास देखें वह आज से ५००० से ५५०० वर्ष पूर्व से ही एका-एक आरम्भ होता है। लगभग ५००० या ५५०० वर्ष पूर्व कौन-सा ऐसा परदा या दीवार है जिसके पीछे विविध प्रदेशों के इतिहास की भिन्नता समाप्त हो जाती है? इतिहास की वह सीमा है महाभारतीय युद्ध। वह युद्ध होने तक अनादिकाल से सारे भू-मण्डल पर वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही अमल था। उस युद्ध से एक संध वैदिक संस्कृति टूटी, खण्ड राज्य निर्माण हुए और उनके इतिहासों ने भिन्न-भिन्न मोड़ लिए।

चीन का ईश्वराकु कुल

चीन के प्राचीनतम वंश का नाम जो ऊपर Hsia कहा गया है वह ईश्वराकु नाम का चीनी अपभ्रंश है। वैदिक परम्परा में ईश्वराकु राजकुल बड़ा प्रसिद्ध रहा है।

Dr. Li Chi नाम के एक चीनी इतिहासज्ञ की शोधों में भी हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है। भारत के मोहनजोदड़ो में पाए गए मिट्टी के बर्तन और मेसोपोटामिया में पाए गए बर्तन और चीन में मिले उस समय के

बनने एक जैसे हैं। जब उनकी सम्मति एक जमी होगी तभी दोनों को समान होने। यह भी विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति का एक प्रमाण है।

Sir L. Woolley और Arnold Toynbee इन दोनों आत्म ज्ञानियों के अनुसार वही से एक बनी बनायी सम्मति चीन को प्राप्त हुई। उनका अनुमान सही है। यह सम्मति भी भारत को वैदिक सम्मति जिसमें संस्कृत भाषा और उसकी पारम्परिक सिधियों का अन्तर्भाव था। ज्योतिषशास्त्र का भी चीनी लोगों में ज्ञान, वहन के सम्बन्ध में उनके ठीक निष्कर्ष, गृह शास्त्र के लिए किए जाने वाले यज्ञ, चीनी दर्शनशास्त्र और उनकी समाजव्यवस्था आदि की तफसील से की गई आँख से चीनी लोगों की सम्मति भी वेदमूलक ही थी, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अन्य एक प्रमाण यह है कि बनादि काल से चीनी यात्री, छात्र, पंडित आदि भारत से शिक्षा और हर प्रकार का मार्गदर्शन पाने के लिए बार-बार भारत आते रहे हैं।

Taoism वाणि Devisism

चीनी दार्शनिक Lao Tse ने अद्वैत मन का प्रतिपादन किया। उसके उस दर्शन को Taoism कहा जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि देश-विदेश के विद्वान Taoism को चीन देश का एक विशिष्ट दर्शन मानकर चल रहे हैं जबकि टाओइज्म केवल Devisism का अपभ्रंस है। संस्कृत देश शब्द का ही विकृत चीनी उच्चारण Tao किया जाता है। सारे विश्व में इतिहास-दर्शनशास्त्र आदि की शिक्षा कितने अन्धाधुन्ध, अनाड़ी और बुरी पद्धति से चल रही है इसका यह एक मोटा उदाहरण है।

एक ओर चीनी लोग मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, विद्या आदि के लिए भारत आए और दूसरी तरफ भारतीय पंडित, शिक्षक, वैद्य, शास्त्रज्ञ, सामक, कारीगर, गिरफ्तार, समाजसेवक आदि चीन जाकर वहाँ के समाज को सेवा करते थे। यह सभी हो सकता था जब वहाँ वैदिक संस्कृति होती।

चीनी वैदिक ऋषि कन्फुशियस

योग, वैदिक जीवन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। कन्फुशियस नाम का प्रसिद्ध चीनी नीतिज्ञ ईसापूर्व सन् ५०० के लगभग था। वह लोक भुला वे ज्ञानमय रक्षा करता था। चीनी समाज का मार्गदर्शन करने के

इससे न उसने योगदान का त्याग किया ऐसा उसकी जीवनी में उल्लेख है। कन्फुशियस जगभर मित्रार्थ मोननदुद्ध का ही समर्थक था। वह कन्फुशियस के मन में चीनी लोग बौद्धपंथ नहीं बने थे। यदि कन्फुशियस ही नहीं था और योगमुद्रा में स्थान मदाना था तो वह वैदिक ऋषि के अनुसरण और ही हो क्या सकता था? कन्फुशियस की चीनी परम्परा में इसी कारण अमोघ मान्यता है कि वह एक श्रेष्ठ समाजसेवी वैदिक ऋषि एक योगी था।

उत्तर भारत के राजा कनिष्क ने यूरोप के रोम से मूद्रापूर्व के चीन देश तक सब देशों में भारत के दृढ़ सम्बन्ध कायम रखे थे। उन सम्बन्धों को इतिहासकारों ने ठीक प्रकार आँका नहीं। दूसरे देशों से व्यापार करना या दूसरे देशों में अपने वकील या प्रतिनिधि रखना कोई बड़ी बात नहीं, यह तो सभी देश करते हैं। वे सम्बन्ध वे वैदिक-संस्कृत परम्परा के। जनः जनम पूजं भ्रातृभाव और एकात्मकता थी। ऐसे भ्रातृभाव के वैधान्तरिक वैदिक सम्बन्ध महाभारतीय युद्ध के पश्चात् दिन-प्रतिदिन विरल होने लगे चले रहे।

इसाई धर्म के पहले जनक में कश्मीर में जो पहला बौद्ध महासंभिमन हुआ था उसके प्रस्तावानुसार महाविभागा नाम का ग्रन्थ प्रकाशित किया गया। उसकी मूल संस्कृत प्रति भारत में हुए इस्लामी हमलों में नष्ट हो गई किन्तु उसका चीनी अनुवाद सुरक्षित है।

इसाई धर्म के पहले जनक में चीन में सेवाकार्यों में गए तीन भारतीयों के नाम चीनी इतिहास ग्रन्थों में अंकित हैं। वे विद्वान शास्त्री थे—रघुप, विनयी और धर्मरत्न।

मोन्गोलियान उर्फ चीनी तुर्कस्थान की राजधानी थी—कुच नगरी। ह्यूआनजोव वहाँ का राजकुमार था। अनेक विद्वान शिक्षक, शास्त्रियों के प्रति कुमानजोव सन् ४१२ ईसवी में चीन में जाकर रहा था। सानवी ग्रेन्डरी में चीनी यात्री हुएत्संग के समय में भी कुच नगरी संस्कृत विद्या का एक बड़ा केन्द्र थी। पड़ोस के खोतान प्रदेश में भी आठवीं शताब्दी तक संस्कृत का प्रचार भरपूर था। मध्य एशिया में अनेक संस्कृत हस्त-लिखित ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। एक गुफा में तो Sir Aurelstein को हजारों

संस्कृत दस्तावेजों का एक पूरा भण्डार मिला। उन दस्तावेजों में तथा गुफा की दीवारों पर जो चित्र थे उन पर बाह्यी लिपी अंकित थी। वह उल्लेख आर्येतरगिणी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ १८ पर दी गई एक टिप्पणी में है।

कोशान, तुर्कस्थान, अफगानिस्तान आदि शब्दों का अन्त्यपद "स्थान" यह संस्कृत शब्द मिट्टा करता है कि प्राचीन विश्व में सामन की भाषा संस्कृत रही है। उसी प्रकार अस्त्रानय (ऑस्ट्रेलिया), अस्त्रीय (ऑस्ट्रिया) रक्षिया (रूसीय), प्रक्षिया (प्रक्षीय), शिबिरीय (सामवेरिया) आदि नाम भी संस्कृत ही हैं।

ऊपर उल्लिखित गुफा भी प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण चिह्न है। विश्व के सभी प्रदेशों में ऐसी गुफाएँ पहाड़ियों में या भूमि के अन्दर पाई जाती हैं। उनमें वैदिक गुरुकुल होते थे। विश्व भर की ऐसी गुफाओं की एक सूची बनानी आवश्यक है।

दूसरी मोटी बात जो इतिहास-प्रेमी व्यक्तियों को ध्यान में रखनी आवश्यक है वह यह है कि कुलारा, समरकन्द, अलेक्जेंड्रिया, जेरुसलेम, बगदाद, दमस्कस, मास्को, वेरिम, रोम, लण्डन, एडिनबरो आदि नगरों में भी वैदिक शासन में संस्कृत के विद्याकेन्द्र होते थे। व्यापार आदि तों गौण बातें थीं। संस्कृत वैदिक शासन और समाज-पद्धति के अन्तर्गत ही भारत मारे विश्व को विविध प्रकार की सामग्री भेजता रहता था।

मार्कोपोलो के मन्दिरों के उल्लेख

Marcopolo नाम के एक इतालवी व्यक्ति का मूल नाम था महर्षि पाल। Maharshi Pala पाल का ही यूरोपीय अपभ्रंश मार्कोपोलो हुआ है। वह वेनिस नगर का निवासी था। उसने सैकड़ों वर्ष पूर्व चीन तक का प्रवास किया था। उसके द्वारा लिखा उस प्रवास का वर्णन उपमन्थ है। Sir Henry Yule ने उसका आंग्ल अनुवाद कर स्थान-स्थान पर टिप्पणियाँ देकर उस ग्रन्थ को प्रकाशित किया। उस खण्ड १ में पृष्ठ ७६ पर दी गई टिप्पणी में कटन् नगर स्थित एक चीनी देवालय का वर्णन है। उस मन्दिर में पाँच-सी देव मूर्तियाँ थीं। उस मन्दिर का फोटो भी पृष्ठ ८२ के सामने

पृष्ठ पर छपा है। वैदिक संस्कृति में ३३ करोड़ देवी-देवताओं का उल्लेख है। एक वैदिक चिह्न भी उस फोटो में देखा जा सकता है वह है उन देवताओं के अष्टकोने चक्राकरे।

फ्रांस देश के Louvre Museum में चीन देश के फोफियान प्रान्त में पाया शांग राजकुल के शासनकाल का एक अजरबती पात्र प्रदर्शित है। उसका आकार भी अष्टकोना है।

उसी पथ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ ११ पर छपी टिप्पणी में लिखा है— "चीनी लोगों ने निजी पूर्वजों का आदर करने की प्रथा थी। शिष्य गुरुजनों की वाद-पूजा करते थे। किमान लॉग प्रथम पीढ़ी के किमान का पूज्यभाव से स्मरण करते थे। रेणम का वस्त्र बुनने वाले लोम अपने मूल पुरुष को भद्राभाव से पूजते थे। यदि देश पर कोई आपत्ति आ पड़े तो उनके सन्तुलन नेतागण विश्व देवों की प्रार्थना किया करते। जिस जुजू नगर में लगभग २००० लोग रहते हैं उसमें विविध प्रकार के ५८ मन्दिर हैं। उनमें वायु, देव, येशों की गडगड़ाहट, वर्षा आदि की देव-प्रतिमाएँ हैं और रेणमी वस्त्र बुनने वालों का देव, हयग्रीव, टिहियों का देवता, आठ अन्य विश्वमक कोटकों पर नियंत्रण रखने वाला देव, पञ्चनाग देवता और बहण आदि की प्रतिमाएँ हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति और कुछ आधुनिक शूरवीरों की स्मृति में भी मन्दिर बने हुए हैं।

पूर्वजों को भद्राभाव से स्मरण करना और चराचर विश्व पर प्रभु का नियंत्रण मानना यह सारे वैदिक संस्कृति के लक्षण चीन की प्राचीन सभ्यता में दिखाई देते हैं।

चीन के कियान्ग-हान प्रान्त में सूजू उर्फ सूचाऊ नाम का एक नगर है। मार्कोपोलो के ग्रन्थ में द्वितीय खण्ड में पृष्ठ १८३ पर उल्लेख है कि "सूजू एक बड़ा और अच्छा नगर है। यहाँ के निवासी देवमूर्तियों का पूजन करते हैं। कफूशियस मन्दिर में उस नगर का संगमरमरपर सुदा नक्शा प्रदर्शित है।

इसी सम्बन्ध में दी टिप्पणी में लिखा है कि सूचाऊ नगर के दक्षिणी भाग में उद्यान है। उसके चारों तरफ ऊँचा कोट है। चारदीवारी के अन्दर कफूशियस का मन्दिर भी है। वह मन्दिर ही नाग का शीर्ष है। उस मन्दिर

के अन्तर्गत होने वाला उत्तर दिशा की सीधा जाने वाला रास्ता नाम का रोड इन्टर कहलाता है। रास्ते के अन्त में बना एक बड़ा मन्दिर उन नाम के पुष्प के पुष्प का प्रतीक माना जाता है। मन्दिर के अग्रभाग में ऊँचे ऊँचे Cader के बूझ लगे हुए हैं। उस मन्दिर में एक बड़ा कक्ष है जिसमें कर्त्तव्यकारी वसन्त और शरद पर्व पर पूजन करते हैं। पटोम की एक इमारत में पशुपुत्र होता है। दूसरे एक भवन में संगमरमर पर खुदी उस नगर की प्राकृति प्रदर्शित है। तीसरे भवन में पञ्चांग, ज्योतिषीय मामलों आदि रखी गई हैं। चौथे भवन में प्राकृतिक सन्ध्यालय है। आंगन के दोनों ओर जो कक्ष हैं उनमें पाँच मौ ऋषियों के नाम प्रस्तर पर अंकित हैं। मुख्य मन्दिर की चौड़ाई-लम्बाई १० x ७० फुट है। उसमें कम्पूजियस् के नाम की एक शिला है और अनेक सुनहरे रंग के लकड़ी के फट्टों पर विविध सुभाषित अंकित हैं। अगले बगुनरे पर छत्र के नीचे पशुपुत्रों की व्यवस्था है। वहाँ पुरोहितों द्वारा यज्ञ होना है। उसके अग्र में जो प्रवेश द्वार है उस पर प्राचीन और वर्तमान नीतिग्रन्थों का ज्ञाना ऐसी कम्पूजिभम् की प्रशस्ति मिली हुई है।

ऊपर उल्लिखित पाँच मौ ऋषि और प्राचीनकाल से चले आए नीति-ग्रन्थ आदि का व्यौरा दर्शाता है कि चीन में वैदिक सभ्यता ही थी।

चीनी लोगों ने फुत्कार करने वाला एक बड़ा मर्प उनका सांस्कृतिक चिह्न माना गया है। जिस अनन्त क्षेत्र पर भगवान विष्णु लेटे हुए वैदिक संस्कृति में बताए जाते हैं, वही मर्प चीन का सांस्कृतिक चिह्न बन गया है। जप को देवतास्वरूप मानने की प्रथा विश्व के लगभग सभी देशों में है। इसका व्यौरा इन ग्रन्थ में समय-समय पर दिया गया है।

नगर रचना और भवन-निर्माण शास्त्र

विविध चीनी ग्रन्थों का जो वर्णन माकोपोलो ने लिख रखा है उससे उनीत होता है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार ही चीनी नगर और इमारतें बनाई जाती थी। यह तभी हो सकता है जब वही वह वैदिक शास्त्र लिखाए की जाते हों और उनके अनुसार ही नगर और इमारतें बनती हों।

माकोपोलो ने लिखा है (माकोपोलो का प्रवास, खण्ड २, पृष्ठ १८५-

८८) "किन्तु नगर एक तरह से जलशय के मध्य में ही बना है। उसके चारों ओर पानी है। इस नगर के दस्तावेजों में लिखा है कि नगर १२ प्रकार के कारीगर रहते थे और प्रत्येक वर्ग के कारीगरों के १० मण्डल प्रकान थे। प्रत्येक घर में लगभग १२ व्यक्ति होते थे। किन्तु कई घरों में २० या ४० तक भी व्यक्ति रहते थे। वहाँ के राजा की आज्ञा थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता का व्यवसाय चालू रखे (पिता के व्यवसाय को त्याग कर दूसरा कोई काम-बन्धा आरम्भ करना अयोग्य और दण्डनीय समझा जाता था) चाहे उसके पास एक लाख बेकंटस् (रुपयों) की पूँजी हो क्यों न हो। नगर के मध्य में एक सरोवर है जिसका घेरा ३० मील का है। उसके तट पर बड़े सुन्दर (और विशाल) प्रासाद, महल, हवेलियाँ आदि हैं जिनमें नगर के रईस लोग निवास करते हैं। सरोवर के किनारे पर अनेक देवमन्दिर और धार्मिक सभागृह आदि भी बने हैं। सरोवर के मध्य में दो द्वीप हैं। प्रत्येक द्वीप पर राजमहल कहलाने योग्य बड़े विशाल और मनोहारी भवन बने हैं। दिन में यदि राजनिरीक्षकों को कोई निर्बन्ध या अपंग व्यक्ति दिखे, जो कोई काम करने में असमर्थ है, तो वह उसे सरकारी हजालियों में या अन्य छत्रों में ले जाते जहाँ ऐसे व्यक्तियों की देखभाल के लिए प्राचीन समय से सजाटों ने धनकोष की व्यवस्था कर रखी है।"

ऊपर वर्णित सारी व्यवस्था पूर्णतया वैदिक पद्धति की है। प्राचीन नगर, सरोवर या मंदिरों के किनारे ही बनाए जाते थे। लोहार, चमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बड़ई, सुवर्णकार आदि विविध व्यवसाय के लोगों के लिए नगरों के विशिष्ट विभाग निर्दिष्ट किए जाते थे। इस विभाजन में जात-पात या कृत-बन्धन की भावना नहीं थी। बड़ी सोच समझ से वह व्यवस्था समाज के हित में की गई थी। कल्पना कीजिए कि यदि किसी को कुछ सोने के गहने लरीदने हैं या तैयार करवाने हैं तो उसे सारे स्वर्णकार एक ही विभाग में मिल जाते थे। सारे गहर में भटकना नहीं पड़ता था। सारे इकट्ठे एक विभाग में होने से वस्तु के भाव या दर पर भी नियंत्रण रहता था। कच्चा माल पहुँचाने वाले या तैयार माल ले जाने वालों को भी एक विशिष्ट विभाग में ही जाना पड़ता था। किसी बिरादरी में पर्व व्रत, उत्सव, धर्मकार्य या विवाह आदि हों तो जाति के सारे लोगों का सहाम्य भी प्राप्त होता रहता और

सभी सुविधापूर्वक उसमें सम्मिलित हो सकते थे। इससे समय भी बच जाता और बाहन खर्च नहीं पड़ता। एक जाति का माल लाने से-जाने वाले वाहन से नगर के अन्य विभागों को असुविधा नहीं होती क्योंकि वे वाहन सीधे एक विशिष्ट विभाग के जाते और वही से लौट जाते। सारे नगर को उस यातायात से बूझ उठना, कर्कश ध्वनि होना आदि असुविधाएँ मुगलनी नहीं पड़ती। किसी व्यवसाय का कोई नया व्यक्ति किसी नगर में आए तो उसे सारे जनिदाखत इकट्ठे एक विभाग में मिल जाते जिससे उसका भावण सुनना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना या उसे आवश्यक सहायता पहुँचाना आदि बातों की सुविधा होती। एक व्यवस्था के लिये एक विभाग में इकट्ठे होने से बेकार व्यक्ति को काम दिमवाना या उस जमात के प्रवीण लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करना सुलभ होता था।

एक-एक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या १२, २०, ४० आदि होती जो जिससे अनुमान यह निकलता है कि प्राचीन समय में चीनी लोगों में भी वैदिक परिवार कुटुम्ब पद्धति होती थी जिसके अन्तर्गत भाई, बहीने, बहिन आदि सभी इकट्ठे रहते थे।

प्रत्येक कुटुम्ब को निजी परम्परागत व्यवसाय ही करना पड़ता था। यह भी एक बड़ी दृष्टिपूर्ण योजना थी जिससे समाज में व्यावसायिक संतुलन बना रहता था। मोची वृत्ति से निर्माण होने वाली आधिक होड़ या लोचामातों में मर्याद बुरक्षित रहता था क्योंकि एक ऐरे-गैरे या पराए व्यक्ति को एकाएक किसी दूसरे व्यवसाय में बांध प्रवेश करने का अधिकार नहीं था।

मिनी क्वात र्जन के दूसरे खण्ड के पृष्ठ २०३ पर मार्कोपोलो ने लिखा है कि 'हैंस लोब' ज्योतिषी आदि अन्य विभागों में रहते थे। जिज्ञासे का काम भी वही करते थे। प्रत्येक चोराहे पर आम्ने-माग्ने दो हर्वेनिय होती जो चित्त में जावदान की व्यवस्था होती थी।'

कर्मज्योतिष

प्राचीनकाल में कर्मज्योतिष का विश्व में बड़ा प्रसार था। यद्यपि इस्लाम धर्म पुनर्जागरण, कर्मसिद्धान्त, विचित्रलिखित आदि को मान्यता नहीं देता तथापि ईश्वरभक्त, बाबर आदि अनेक इस्लामी आक्रामकों द्वारा

तवारिखों में अनुकूल प्रहयोग देखकर ही हमला आदि करने के निर्णय लिए जाते थे ऐसे बार-बार विपुल उल्लेख उनकी तवारिखों में हैं। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमान बने हुए लोग पूर्वकाल में वैदिक परम्परा के अनुयायी थे।

उसी प्रकार चीन के लोगों में निरन्तर कलज्योतिष का बड़ा प्रभाव रहा है। मार्कोपोलो ने खण्ड २, पृष्ठ १६१ पर लिखा है कि "इस (चीन) देश में किसी शिशु का जन्म होते ही उसका जन्मसमय, तारीख और राशि लिखी जाती है। प्रवास को निकलते समय भी ज्योतिषियों से योग्य मुहूर्त पूछा जाता था। यहाँ के ज्योतिषी बड़े प्रवीण हैं और उनकी कही बातें अधिकतर सच निकलती थीं।" सारे दैनन्दिन व्यवहार पंचांग देखकर ज्योतिषीय आधार पर करना वैदिक संस्कृति का एक प्रमुख लक्षण है।

दाह-संस्कार

चीनी लोग मृत व्यक्ति को भूमि में गाड़ते हैं ऐसी सामान्य लोगो की कल्पना है किन्तु मार्कोपोलो ने लिखा है (खण्ड २, पृष्ठ १६१) "कोई मृत होने पर चीनी लोग उसका दाह-संस्कार करते हैं। इष्ट मित्र आदि शोक मनाते हुए सारे (छद्म आदि) वस्त्र पहनकर भजन गाते हुए और बाजा बजाने हुए शवयात्रा में सम्मिलित होते हैं। यह सारी वैदिक प्रथा है।

उसी खण्ड २ के पृष्ठ २०४-५ पर मार्कोपोलो ने लिखा है कि "इस नगर के निवासी बड़े शान्तिप्रिय हैं। उनके राजा की उन्हें शिक्षा भी वैसी ही है और स्वयं राजा का व्यवहार भी वैसा ही शान्तिप्रिय है। एक विभाग में रहने वाले स्त्री-पुरुषों का भेल-जोल देखकर किसी पराए को ऐसा लगता है कि जैसे वे सारे एक ही कुटुम्ब के सदस्य हों। स्त्रियों के प्रति संशय या भ्रम आदि भी दिखाई नहीं देनी। स्त्रियों का सारे ही बड़ा सम्मान करते हैं। यदि कोई स्त्रियों से अश्लील वार्ता करे तो उसे बड़ा अपराधी या समाजकण्टक माना जाता है। विदेशियों का यह लोग बड़ा सत्कार करते हैं और उन्हें सारी सुविधाएँ प्रदान कर सब प्रकार का सहाय्य और मार्गदर्शन भी देते हैं।" यह भी प्राचीन चीन की वैदिक सभ्यता का बड़ा प्रमाण है।

खण्ड २ में पृष्ठ २१२ पर मार्कोपोलो के प्रवास वर्णन में एक स्तम्भ के स्तम्भ का चित्र दिया है। उन स्तम्भ के ऊपर कमल चित्र खूने हुए हैं जो बौद्ध संस्कृति का प्रतीक होता है। उसे Chwang यानी छत्रस्तम्भ कहते हैं। इसमें प्रतीत यह होता है कि संस्कृत "छत्र" शब्द का ही चीनी उच्चारण "चवांग" है। इस उदाहरण से देखा जा सकता है कि चीनी शब्दों के उच्चारण में संस्कृत शब्द कैसे सुप्त-गुप्त हो गए हैं।

बहा का मन्दिर

मार्कोपोलो के ग्रन्थ के खण्ड २ में पृष्ठ २१२ के सामने वाले पृष्ठ पर Hang Chau नगर का नक्सा है। शहर की सीमा के अन्दर बहा का मन्दिर उस नक्से में बताया गया है। इस्लामी हमलों में वह मन्दिर कभी का नष्ट हो चुका है किन्तु उस मन्दिर के स्मारक के रूप में वहाँ दो प्रस्तर स्तम्भ बड़े किए गए हैं जिन पर कुछ बौद्ध शिलालेख हैं। ये स्तम्भ छोटी शताब्दी के होने में चीन के प्राचीनतम अवशेषों में उनकी गणना होती है।

बहा का मन्दिर चीन में बनाया जाना सिद्ध करता है कि चीनी लोग बौद्ध संस्था के ही अनुयायी थे। विष्णु की नाभि से बहा कमलासन पर प्रकट हुए इसी कारण नष्ट मन्दिर के स्थान पर जो स्मारक स्तम्भ है उस पर कमल के चिह्न ऊपर से नीचे तक अंकित किए गए हैं।

अष्ट का महत्त्व

ग्रन्थ २ के पृष्ठ ३६७ पर मार्कोपोलो के प्रवासग्रन्थ में उल्लेख है कि "पोंकिंग नगर में जो बड़ा मन्दिर है उसके चारों ओर १०८ दीप स्तम्भ हैं। दोनम बुद्ध के जन्म पर १०६ बाह्यणों की नवविष्णु का अविष्णु कथन करने के लिए निर्मित किया गया था। परशुराम ने मलाबार में १०८ मन्दिर बनवाए। भारत में १०८ तीर्थस्थान हैं। उपनिषद् भी १०८ हैं। चीनी T'aiid सम्राट के नियमों के अनुसार कुछ अपराधों पर अपराधी को १०८ मुक्क भाने का दण्ड कहा गया है। अथोनियन लोगों के अनुसार पवित्राव नाम की कुन्दरी से १०८ पुरुष विवाह करता चाहते थे।"

बौद्ध संस्कृति में ही १०८, १००८ आदि आँकड़ों का महत्त्व है। अष्ट दिशा, अष्ट दिक्पाल, अष्टावधानी अनुष्म, अष्ट दिशा निदर्शक

स्वस्तिक चिह्न, अष्टपुत्र, मौभायवती भव, आजीर्वाद, १०८ बार जप, स्तमी श्री १०८, सद्गुरु श्री श्री १००८, योग की आठ विदियाँ, अष्ट-बागु का कलश, अष्टनोह, अष्टमण्डल, मणनाष्टक, माष्टास नमस्कार, काष्म और नृत्य की अष्टपदी, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिनी की अष्टाध्यायी इत्यादि। इसके अतिरिक्त बौद्ध संस्कृति में ८ की दुगुनी, त्रिगुनी संख्या का भी बड़ा महत्त्व है। जैसे १६ शृंगार या सूर्य की किरण चित्र में २४ बताया गए हैं।

चीन में संस्कृत का शिलालेख

चीन में अनगिनत संस्कृत शिलालेख होंगे किन्तु उनकी बाबत बाहर के लोगों को कोई आकारी नहीं है। समय-समय पर कई संस्कृत शिलालेख नष्ट भी होते रहे हैं। ऐसे ही चीन के एक संस्कृत शिलालेख का उल्लेख मार्कोपोलो के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २३ पर एक टिप्पणी में आया है। टिप्पणी कहती है कि, "पोंकिंग नगर के उत्तर में ४० मील दूरी पर Kenyung Kwau ग्राम है। जिला Chin II तहसील Chang Ping है। पोंकिंग से Kalgan के मार्ग पर वह ग्राम है। वहाँ Nankau की गली के गार एक कमानी नगरद्वार बना हुआ है। उसका चित्र इस खण्ड के अन्त में उद्धृत है। उस पर सन् १३४५ के दो बड़े शिलालेख छह भाषाओं में अंकित हैं। वे भाषाएँ हैं—संस्कृत, तिब्बती, मंगोली, बाघ्पहा, उधूर, चीनी और एक अज्ञात भाषा। Wylie ने उन शिलालेखों को प्रकाशित किया था, किन्तु Prince Roland Bonaparte के Recueil des Documents de L'époque Mongol नाम के ग्रन्थ में दिए उन शिलालेखों के उद्धरण अधिक स्पष्ट हैं।

मंगोल शासकों के पश्चात् चीन में मिंग राजकुल का शासन आरम्भ हुआ। उन राजकुल के इतिहास में सन् १४०७ के उल्लेख के अनुसार विदेशों से व्यवहार करने के लिए शासन ने जो विभाग स्थापन किया उसमें जो भाषाएँ सिखाने का प्रबन्ध था उनमें Ninche, मंगोल, तिब्बती, संस्कृत, बोखारन्, उलूचर, ताह्वी और सयामि भाषाओं का अन्तर्भाव था। (खण्ड १ पृष्ठ २६ पर की टिप्पणी में उपरोक्त जानकारी दी है।—)

उन उल्लेखों से पता चलता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में भी संस्कृत अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार की एक भाषा थी। उससे पीछे के समय में अन्तर-राष्ट्रीय व्यवहार में संस्कृत का अधिकाधिक प्रयोग होता रहा और महाभारत से पूर्व ही संस्कृत विश्व की एकमेव भाषा थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात् संस्कृत का अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार घटने-घटने कम होता गया।

असोज में चीन सर्वदा ही भारत से सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, शासकीय, धार्मिक, साहित्यिक आदि मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा। उस समय भारत की बिड़ल भाषा संस्कृत ही थी। अतः अतीत में चीनी विद्वान बड़ी लक्ष्म्या में संस्कृत पढ़ते ही होंगे। क्योंकि भारत के सारे ग्रन्थ और सारे पदार्थ, सारे शास्त्र आदि संस्कृत में ही होते थे। ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण तर्क और प्रमाणों के प्रति आज तक के इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया, यह प्रचलित समीक्षण-पद्धति का एक भारी दोष है। चीन ने अपने आपको हमारे देशों में आधुनिक काल में अलग-सा रखा है और विभिन्न उच्चार-पद्धति से उसकी भाषा भी अलग-सी लगती है, अतः आजकल के विद्वान कल्पना कर बैठते हैं कि विश्व के आरम्भ से चीन ऐसा सबमे पूर्णतया भिन्न और पृथक् ही रहा होगा।

यह भी जानना आवश्यक है कि चीन का बौद्धपथी होना भी उसके प्राचीन हिन्दुत्व का उर्फ वैदिक संस्कृति का एक ठोस प्रमाण है। जहाँ-जहाँ हिन्दु मठ में वही शाक्यमुनि गौतमबुद्ध की प्रशस्ति सुनाई दी। सिद्धार्थ भीतम बुद्ध उसके पुत्र का एक बड़ा कथाननाम हिन्दु था। अतः विश्व भर में वहाँ-वहाँ भी हिन्दु धर्म, सनातन, वैदिक धर्मपीठ में वहाँ बुद्ध के नाम के ही वैदिक धर्म के नीतिनियम आदि प्रवचन में सुनाए जाने लगे। वैदिक धर्म के सारे तत्त्व "बुद्ध उवाच" ऐसा कहकर दोहराए जाने लगे। जहाँ-तहाँ कार्यकारी शासित के रूप में बुद्ध का उल्लेख होने लगा। इसके कारण भारत के बाहर लोगों की ऐसी चारणा बन गई कि जैसे बुद्ध ने अपनी लक्ष्म्या के पुत्र रूप में ही ईश्वर एक गया धर्म अलाया। यह सार्वजनिक व्यापक भ्रम है। आर्यजन के अध्यापक, धर्मप्रचारक आदि भी बुद्ध को एक नये धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो सर्वथा असत्य और निरा-

कार है। लोगों की वास्तव में यह समझना चाहिए कि बुद्ध एक सर्वधर्म-प्रतिपादक हिन्दु तपस्वी था।

वसन्तोत्सव

भारत में वसन्त पंचमी का बड़ा महत्त्व है। पतंग उड़ाना, पीले कपड़े पहनना, बड़े-बड़े वृक्षों पर झूला लटकाकर झूला-झूलना, राम-क्रीड़ा करना आदि वसन्त पंचमी पर आनन्द-ही-आनन्द मनाने की प्रथा चीनी लोगों की भी है। सन् १९८७ की ३० जनवरी को चीन में वसन्त पंचमी मनाई गई जबकि भारतीय पंचांग के अनुसार वह तीन दिन पश्चात् यानी २ फरवरी को मनाई गई। वसन्त पंचमी के पर्व पर चीनी भोग समे-सम्बन्धी, आप्त-इष्ट आदि को मिलाने जाते हैं तो रेल आदि वाहनों में बड़ी भीड़ होती है। अतः अधिकारीवर्ग को उस पर्व पर वाहनों का विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। यह वसन्तोत्सव चीन में वैदिक परम्परा का एक ठोस प्रमाण है।

चीनी ज्ञानकोश सम्पादक का दस्तव्य

चीन का ज्ञानकोश सम्पादन करने वाले प्राध्यापक Huang Xin Chuang का कहना है कि "चीन के राजकुलों की वेदों पर बड़ी श्रद्धा थी। लगभग सारे ही राजघराने वेदों का चीनी भाषा में अनुवाद करा लेते थे। योग और आयुर्वेद के संस्कृत ग्रन्थों का भी चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है। उन अनुवादों में पतञ्जलि का योगशास्त्र तथा चरक और सुश्रुत की आयुर्वेदिक संहिताओं का भी अन्तर्भाव था। लगभग ऐसे पाँच महत्त्व प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद चीनी भाषा में उपलब्ध हैं। भारत में उपलब्ध हस्तलिखितों से भी कई चीनी अनुवाद अधिक प्राचीन हैं।

चीन में वैदिक देवताओं की प्रतिमाएँ

दक्षिण चीन में सागरनद पर क्वानझाऊ (Quanzhou) नाम का नगर है। वहाँ उत्खनन में शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं की मूर्तियाँ तथा दीवारों पर खूदे अनेक चित्र पाए गए हैं। उस स्थान में स्थित एक प्राचीन मन्दिर में कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी, गरुड आदि की मूर्तियाँ या दीवार पर बने चित्रकारी प्राप्त हुई हैं। यह सारी सामग्री स्थानीय Museum of

Overseas Communications में प्रदर्शित है।

यह पुरातत्वीय उत्खनन सन् १९६४ में उस समय प्रारम्भ हुआ जब विसो को समग्र चार फुट ऊँची एक विष्णुमूर्ति जनचिखेंचोअंग (Jan-juachowang) नाम के स्थान पर दबो हुई भ्रष्टानक दिखाई पड़ी। वह मूर्ति वही शैली की जो चैनी भारत में होती है।

नरमिह अवतार की तो वहाँ विविध प्रकार की ७१ मूर्तियाँ प्राप्त हुईं। गजेन्द्रमोक्ष आदि विष्णु पुराण की कथाएँ भी वहाँ चित्रित हैं। कैलाश पर्वत पर त्रिशूलधारी, योगमुद्रा में बैठे शिव और पार्वती भी वहाँ चित्रित हैं। उनके आगे नदी, हाथी और कुछ अन्य प्राणी नतमस्तक बनाए गए हैं। वे मूर्तियाँ युवान् (Yuan) राजघराने के शासनकाल में बनी, ऐसा अनुमान है। उस राजकुल का अन्त होने पर जो गृहयुद्ध छिड़ा उसमें वह देवस्थान भग्न हुआ।

वहाँ के वस्तुसंग्रहालय (museum) के अधिकारी Dr Yang Qin-Zhang के अनुसार वहाँ का एक मन्दिर भारत-स्थित मदुराई के मीनाक्षी मन्दिर की शैली का बना हुआ है।

क्वान्जो (Quanzhou) में दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र में कुबेर के दो पुत्र, सात कन्याओं के साथ जलक्रीड़ा करते समय कालिया नाग द्वारा सनाए गए सब भगवान् कृष्ण उन्हें कालिया नाग से बचाकर समुद्र में कालिया का दमन करते हैं, यह दृश्य दिखाया गया है। वैसे ही हमारे एक चित्र में कृष्ण और बलराम का युद्ध भी दिग्दर्शित है।

उन्ही जगहों में प्रस्नर के बने एक द्वार पर हनुमान की आकृति बनाई है। अतः हो सकता है कि वह प्राचीन, स्पानीय राम मन्दिर का ही द्वार हो।

मुनहरे गड्ढ की वहाँ बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। उनमें से एक में गड्ढ पर आकृष्ट विष्णु गजेन्द्र को बधने निकल पड़े हैं, ऐसा बताया गया है।

कोरिया और मंचूरिया का वैदिक अतीत

अन्य देशों की तरह कोरिया भी निजी नाम का संस्कृत उद्गम भूल गया है क्योंकि संस्कृत स्रोत से कोरिया देश दीर्घ अवधि से बिछड़ा रहा है। युरोप यानी Syria जैसा ही कोरीय (उर्फ कोरिया) का अन्त्यपद "रिय" संस्कृत है।

गौरीय देश

कोरिया की बाबत दूसरी एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि उस प्रदेश में संस्कृत "ग" का उच्चार "क" हो गया है। जैसे संस्कृत "गौ" के बजाय अंग्रेज "क" कहते हैं, उसी प्रकार "गौरीय" नाम का उच्चार कोरीय उर्फ कोरिया रुढ़ हुआ।

गौरी एक वैदिक देवी हैं। वह शिवजी की पत्नी हैं। उस गौरी को ब्रह्माना के रूप में सारे विश्व में पूजा जाता था। कोरिया प्रवेश की यह देवी होने से गौरी को पूजने वाला वह देश "गौरीय" उर्फ कोरिया प्रदेश कहा गया।

मंजुश्रीय

इसी प्रकार मंचूरिया देश का नाम भी दूसरी एक वैदिक देवी मंजुश्री के नाम से मंजुश्रीय पड़ा। "मंजुश्रीय" शब्द का ही आधुनिक अपभ्रंश मंचुश्रीय उर्फ मंचूरिया हुआ।

शैव चिकित्सा

मंत्रमुपेक्षर द्वारा रोगों का इलाज आजकल कई स्थानों पर किया

जाता है। इसमें विशिष्ट नाटकों के समीप स्वरूप में बारीक छिद्र कर उसके सभी सुंदरों कुछ समय तक काड़ी कर दो जाते हैं। इस चिकित्सा पद्धति को वर्तमान बोसवास में चीनी अक्सुपक्कर यानी चीनी छेद चिकित्सा-पद्धति कहते हैं। किसी भारतीय को भारत सरकार ने सरकारी कार्य पर उस चिकित्सा-पद्धति का प्रशिक्षण लेने के लिए कोरिया भेजा तो प्रसिद्ध के प्रथम दिन ही कोरियन शिक्षकों ने उससे कहा कि वह विश्व प्रसिद्ध भारत की बेत है। अब देखिए इतिहास में कभी उलट-पुलट होती है। जो विश्व भारत के सारे विश्व को सिखाई उसी को सीखने भारतीयों को बिदेस जाना पड़ रहा है। दूसरी विडम्बना यह है कि उस चिकित्सा-पद्धति को चीनी चिकित्सा-पद्धति कहा जा रहा है, जबकि वह भारतीय है।

छेद चिकित्सा-पद्धति भारत की ही है इसका एक ठोस प्रमाण यह है कि बालक का जन्म होते ही १२वें दिन सुनार को बुलाकर नव शिशु के कान छेदे जाते हैं। कान में दो-चार स्थानों पर छेद करके सोने की तार बस दी जाती है। कन्या का जन्म हुआ हो तो उसकी नाक भी छेदी जाती है। कर्ण छिद्र तथा पेशाब आदि घनी अधिकारी व्यक्ति छेद हुए कानों में सोने और मोतियों के भारी जेवर पहनते थे। कई विधवा या अन्य कुजुर्ग स्त्रियों के कानों के छिद्र यहाँ के भारत में लम्बे और बड़े हो जाते हैं। ऐसी स्त्रियाँ बृद्धावस्था में भी घर का सारा काम दिन-भर बड़े उत्साह और महत्त्व से करती दिखाई देती हैं। कहते हैं कि उन्हें वह शक्ति उस छिद्र चिकित्सा और मुक्क के समर्थ से प्राप्त होती है। कान छेदने से हार्निका रोग में भी कुछ बचाव होता है ऐसा सुनने में आया है। मर्म में बायक जैसा ज्ञान-रस सिमटकर अर्द्धगोलाकार घना दीखता है वैसा ही कानों का आकार होता है। अतः मानव शरीर के कई मर्मस्थान कानों में पाए गए हैं। छिद्र चिकित्सा द्वारा उन पर नियन्त्रण करने से व्यक्ति स्वस्थ एवं कार्यक्षम रहने में सहाय्य होता है। अतः भारतीय वैद्यों द्वारा उस पुनःपुनः छिद्र चिकित्सा-पद्धति का आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में सन्दर्भ लेकर आधुनिक विश्व को उस पद्धति का पूरा ठोस उपलब्ध कराना आवश्यक है।

होगा कि ऐसी कई बातें सीखी जा सकती हैं। किसी देश के शरीर

की कुछ बातें इतिहास से ही जानी जाती हैं। जैसे भारत का स्थापत्य शास्त्र (गान्धी नगर और भवन-निर्माण कला), भारत का आयुर्वेद, छेद चिकित्सा-पद्धति, योग, प्राणायाम आदि कई बेजोड़ बातें हैं। किन्तु इस्लामी हमलों के छह भी वर्षों के आतंक ने और दो सौ वर्षों के जांगल राज्य ने भारतीय लोगों का आत्मविश्वास और आत्मगौरव ही नष्ट कर दिया। भारतीय हिन्दु लोग अपने-आपको हर प्रकार नगण्य, हीन और निकम्मे मानने लगे। अतः सही इतिहास की सही शिक्षा से वह आत्म-विश्वास जागृत कराकर भारतीयों को उनके प्राचीन और परम्परागत ज्ञान प्रणाली टटोलने को प्रवृत्त कराना आवश्यक है ॥

प्रभाव

विश्व के विविध प्रदेशों में पाया जाने वाला संस्कृत और वैदिक संस्कृति का जो गहिरा हम दे रहे हैं उस प्रकार के प्रमाणों को इतिहासज्ञ और अन्य विद्वान केवल यह कहकर टाल देते रहे हैं कि किसी तरह भारत का कुछ प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ा होगा। वह प्रभाव क्यों, कब, कैसे और कितनी मात्रा में पड़ा इसका संशोधन करने के संकल्प में वे कभी पड़ते ही नहीं।

वे कभी इस बात का विचार नहीं करते कि आज भी भारत और अन्य प्रदेश क्यों-कैसे बने हुए हैं ही तो फिर आज भारत का अन्य देशों पर "प्रभाव" क्यों नहीं पड़ता ?

वे यह भी समझते हैं कि एक देश का "प्रभाव" दूसरे देश पर तभी पड़ता है जब उस प्रदेशों के शासन की बागडोर किसी अन्य देश के हाथ में होती है। भारत में जब इस्लामी राज्य था तो भारत पर इस्लाम का प्रभाव यानि दबाव पड़ा। इसी प्रकार भारत पर जब अंग्रेजों का राज्य कायम हुआ तब भारत पर अंग्रेजी रहन-सहन और विचार-प्रणाली का प्रभाव उर्फ दबाव पड़ा। इन उदाहरणों से हमें यह जानना चाहिए कि वैदिक संस्कृति का शासन अतीत में सारे विश्व पर होने के कारण ही सर्वत्र वैदिक संस्कृति के सर्वांगीण प्रमाण दिखाई देते हैं। यदि केवल इतना ही है कि युवसमान आक्रामक या अंग्रेज आदि पाश्चात्य देश, इन्होंने जैसे सैनिक

कविता है निची सासन दूसरे देशों पर घोषा वैसा वैदिक संस्कृति को कभी करना नहीं रहा। क्योंकि आरम्भ से ही वैदिक संस्कृति मानवजाति को वैसी विशालता में प्राप्त हुई। वह सारे विश्व की आद्यतम और सार्वजनिक संस्कृति महाभारतीय युद्ध तक अक्षण्य और अमंग रही। तत्पश्चात् घोर-घोर अन्य प्रदेशों में हस्ती और इस्लामी आक्रमणों से वह नष्ट प्रायः-सी हो गई। किन्तु भारत में वह संस्कृति टिकी रही। अतः भारत के भ्रष्टा से वैदिक संस्कृति का विश्व में प्रसार हुआ यह निष्कर्ष ठीक नहीं। उससे ठीक ज़रूर निष्कर्ष यही होगा कि विश्व के आरम्भ से विश्व-भर में छापी हुई वैदिक संस्कृति भारत में अभी तक विद्यमान है जबकि वह अन्य प्रदेशों से ख़ुब ही गई है।

कोरिया के सूर्यवंशी राजा

यहूती शताब्दी के एक कोरियाई राजा का नाम किम सुरो (Kim Suro) था। 'सुरो' यह सूर्य शब्द है। किम यह सिंह का अपभ्रंश है। राजाओं को सूर्यवंशी कहना या समझना वैदिक प्रथा है।

भारतीय राजकुम से विवाह-सम्बन्ध

उक्त समय अयोध्या में जो सूर्यवंशी हिन्दु राजा राज्य करता था उनकी कन्या से किम सुरो का विवाह हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि कोरिया का राजकुम भी वैदिकधर्मी, आर्य, सनातनी हिन्दु था। कोरिया के इतिहास में लिखा है कि "ई० स० ४६ में अयोध्या की राज्यकन्या स्त्रीय नामा के अनुसार नौका में सागर पार कर कोरिया में दाखिल हुई। विश्व वैदिक सन्धो कोरियाई राजा से उस भारतीय राजकुमारी का विवाह हुआ वह राजा नौ कूट सम्भा था।"

कोरिया की राजधानी गया

उक्त समय 'गया' नगर कोरिया की राजधानी थी। उसका उच्चारण कोरियाई लोग 'ग्या' करते थे क्योंकि संस्कृत 'ग' का उच्चारण कई अन्य भाषाओं में 'क' किया जाता है।

काल में गया नगर एक प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ-क्षेत्र है। विश्व के

तीन पवित्र शहरों में से एक वहाँ प्रस्थापित है। इसमें अनुमान यह निकलता है कि कोरिया की राजधानी गया उर्फ कया इस कारण कही गई कि वहाँ भी भगवान विष्णु का प्रसिद्ध देवालय अवस्थित रहा होगा। वैदिक-प्रथा के अनुसार प्रत्येक राजा विष्णु का ही प्रतिनिधि माना जाता है।

कोरिया पर अधिकार रखने वाला सूर्यवंशी किम (सिंह) राजकुल बड़ा प्रभावी था। सातवीं शताब्दी के आपानी दरबार में कोरिया के कई सेनानी और दरबारी अधिकारी पदों पर नियुक्त थे। यह एक प्रमाण है कि आपानी दरबार की प्रथा भी वैदिक ही थी।

वैदिक सन्धियों के राजकुल आपस में बेटो-ब्यवहार रखने थे। उस प्रथा के अनुसार अनादिकाल से देश-विदेश के अनेक राजकुल आपस में विवाह-सम्बन्ध से बंधे थे। भारत-कोरिया-जापान के आपस में ऐसे ही सम्बन्ध थे।

बौद्ध-पंथ

ई० स० ३७२ में कोरिया ने बौद्ध-पंथी होने की घोषणा की ऐसा कहा जाता है। इसमें कई विद्वान ऐसी कल्पना कर बैठते हैं कि भारत कोरिया के सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध सभी से आरम्भ हुए होंगे। मन् तत्पूर्व भारत और कोरिया के राजकुलों के विवाह सम्बन्धों की या "गया" नाम की बात जब वे विद्वान सुनते हैं तो उन्हें अचम्भा-मा लगता है। इस गुत्थी को वह सुलझा नहीं सकते। किन्तु इस समस्या का उत्तर बड़ा सरल है। बौद्ध पंथ कोई अलग प्रणाली थोड़े ही थी। वह तो हिन्दु वैदिक संस्कृति का ही एक नया आविष्कार या संस्करण था। विद्वान में सर्वत्र प्रथम वैदिक हिन्दु प्रणाली ही थी। कालान्तर में कुछ लोग अपने-आपकी बौद्ध, ईसाई या इस्लामी मानकर वैदिक प्रणाली से अलग मानने लगे। वे सारे पंथ वैदिक धर्म की ही शाखाएँ हैं।

चेरपु

कोरिया में चेरपु नाम का एक प्राचीन नगर है जिसमें वैदिक देवी भगवती का मन्दिर था। सारे विश्व में ही इस मातृ-देवी के मन्दिर होते

वे। जिन मारे प्राचीन देशों के इतिहास विद्वत्प्राणी वैदिक संस्कृति के इतिहास के आम ही माने जाने चाहिए।

पगोडा

चैत्र, चैत्रादि पुरोपीय भाषाओं में मन्दिर को पगोडा (Pagoda) कहते हैं। एक निम्न को भी पगोडी (Pagodi) कहा जाता था। वह भगवती का अवलोकन पगोडी उर्फ पगोडी बना। भगवद् का ही विहृत उच्चार 'पगवद्' होकर उससे पगोडा शब्द बना। अतः भगवान और भगवती में हुए पगोडा और पगोडी शब्द भी इस बान के प्रमाण है कि प्राचीनकाल में मारे प्रदेशों में वैदिक संस्कृति होने से भगवान और भगवती के मन्दिर सर्वत्र होते थे।

दिशाओं के पालक देवता

वैदिक संस्कृति में आठ दिशाएँ कही गई हैं। उनके नाम हैं—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इन दिशाओं के पालक हैं कुम्भर, इन्द्र, यम, वरुण, इन्द्राणू, अग्नि, राक्षस और वायु। कोरिया में वैदिक संस्कृति होने के कारण उस देश में उन आठों देवताओं के चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि बनती थीं और लोग उन्हें प्रणाम करते थे। उनमें से कुछ देवता सदन नगर के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। उन्हें वैदिक परम्परा में अष्टदिक्पाल यानी आठों दिशाओं के पालक कहा जाता है। उनमें एक मूर्ति का कोरियन नाम है Wen जो वैश्रवण शब्द का सन्निकृत रूप है। कुम्भर का एक नाम वैश्रवण भी है। वह उत्तर दिशा का लोकपाल है। वह प्रतिमा सन् १५३६ की बनी होने का अनुमान है।

दूसरी प्रतिमा का कोरियाई नाम चीनी तरह के उच्चारण के कारण Tseng Chang कहा जाता है। किन्तु उसका मूल संस्कृत नाम विरुडक भी दिया हुआ है। वह यम का नाम है जो दक्षिण दिशा का स्वामी है। विरुडक और Tseng Chang में किनारा अन्तर है। भाषा शास्त्रज्ञों की पता चलाना चाहिए कि विरुडक नाम Tseng Chang में कैसे बदला। ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित वह प्रतिमा भी सन् १५३६ की बताई जाती

है। इससे यह साबित होता है कि सन् १५३६ तक तो कोरियाई प्रदेश में वैदिक देवताओं के प्रति पूज्यभाव टिका हुआ था।

उस्कारों की तोड़-मरोड़

ऊपर कहे उदाहरण से इतिहासज्ञ और अन्य विद्वान देख सकते हैं कि चीनी लोग, कुस्ती लोग, यहूदी लोग, अरबी मुसलमान आदि ने किस तरह वैदिक संस्कृति की तोड़-मरोड़ और खींचतानी कर उसे विश्व के इतिहास में जानबूझकर या नासमझी से नामशेष करने का यत्न किया।

२४

पश्चिम एशिया का वैदिक अतीत

अफगानिस्तान से सऊदी अरब स्थान तक के लगभग सारे ही देश हाल में इस्लामी बना दिए गए हैं और उनकी प्राचीन वैदिक संस्कृति नामशेष कर दी गई है। तब भी उस संस्कृति के अवशेषरूपी प्रमाण खूँटकर सम्मिलित रूप में उन्हें आगामी पीढ़ियों के ज्ञान हेतु प्रस्तुत करने में इतिहासकार का शोध-कीर्तव्य परका जाता है। जैसे किसी का वध करके उस अपराध के सारे चिह्न मिटा देने की अपराधी द्वारा पराकाष्ठा करने पर भी बाणस-व्यक्ति या पुलिस अधिकारी जूनी का पता लगा ही लेते हैं, वैसे इतिहासकार का कर्तव्य वैसे ही होता है।

इतिहासकार का दायित्व थोड़ा जटिल और कठिन होता है। क्योंकि उदय-पुष्प, मूट-पाट, युद्ध, कालप्रवाह से अपने-आप विस्मृति में लीन होने वाला इतिहास और कस्ती, इस्लामी आदि विरोधी जमातियों द्वारा जान-बूझकर नष्ट या बिकृत किया जाने वाला इतिहास, ऐसे कई संकटों से अतीत को मुक्त बानों का इतिहासकार को पता लगाना पड़ता है। अतः इतिहासकारों का अष्टावधानी होना आवश्यक है। इस दृष्टि से हमें इस्लामी बनाए गए पश्चिम एशियाई देशों की वैदिक संस्कृति का पता लगाना है।

अफगानिस्तान, विजोचिस्थान, बरुचिस्थान, काबुलिस्थान, काफिर-स्थान, हकामस्थान, उमर्कस्थान, अबस्थान, तुर्कस्थान (यानि तुरक-स्थान) आदि नाम देखें। सिन्धुस्थान, हिन्दुस्थान आदि जैसे ही वे नाम होने के कारण वे प्राचीन अतीत के वैदिक संस्कृति के दिए हुए नाम हैं यह जान ही जाना चाहिए।

इंग्लैण्ड का साम्राज्य जब अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक फैला था तब उनसे जैली के आइसलैण्ड, ग्रीनलैण्ड, बामुटोलैण्ड, दूकानालैण्ड, चार्ल्सलैण्ड, नामालैण्ड आदि नामों की प्रथा पड़ी। उसी प्रकार जब वैदिक क्षत्रियों का शासन रहा तब 'स्थान-स्थान' आदि नाम दिए गए। इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि स्थान शब्द का ही आगे चलकर 'लैण्ड' अपभ्रंश हुआ।

अब इराक और ईरान नाम देखें। दोनों संस्कृत 'इर' धातु के शब्द हैं। इरावती, प्रेरणा आदि शब्द उसी 'इर' धातु से बने हैं। इरण का अर्थ है जलहीन बीरान प्रदेश। रण उसे कहते हैं जहाँ थोड़ा पानी हो जैसे कच्छ का रण।

इरान-इराक की सीमा पर Mosul प्रदेश है जो नाम संस्कृत 'मूसल' शब्द से पड़ा। मूसल से ही यूरोपीय विस्फोट अस्त्र को "मिसाइल" (Missile) कहते हैं। महाभारतीय युद्ध के पदचात् ऐसे जो मूसल, विस्फोट हुए बगैर इधर-उधर पड़े थे उनसे यादव युवकों द्वारा खेडछाड़ करते ही बड़ा विस्फोट हुआ। उससे बड़ा आतंक मचा और यादवों को दारिका छोड़नी पड़ी। वे जाकर ईरान-इराक की सीमा पर बसे। वहाँ बस जाने के कारण मूसल से हताहत लोगों की उस बस्ती का "मूसल" ही नाम पड़ा। महाभारत के भीमसलपर्व में इस घटना का वर्णन है।

मूसलमान शब्द की व्युत्पत्ति

मूसल से हताहत और निष्काशित होकर जो शरणार्थी इराक-ईरान प्रदेश में जा बसे वे मूसलमानव कहलाए। आगे चलकर इन्हीं लोगों को छल-बल से महमदपन्थी बनाया गया। अतः मूसलमान शब्द महमदपन्थी का द्योतक बन गया। किन्तु हमारे संशोधन के अनुसार मूलतः मूसलमान शब्द महमदपन्थियों पर लागू नहीं था। मूसलमान शब्द तो मूसल से हताहत होकर शरणार्थी बने हुए लोगों का द्योतक था।

मस्जिदों की कब्रें, मस्जिदें बनीं

ईरान-इराक आदि पश्चिम एशियाई देशों में जो-जो प्राचीन बड़ी और प्रेक्षणीय इमारतें हैं वे लगभग सारी मस्जिदें और कब्रें कही जाने के कारण इस्लामी समझी जाती हैं। यह इतिहास की भारी भूल है। वे सारी

औरें मूँट कर चूषचाप वही नाम दोहराते रहे हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि वे नाम धर्मेश, सुरेश आदि वैदिक प्रणाली के संस्कृत नाम थे।

ईरान में प्रजा-राज्य स्थापित होने से पूर्व जो अन्तिम राजकुल था वह पहलवी घराना था। पहलवी यह वंश नाम वैदिक परम्परा का है। पुराणों में इसका उल्लेख है। वशिष्ठ की कामधेनु जब विश्वामित्र छीनकर ले जाने लगे तो उस कामधेनु का रक्षण करने के लिए जो क्षत्रिय कुल शीघ्र आए उनमें पहलवी नाम अन्तर्भूत है।

ईरानी उपाधियाँ

ईरान के राजा की जो उपाधियाँ होती थीं उनमें उसे 'आर्यमिहिर' कहा जाता था। 'आर्य' वह वैदिक जीवन-पद्धति का नाम है और 'मिहिर' सूर्य का नाम है। अतः 'आर्यमिहिर' का अर्थ है वैदिक प्रणाली में सूर्य जैसा बनकर बाना। यह वाक्प्रचार भी पूरा वैदिक ही है। ईरान के पहलवी वंश को उस आर्यमिहिर उपाधि से यह दिचार सूझना चाहिए था कि उसकी प्राचीन पदवी तो आर्यमिहिर यानि वैदिक सूर्य की थी, किन्तु उसकी वर्तमान अवस्था तो इस्लामी चाँद की थी। दिन की रात में बदन देने अंग बहा परिवर्तन आने पर भी वह ईरानी आर्यमिहिर राजा उस पवित्र सिंहासन पर चैन से कैसे बैठ सकता था। क्या उस आर्यमिहिर पदवी में ईरान में पुनः वैदिक धर्म प्रस्थापित करने का कर्तव्य उसके मन में नाग नहीं उठता था? दरबारी, हलकारे द्वारा उस प्राचीन वैदिक आर्यमिहिर उपाधि को ललकार लगाने पर भी यदि कोई व्यक्ति उस उपाधि के धर्म का मान जागृत नहीं होता तो इतने अचेतन, गतप्राण मन की सानत समझनी चाहिए।

सामान्यजन इससे बेइरकार ही देखने में आते हैं। नित्य दिखने वाली क्रिया-प्रक्रिया या सुनाई देने वाले शब्दों से उनके मन के, विचारों में कोई गहराई नहीं उठती। कई लोग संस्कृत या हिन्दी की बड़ी-बड़ी साहित्यिक पदावली प्राप्त करने पर भी निजी नाम अनाड़ी, देहाती वंग का बसेसर या बिनाम्बर ही रखते हैं। उसे मुढ़ प्रकार से विश्वेश्वर या विश्वम्बर ऐसा नहीं लिखें। एक प्रकार से उन्हें सत्य से डर और असत्य से प्रीति हो

जाती है। लगभग सारे लोगों का यही हाल होता है। क्या किया जाए? विद्या ग्रहण करने पर भी यदि यही हाल हो तो विद्या पाने का लाभ ही क्या?

ईरान का राजचिह्न

ईरान के राजचिह्न में एक सिंह अपने दाहिने पैर से लड़ग धारण किया हुआ और अगले बाएँ पैर में पृथ्वी गोल को दबामा हुआ बताया गया है। यह 'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्' का प्रतीक है। इसमें यह दर्शाया गया है कि सारी पृथ्वी पर राज्यसत्ता का तभी ठीक नियन्त्रण रह सकता है जब हाथ में लड़ग हो और हृदय सिंह जैसा पराक्रमी हो।

ईरानी मुसलमानों की विष्णुभक्ति

अरबों द्वारा छल-बल से ईरानियों को मुसलमान बना लेने पर भी ईरान में वैदिक संस्कृति अपग अवस्था में विभिन्न रूपों में संग्रहीत लड़-पड़ाती रही। किन्तु उसके ये अवशेष भी धर्मांध इस्लामी जानबूझकर विश्व की जनता में छिपाते रहे। अधिकतर अन्ध धर्मों के लोगों ने ही ईरान की प्राचीन वैदिक संस्कृति के अवशेषों का उल्लेख किया है। अतः और भी कई ऐसे अवशेष होंगे जो अभी तक छिपे रहे हों और किसी को पता न लगे हों।

हंगरी देश के निवासी Arminius Vambery ने उक्त प्रकार के कुछ उल्लेख किए हैं। उसने कई मुस्लिम देशों में प्रवास किया था। उसके प्रवास वर्णन के ग्रन्थ का शीर्षक है Arminius Vambery—His life and Adventures, written by himself, प्रकाशक है T. Fisher Unwin, 26 Paternoster Square, London, 1894।

ईरान के शिराकनगर के समीप एक गाँव है सादी। ईरानी कवि सादी के इस गाँव में दफनाए जाने से उसी कवि के नाम से वह गाँव जाना जाता है। यद्यपि सादी जन्म से मुसलमान था तथापि वह वैदिक देवता विष्णु का भक्त था। ईरान की सारी जनता मुसलमान हो जाने पर भी सादी कवि विष्णुभक्त था। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि ईरान में कुछ बसातों में, गाँवों में या कुटुम्बों में, प्राचीन वैदिक परम्पराएँ जतन की जा

रही है। सादी की बाबत पृष्ठ १२८ पर शूबेरी ने लिखा है कि "Saadi even assumed the religion of the worshippers of Vishnu in order to extend and increase his knowledge of things." यानि "सादी ने विष्णु को भजने वाले लोगों का धर्म इसलिए अपनाया ताकि उससे सादी को सब प्रकार का ज्ञान और अनुभव हो।"

अतः सादी के काव्य का अध्ययन करने वाले विद्वानों को सादी के जीवन का बारीकी से निरीक्षण कर पता लगाना चाहिए कि सादी ने वैदिक धर्म की दोषा कब और किससे ली? क्या अन्त तक वह हिन्दू ही रहा? उसके दृष्ट-परिवार में से भी कोई हिन्दू हुआ था क्या? हिन्दु बनने के पश्चात् वह अपने कुटुम्ब में ही रहता था या अलग? क्या उसने कुछ देवालय बनवाए? उसके काव्य का कितना हिस्सा वैदिक धर्म की बाबत है?

ईरान में शिव-पूजा थी

मुसलमान होते हुए भी ईरानी लोगों ने सुन्नीपथी अरबों से अपने आपकी शिवापन्थी कहलाकर भिन्न रखा है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है कि अरब बंशजपन्थी थे और ईरानी शैवपन्थी थे। शिवा, शैव का ही अपभ्रंश है।

सामान्यतया यह समझा जाता है कि खलीफा पद के सम्बन्ध में मतभेद होने में अरबों और ईरानियों में पक्ष-भेद निर्माण हुआ। इस सामान्य कल्पना का विवरण शूबेरी के प्रवास वर्णन में पृष्ठ ६८-६९ पर दिया गया है। वह लिखते हैं, 'महमद की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा किसी को उत्तराधिकारी न बनाने के कारण मुसलमानों में फूट पड़ गई। बहुसंख्यक मुसलमानों ने अबूबकर को खलीफा यानी धर्मप्रमुख माना क्योंकि महमद के अनुयाईयों में वह सबसे वरिष्ठ था। किन्तु दूसरा (अल्पसंख्यक) पक्ष चाहता था कि महमद का जामाता अली ही खलीफा माना जाए। इस संघर्ष में अली को हार हुई। अबूबकर पहला खलीफा बना। उसकी मृत्यु होने पर उस्मान खलीफा हुआ। उस्मान के पश्चात् उमर खलीफा बना। किन्तु अली के पक्ष ने खलीफापद के लिए संघर्ष चालू रखा और उमर की मृत्यु होने पर अली खलीफा बना भी किन्तु उसका अधिकार अल्पकाल

रिखा। उसके विरोधियों का नेतृत्व स्वयं महमद की विधवा अयेषा ही कर रही थी। इस संघर्ष में अली का वध हुआ। अली की नौ पत्नियाँ भी मरवायि महमद की लाइली कन्या फातिमा के अतिरिक्त अली की अन्य पत्नियाँ मारवायि मानी जाती थीं। फातिमा से अली को दो पुत्र हुए—हसन और हुसैन। हुसैन ने खलीफा होना चाहा। एक बार हुसैन मक्का से कुफा नगर को जा रहा था (उमर कुफा नगर के लोगों ने निमन्त्रण दिया था।) किन्तु मस्सयल में टिग्रिस नदी के किनारे पाथीर के भेजे लोगों ने हुसैन के गुट के ऊपर एकाएक धावा बोलकर उन सबको बड़ी क्रूरता से मार डाला। इसी दुःखद घटना का शोक ताजिया निकालते हुए रो-पीटकर ईरान में मनाया जाता है।"

ईरानी शिवा मुसलमानों द्वारा मुहर्रम मनाते हुए ताजियों का जुलूस हुसैन की मृत्यु की स्मृति में निकाला जाता है, ऐसा कहा जाता है। किन्तु जैसे इतिहास में अन्य अनेक भ्रामक धारणाएँ प्रचलित हैं, वैसे ही यह भी प्रतीत होती है। परिस्थिति का विदलेखन करने पर यह पारम्परिक बात निराधार सिद्ध होती है। इस ग्रन्थ में विषय इतिहास की ऐसी कई बातें बतसाई गई हैं जो निराधार होते हुए भी उन पर सारे लोग दृढ़ विश्वास करते हैं। पहली बात तो यह है कि खिलाफत के लिए संघर्ष करने वाले दोनों पक्ष अरब थे और उनका संघर्ष भी अरबी प्रदेश में ही चल रहा था। ईरानियों को हुसैन का वध किए जाने पर विशेष शोक मनाने का कोई कारण ही नहीं था। मूल कारण कोई और ही था।

इस्लाम कोई धर्म नहीं है। यह तो सत्ता और अधिकार प्राप्त कर अरबों का साम्राज्य बढ़ाने के लिए निर्माण किया गया एक भ्रामक नारा था। इसके अन्तर्गत अरबों ने ईरान पर चढ़ाई करके ईरानियों को रौंदा। इससे अपमानित होकर दबे हुए ईरानियों को अरबों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए कुछ बहाना चाहिए था। अतः जब खिलाफत के लिए संघर्ष आरम्भ हुआ तब अबूबकर को अरबों का समर्थन प्राप्त हुआ। अतः उसके विरोधियों का पक्ष ईरानियों ने लिया। यदि अरब लोग अली का पक्ष लेते तो ईरानी लोग अबूबकर की सराहना करते। अरबों ने ईरानियों को गुप्तान बनाकर, उनकी बची-खूची वैदिक संस्कृति को कुचलकर, उनके ऊपर जो नया

अरबी, महमदी पक्ष कोष दिया था उसके प्रति निजी कोष प्रकट करने के लिए ईरानियों ने हर्षण के बंध का बदला चाहने का वहाना बनाकर मोक्ष मभाग, जुन्नूब आदि आयोजित करने आरम्भ कर दिए।

सुहरूस पर ईरानी लोग उनके मन्दिर मिटाने, सूटने और जलाने के लिए जन्नों के विरुद्ध निजी कोष और तिरस्कार प्रकट करते हैं। इस बात का प्रमाण ख़वेरी के प्रभाववर्णन में पाया जाता है। अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ६६-७७ पर वह लिखते हैं, 'ताजिए निकलने से कुछ समय पूर्व एक दुबला-पतला (ईरानी) दरवेश मस्जद पर चढ़ा और ऊँची आवाज में भाषण देने लगा—'या मुझीनीन (यानी अर्धभुयायियों)।' उसके ऐसा उच्चस्वर से कहते ही मारे गए विस्फुल्ल चूप हो गए। फिर हमने एक लम्बी प्रार्थना की जिसमें शिवायनियों की बीरता की प्रशंसा की गई। तत्पश्चात् हमने कुछ अग्रगण्य मुन्नी व्यक्तियों के नाम लेकर कोष से पागल हुए व्यक्ति की तरह चिल्लाकर प्रश्न किया कि 'भाइयो क्या ऐसे व्यक्तियों का हमने धाव नहीं देना चाहिए?' क्या ऐसे व्यक्तियों का नर्यानाश हो ऐसी इच्छा हमने नहीं रखनी चाहिए? मैं तो कहना हूँ कि वे तीन कुत्ते जहन्नुम् में जाएँ—अबु बकर, उमर और उस्मान जिन्होंने खिलाफत हड़प ली थी।' ऐसा कहकर वह बकना थोड़ा रुक गया। उसे यह आजमाना था कि उसके बकनय का धोनासो पर क्या प्रभाव हुआ। मारे समुदाय ने, बकना की कोष-भरी भावियों और शायों का पूरा समर्थन करने हुए ऊँची आवाज में कहा, 'बिलबद-बिगबद' यानी 'हाँ-हाँ' इसमें भी बढ़कर, इसमें भी बढ़कर'। इस तरह वह दरवेश शायियों और शायों में भरा निजी भाषण आगे बढ़ाना हुआ महमद की विषया अयेपा, मुवेया, याभेद आदि ग्यारे अरब नेमाओं से एक-एक करके नाम लेना रहा। एक-एक का नाम निकल रहा जैसे-जैसे बकना बोल-बोलें उसके मारे धोनागण एक साथ 'बिगबद'... 'बिगबद' कह-कर उसका समर्थन करते।

शिगूल का कलश

ईरान के शिवा कहलाने वाले लोग वास्तव में शिवपथी हैं इसका प्रमाण यह है कि आज भी ईरान में मस्जिद कहलाने वाली कुछ इमारतों

पर शिगूल की कलश लगा हुआ है क्योंकि वे कलश किए हुए मन्दिर हैं। इस ग्रन्थ में पूर्ण नगर से प्रकाशित होने वाले मराठी मासिक 'माणूस' (मिनम्बर-अक्टूबर १९८०) में विजय पक्लेकर द्वारा लिखित ईरान धावा के सम्मरणों की जो लेखमाला प्रकाशित हुई थी उसमें एक मयाकायित मस्जिद का फोटो प्रकाशित हुआ था जिस पर शिगूल का कलश है।

सोमनाथ शिवलिंग

ख़वेरी ने यह भी लिखा है कि ईरान के इस्फहान नगर के पास अहमदाबाद नाम के गाँव में महमद गजनवी द्वारा ले जाया गया सोमनाथ का प्रसिद्ध शिवलिंग रखा है, वह भी देखा। इस उल्लेख की पुष्टि हमें एक ईरानी ग्रन्थ में मिली। उस ग्रन्थ का नाम है हिस्टोरिकल मान्यूमेन्ट्स आफ इरफहान (Historical Monuments of Irfahan)। लेखक होनारफ़ट, निदेशक इनिहाम विभाग, तेहरान विश्वविद्यालय, मानवां मस्करण (Honarfat, Director of History, Tehran University, 7th edition)। उसमें लिखा है, "काजी निजायुस्मुल्क स्कूल के प्रवेश द्वार के नीचे एक प्रमुख स्थान पर महमद गजनवी द्वारा लूट कर लाई एक शिला महमद सेजगंग से रखवाई। कहा जाता है कि वह शिला सुमराट (यानी सोमनाथ) के हिन्दू मन्दिर से (उखाड़कर) महमद गजनवी ले आया था। आज तो वह अजीब छिली हुई शिला, जो तीन मीटर लम्बी है इमाजदे अहमद नाम की प्राचीन इमारत के बाहर इस्फहान नगर में खिद्यमान है। उस शिला पर अरबी लिपि में 'Amen, O God of the two Worlds' यह शब्द खुदे हैं और एक तारीख अंकित है जो सन् ११६७-६८ की है। उस हिन्दु शिला को ईरानियों ने तिरस्कार से लोहे की शृङ्खला से जकड़ दिया था। उस शृङ्खला के बल उस शिला पर अभी पड़े हुए देखे जा सकते हैं।"

भारतीय राजदूतों का कर्तव्य

सोमनाथ का महमद गजनवी द्वारा अपहरण किया हुआ शिवलिंग जफानिस्तान के गजनवी नगर में किसी मस्जिद के बाहर तिरस्कार से खुमधानों के जूनों का कीचड़ या धूल खरोचने के लिए रखा गया है।

ऐसा किसी इस्लामी तबारीख में होने उल्लेख पड़ा था। किन्तु ऊपर उद्धृत किए उद्धरण के अनुसार वह शिर्वालिग इस्पहान नगर के पास किसी इमारत के बाहर रखा हुआ है। उस धासा को प्रवेशद्वार के नीचे रखने का प्रयोजन यही था कि मुसलमान उस शिर्वालिग पर निजी जूतों की धूल या कीचड़ सरोबकर भूतिपूजा को वहाँ तले रौंदने का समाधान प्राप्त करें। शिर्वालिग के अपमान की बात, जो किसी अन्य तबारीख में हमने पढ़ी थी, यही है। अन्तर इतना ही है कि वह सोमनाथ का पवित्र शिर्वालिग इस्पहान नगर के पास ईरान में है न कि अफगानिस्तान के गजनी नगर में।

अब यह उठता है कि १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार के इरान में जो राजदूत नियुक्त होते रहे क्या उन्होंने कभी उस शिर्वालिग को देखा? वह शिर्वालिग ईरान में है इसका कभी उन्हें ज्ञान भी था या नहीं? उस शिर्वालिग को मरम्मत से पुनः भारत लाने का उन्होंने कभी प्रयास किया? क्या भारत के विदेश मन्त्रालय को यह सूझबूझ है कि भारत से सूटी गई इस प्रकार की पवित्र, बहुमूल्य सामग्री या वस्तुएँ भारत वापस ले आना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

भारत के इतिहासज्ञों का भी कर्तव्य होता है कि वे भारत के प्रधान-मन्त्री और विदेशमन्त्री आदि को ऐसे सूटी गई भारतीय सामग्री की वास्तव समय-समय पर जानकारी देते रहें। किन्तु वह कर्तव्य न तो शासन स्वयं निभा रहा है और न ही भारत के इतिहासज्ञ।

शिर्वालिग पर खूब अरबी लेख

शिर्वालिग पर सूदे अरबी लेख की वास्तव ऊपर जो ब्योरा दिया गया है वह विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि जिन आक्रामकों ने शिर्वालिग हड़प किया वह उसे 'अल्लो विन्दो के देवता' ऐसा क्यों कहेंगे? जबकि उन्होंने निम्नकारणों से उसे जोड़ने की शृङ्खला से जकड़ रखा था और वर पोछने का आशय बनाया था? दूसरी आशंका यह है कि शिर्वालिग पर जो तारीख खुदी है वह मनु ११६७-६८ के समय की क्यों है? उस समय तो महमूद गजनवी द्वारा उस शिर्वालिग के अपहरण को १५० वर्ष बीत चुके थे। तो क्या उस लिखालेख में किसी तारीख सही है? यदि सही है तो उस

तारीख का प्रयोजन क्या है? वह तारीख शिर्वालिग पर क्यों अंकित की गई है?

मोहरंम क्यों?

ईरान के शिया मुसलमान निषेधात्मक अन्त्येष्टि संस्कार को मोहरंम क्यों कहते हैं? उस दिन वे ७ या १० मजिले ताजिले कन्धों पर उठाकर क्यों रोते-पीटते जुलूम निकालते हैं? जुलूस में कई लोग अपने-आपको हुंटर मारते रहते हैं या अन्य प्रकार से निजी शरीर को पीड़ा पहुँचाते हैं। हिन्दुओं में भी शिव और कविता की पूजा करने वाले कई लोग इसी प्रकार निजी शरीर को जर्जर करने में ही श्याम या निजी स्वास्थ्य की बलि चढ़ाने में इतिकर्तव्यता मानते हैं। तो एक प्रकार से मोहरंम में निजी शरीर को कष्ट देने की वह प्रणाली इस्लामपूर्व हिन्दू समय की चली आ रही है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरबों ने स्वयं इस्लामपूर्व बनकर ईरान पर हमला किया तो ईरानी लोगों को हुथियारों से और हुंटरों से मारते-पीटते-चीखते, जर्जर और घायल करते हुए उन्हीं के द्वारा ७ से १० मजिलों वाले ईरानी शिवमन्दिर अरबों ने भ्रष्ट और भग्न करवाकर उन मन्दिरों का मलबा टोकड़ियाँ भर-भर कर ईरानियों के सिर पर लाद कर नगर के बाहर मैदानों में फेंकवाया। भीषण और भयंकर अरबी अत्याचारों के स्मरण में ईरानी जनता प्रतिवर्ष मोहरंम मनाती है ऐसा हमारा निष्कर्ष है। वे जो ताबून कन्धों पर धारण किए हुए करबला में दफनाते हैं वे उनके भग्न किए हुए शिवमन्दिरों के ढाँचे होते हैं। यदि वह हुसैन की प्रणामावा होनी, तो उसमें आठ-दस मजिले वाली इमारतों की प्रतिमाएँ बनाने का कोई कारण ही नहीं था। ताजिए तो रंग-बिरंगे और सोना-चाँदी जैसे चमकीले बनाए जाते हैं जैसे वैदिक मन्दिर बनते हैं। यदि वह इस्लामी अन्त्येष्टि होनी तो उसमें विशाल भवनों जैसे ताजियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था।

और एक मुद्दा यह है कि शिवजी के तेजोर्लिग से उन्हें तेजाजी भी कहा जाता है। इसी कारण ताजमहल यह तेजोमहालय (शिवमन्दिर) का वरप्रभ है, तो ताजिए तेजाजी शिव के मन्दिर की प्रतिमाएँ हैं। उन्हें

ताजुल भी कहते हैं। मुसलमान लोग मूर्ति को जुलु कहते हैं। ताजिये मूर्ति वाले मन्दिरों की प्रतिमाएँ होने के कारण भी उन्हें ताजुल कहा जाता है।

अब मोहर्रम शब्द का विवरण देखें। उससे भी पता चलेगा कि अबूबकर बिस्मिल्ल अमो के निम्नांकित पद के लिए संघर्ष का उसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इस्लामी ज्ञानकोश (Encyclopaedia Islamia) (खण्ड ३, पृष्ठ ६६८) में लिखा है कि 'मोहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना होता है। मुसल वह विशेष नाम न होकर विशेषण है।'

पाठक देखें कि इस्लाम के प्रथम मास का वह नाम होने से मोहर्रम का ईरान में, हुसैन से या खिलाफत के भगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'मोहर्र' इस संस्कृत शब्द का अर्थ है 'अल्पकाल मग्न हो जाना'। वर्ष के आरम्भ में ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाना यह उसकी विशेषता होने के कारण इस्लामी ज्ञानकोश से ठीक ही लिखा है कि 'The name is originally not a proper name but an adjective इससे पाठक जान सकते हैं कि इस्लामी प्रचार और वाक्प्रचारों का मूल किस प्रकार वैदिक सन्तान भाषा में जाना जा सकता है। क्योंकि इस्लाम की आयु केवल १००० वर्ष ही तो है। उसके पूर्व उन प्रदेशों में सारी वैदिक सम्प्रदाय तो थी।

पूरे मास का वह नाम ताजियों के जुलूम को भी लगाना बड़ा अटपटा-का लगता है। और यदि मुन्नी लोग भी उस पूरे मास को मोहर्रम कहते हैं तो शिवा धर्म वही नाम उनके ताजियों के जुलूम को क्यों लगाते हैं, जबकि उनका वह जुलूम का दिन किसी एक विशिष्ट ऋतु में नहीं पड़ता। भिन्न क्यों न वह भिन्न ऋतुओं में पड़ता है।

हम अब एक अन्य प्रमाण उद्धृत करते हैं। A Dictionary of Islam by Thomas Patrick Hughes, (Oriental Publishers, 1488 Palauli House, Delhi) के पृष्ठ ६०७ पर मोहर्रम का अर्थ लिखा है, "Literally that which is forbidden Anything Sacred, the first month of the Mohammedan year, the first ten days of the month observed in commemoration of the martyrdom of al-Husain. These days of lamentation are only observed

by the Shia Muslims but the 10th day of Muharram is cherished by the Sunnis. The ceremonies of the Muharram differ much in different countries". यानि इस्लामी शब्दकोश में दिए मोहर्रम के अर्थ इस प्रकार हैं : "शब्दशः इसका अर्थ है कि जिसे करने से रोका गया हो, प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो (कुछ भी पवित्र वान)। इस्लाम का प्रथम मास। उस महीने के आरम्भ के १० दिन जो हुसैन की मृत्यु के शोक उर्फ मूनक के समझे जाते हैं। वह शोक और मूनक केवल शियापन्थी लोग ही मानते हैं। किन्तु मोहर्रम का दसवाँ दिन मुन्नी भी मनाते हैं। मोहर्रम मनाने के प्रकार विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं।'

ऊपर दिया अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है तथापि अधिकतर लोग उस पर विश्वास नहीं करते। प्रतिबन्धित आचार यह उसका पहला अर्थ है। हमने भी यही कहा है कि ईरानी लोग जो शिवपूजन करते थे उस पर अरब आक्रमकों ने प्रतिबन्ध लगाया। उसी के स्मरण में ईरानी लोग रोते-पीटते हैं। दूसरा अर्थ है "कोई भी पवित्र आचार"। शिवपूजन पर लगाए प्रतिबन्ध का संस्मरण पवित्र आचार है ही। तीसरा अर्थ है उस मास के आरम्भ के दस दिन। वह भी ठीक ही है क्योंकि वैदिक संस्कृति में मूनक साधारणतया के दस दिनों का होता है। अन्तिम भाग में उल्लेख है कि मोहर्रम मनाने के प्रकार प्रदेशानुसार भिन्न होते हैं। वह इसलिए कि विविध प्रदेशों में शिव-पूजन में थोड़ा-थोड़ा अन्तर हुआ करता था।

इस विवरण में पता चलेगा कि आम लोग मोहर्रम का मून अर्थ और सन्दर्भ आदि जानें बगैर ही कही-मुन्नी दोनों के अनुसार अपनी कल्पना बना लेते हैं। इससे सबक सीखकर ईरान की अनेक प्राचीन इमारतों का पुनर्गन्धर्षण और पुनर्निरीक्षण करना आवश्यक है। ऐसा करने पर पता चलेगा कि वे शिवमन्दिर थे जो अरबो-इस्लामी आक्रमकों ने छल-बल से ध्वस्त करवाए। अतः मोहर्रम एक प्रकार से इस्लामी बनाए गए ईगनिष्ठों का छोटी गई वैदिक संस्कृति का शोकपूर्ण संस्मरण है।

गंगा-पूजन

भारतीय परम्परानुसार गंगा पर जनता की बड़ी श्रद्धा है। भारतीय

लोग मानते हैं कि भगीरथ की तपस्या द्वारा स्वर्ग में बहनेवाली गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अघातन में वह कहीं पृथ्वी में छेदकर पाताल में न निकल जाए इसलिए शिवजी ने गंगा का बेगवान प्रवाह निजी बटापारी मन्त्रक पर रूँधा। उससे बंगा और भी पवित्र तो हुई किन्तु गंगा का मार्ग बंध हरण होकर वह शिवजी की उटाओ में उस की छोटी घारा जंमो ऐसी गुप्त हो गई कि पृथ्वी पर बहने के लिए उसे मार्ग ही नहीं मिलता था।

यही दन्तकथा इस्लाम-पूर्व ईरान में भी प्रचलित थी यद्यपि उसमें विशिष्ट व्यक्तियों के नाम बदले गए हैं। हेरोडोटस (Herodotus) द्वारा लिखे इतिहासग्रन्थ में दो टिप्पणों में उस दन्तकथा का उल्लेख मिलता है। (पृष्ठ 131. HERODOTUS, Rawlinson's translation, revised and annotated by A. W. Lawrence, the Nonesuch Press, Great James Street, Bloomsbury, England), टिप्पणी इस प्रकार है, "The Persian cult of Aphrodite... The native goddess may have started personification of a single river (or conceivably of the Milky Way). In the Avesta she is entitled Ardivi Shura, Anahita (i. e. the high, powerful, undefiled) and is the heavenly spring... her source being on the top of a mythical mountain in the region of the stars. She came down to earth on the command of Abura Mazda."

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है : "अफ्रोडाइट की ईरानी परम्परा। वह, वही की देवी थी जो मदी रूप की या आकाश गंगा ही हो। अवेस्ता ग्रन्थ में उसे आर्दवी, शूरा, अनसहिता (यानि उच्च, शक्तिमान और शुद्ध) और स्वर्ग का करवा कहा है। किसी पौराणिक गिरिशिखर के ऊपर उसका उद्गम बताया जाता है। वह पर्वत शिखर आकाश से भिड़ा हुआ है। अहुर मासदा की आज्ञा से वह पृथ्वी पर आई।"

जाग्रतीय हिन्दु पाठक इस ईरानी पौराणिक कथा को एकदम पहचान जाएंगे। क्योंकि वह हमारी गंगावतरण की ही तो कथा है। वह देवता है। वह मदी रूप है। उसके अनेक नाम हैं। वह उच्च, शक्तिमान और शुद्ध भानी गई थी। उसे स्वर्गगामिनी कहते थे। आकाशगंगा नाम की उसी का

बोधक है। कंलापपर्वत पर लड़े भगवान शिव के माथे पर गंगा उतर आई और वह वही से पृथ्वी पर उतरी। अतः गिरी शिखर ही उसका उद्गम स्थान है। कंलाप शिखर आकाश से ही भिड़ा माना जाता है। क्योंकि वह शिवजी का निवास-स्थान है। भगीरथ की बजाय अहुर मासदा का नाम ईरानी कथा में दिया गया है जबकि भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की भगीरथ की बिनती गंगा ने मान ली थी।

इससे एक बात और यह पता लगती है कि पारसी लोग हिन्दू थे। अतः ईरान पर अरबी मुसलमानों का आक्रमण होते ही पारसी लोगों ने भारत में सरण ली। दूसरी बात यह पता लगती है कि पारसी मंदिरस्थान, वैदिक ग्रन्थों का ही ईरानी संस्करण है। इसलिए उसमें गंगावतरण की कथा है। उस कथा में और भारतीय पुराणों की कथा में जो नाम आदि बदल गए हैं उसका कारण यह है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात् गुप्तकुल सत्तारण-पद्धति टूट जाने से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वही कथाएँ अपने-अपने प्रादेशिक ढंग से कहते-कहते कालांतर से उनमें भिन्नता आ गई।

संगीत

विश्व में सर्वत्र वैदिक संगीत ही होता था। अतः इस्लामपूर्व ईरान में वही संगीत था। इसके सम्बन्ध में Fodor's Guide to Iran (Richard Moor द्वारा सम्पादित, प्रकाशक Hodder and Stoughton, London, 1979) के पृष्ठ ५२ पर लिखा है कि ईरान का नरेण बेहराम पंचम (सन् ४१२-३८) केवल उतने ही से समाधान न मानकर भारत से संगीतज्ञों को भी लाया। अतः भारतीय और ईरानी संगीत में समानता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

ऊपर दिए उद्धरण के भावार्थ से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। आज तक के इतिहासकारों ने टूटी-फूटी कल्पनाओं से विश्व इतिहास का जो आधा-बधूरा, टेढ़ा-मेढ़ा ढाँचा सजा किया है, उसमें ऐसे कई असंगत कथन अन्तर्भूत हैं।

ऊपर दिए उद्धरण का ही उदाहरण लें। उसमें ईरान के राजा का नाम बेहराम लिखा है। वह पट्टाभिराम, सीताराम जैसा राम पर आधारित

नाम है। उस उद्धरण से पाठक को यह कल्पना बननी है कि योगायोग से बेहराम चौबीसवीं शताब्दी में कुछ भारतीय संगीतज्ञों को ईरान में लाया, इसलिए उस समय से ईरानी संगीत में भारतीय संगीत की कुछ छटा आई; यह निष्कर्ष असंगत होगा।

पाठक इस बात पर ध्यान दें कि बेहराम ने भारतीय संगीतज्ञों को ईरान बुलाया ही इसलिए था कि ईरानी संगीत पूर्णतया वैदिक संगीत पर आधारित था और उस शास्त्र के प्रवीण जानकार उस समय भारत में ही थे। जैसे किसी का सितार टूट जाए तो उसे ठीक कराने सितार का मालिक सितार बनाने वाले कारीगर को ही बुलाएगा न कि ताला-चाबी वाले को।

सारे विश्व में सृष्टि के आरम्भ से सर्वत्र वैदिक संगीत ही था। किन्तु बेहराम के समय में ईरान में वैदिक संगीत परम्परा कुछ ढीली पड़ गई थी। अतः उस प्रथा का पुनरुज्जीवन करने के लिए भारत से संगीतज्ञ बुनवाने पड़े।

बानुबंश्य धर्माधारी समाज

मानवी समाज के वैदिक संस्कृति ने चार भाग बनाए हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रत्येक विभाग के व्यक्ति को जीवन भी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—ऐसी चार अवस्थाओं में बिताने की प्रथा थी। ईरान-इराक आदि प्रदेशों में लगभग १३०० वर्ष इस्लाम के आतंक और अन्याचार मचाने पर भी अभी तक उस प्राचीन वैदिक समाज पद्धति के अवशेष पाए जाते हैं। वह इसलिए कि इस्लाम के लाखों वर्ष पूर्व से वही वैदिक संस्कृति की जड़ें गहरी हुई हैं। इस सम्बन्ध में ६ दिसम्बर, १९८२ के सामान्य दैनिक Times of India के अहमदाबाद संस्करण में प्रकाशित हुआ समाचार हम भीचे उद्धृत कर रहे हैं।

YAZIDIS IN IRAN FACE EXTERMINATION

An ancient people who have escaped countless attempts at their extermination for 14 centuries are now threatened by the Iran-Iraq conflict. The Yazidis, a confederation of tribes, have a religion based on Zoroastrianism in the heart

of the Muslim Middle East. They consider the war to be caused by Islamic fanaticism from which they themselves have suffered in the past. The Yazidis are referred to as Satan worshippers in the region, but Muawiah says this is just a label. 'We do not worship Satan,' he explained, 'We just admire him for being the first to oppose arbitrary authority and the whimsical decisions of the Almighty.' He said that several major Kurdish, Turkish and Arab tribes are followers of the same. The Yazidis do much that is abhorrent to Muslims, they drink wine, eat pork, take only one wife and base their society on an ancient caste system with four basic groups—princes, priests, warriors and workers. They believe in the transmigration of souls and revere fire.

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, "एक प्राचीन जमात जो १४०० वर्ष (इस्लामी हमलों से) अपने आपको बचाती रही है, उसका अस्तित्व इरान-इराक युद्ध छिड़ जाने से सकट में पड़ गया है। उस जमात का नाम है याझिदी। यह अनेक टोलियों का संगठन है। उस मध्यपूर्व एशिया प्रदेश में यह पारसी तरह का धर्म है। वे कहते हैं कि जिस इस्लामी धर्माधारी का उन्हें सामना करना पड़ा है उसी धर्माधारी के कारण इरान-इराक युद्ध चल पड़ा है। उस प्रदेश के मुसलमान, याझिदियों को शैतानपूजक कहते हैं। किन्तु याझिदी लोग कहते हैं कि वे शैतान को पूज्य नहीं मानते। किन्तु भगवान के भी मनमानी का विरोध करने वाले शैतान के प्रति उन्हें आदर वश्या है। उनका कहना है कि कुर्दों, तुर्कों और अरब लोगों में कई जमातें याझिदियों जैसी ही हैं (इस्लाम से भिन्न)। याझिदियों की कई प्रथाएँ मुसलमानों को पसन्द नहीं आती, जैसे मदिरापान और सूकर के मांस का भक्षण। उनमें मुसलमानों जैसा बहुपत्नीत्व का रिवाज नहीं है। उनमें चार प्रमुख सामाजिक विभाग हैं—राजपुत्र, पुरोहित, योद्धा और कर्मचारी। पुनर्जन्म में उनका विश्वास है और वे अग्नि को पूज्य मानते हैं।"

ऊपर दिए उद्धरण से स्पष्ट है कि अफगानिस्तान से अल्जीरिया और तक जितने देश हैं उनमें ऊपर से मुसलमान दिखने वाली जनता के कई बचावें ऐसी हैं जो बुद्धता से अपनी प्राचीन वैदिक मान्यताएँ, रीति-रिवाज, रहस्य-सहस्र आदि सभी निष्ठा से टिकाए हुए हैं। उन पर से इस्लामी बचाव यदि किसी प्रकार हटा दिया जाए तो वे अपने आपको वैदिक धर्मों को फिर से स्वीकार करेंगे।

मुसलमान इतिहास

जब से ईरान पर इस्लाम घोषित गया तब से अन्य मुसलमान देशों का अनुकरण करते हुए ईरान ने भी निजी इतिहास झूठला दिया।

Sir W. Drummond नाम के अंग्रेज लेखक इस्लाम की इस हेराफेरी के सम्बन्ध में लिखते हैं (Tavernier 1. 2. Niebuhr Volume 2. Howel's Travels etc.) कि यहूदियों के नेता जोना की कब्र बुद्धता से उनके ऊपर मस्जिद बनाकर (यहूदियों से) छुड़ाई गई है। गोमय नगर की शायद इसमें लिखते हैं कि "ईरानी लोग ऐसा बोल करते हैं कि मोसम नगर का निर्माता Tehmureth उर्फ Tahammartha था।" स्पष्टतया यह वैदिक नाम चिह्नित है।

Origines or Remarks on the origin of several Empires, States and cities by the Rt. Hon'ble Sir W. Drummond. (Printed by A. J. Valpy, Red Lion Courts, Fleet Street, London, Sold by Baldwin & Co. 1826) ग्रन्थ के खण्ड १ पृ. १६५ पर इसमें लिखते हैं, "ईरानी लोग निजी राजकुल को प्राचीनतम और सबसे शक्तिमान मानते हैं। हिन्दुओं के जितनी ही वे ईरानी सभ्यता की प्राचीनता का दावा करते हैं। ईरानी इतिहासकार समझते हैं कि भारत को छेड़ सारे एशिया खण्ड पर ईरान का राज्य था। उन्होंने ईरान के शासक की सोयार्ह बनाप-बनाप बता रखी है।"

अब-लेखकों के निजी अनुसंधान के अनुसार यहाँ यूरोपीय लेखक अर्ध-बुद्धकर्मियों के साथ बोलते हैं, "ऐसा इसमें साहब का आशय है। निजी रूप से पृष्ठ २०२ पर इसमें साहब लिखते हैं, "अरबों के दावे

यूरोपीय लेखक और ईरानी लेखक भी बोलते रहते हैं। उन सबों के अनुसार समरकन्द, कन्दहार और अन्य बहुत से नगर सिकन्दर महान (Alexander The Great) ने बनाए और वे नाम इस्कन्दर नाम के अंग्रेज हैं। यदि वे दावे सही माने जाएँ तो सिकन्दर के पूर्व अनेक राजकुलों ने जितने नगर बनाए होंगे, उनसे कहीं अधिक सिकन्दर ने अकेले बनाए होने चाहिएँ। सिकन्दर ने तो पुग्ने नगरों पर ही निजी नाम घोषित किया होगा। चीक लोगों ने कई नगरों को अलेक्जेंड्रिया नाम से दिया होगा यद्यपि उन नगरों के नागरिक निजी नगर का उल्लेख किसी और नाम से करते होंगे।"

हमें तो यह भी आसका है कि सिकन्दर नाम का कोई विजेता यूनानी आक्रमक था भी या नहीं क्योंकि भारत के इतिहास में उसका कोई उल्लेख नहीं और यूनानी उल्लेख भी सारे कहे-सुने हैं। मेगस्थनीज, अरिस्तो-देला हाल लिखा ऐसा कहा जाता है, उनके लिये वर्णन उपलब्ध नहीं है। साथ ही यूनानी लेखकों में मोसबाजी बड़ी चलती थी।

अलेक्जेंड्रिया आदि नगरों के नाम सिकन्दर के नाम पर आधारित हैं यह धारणा सही नहीं है। वह अजकबेन्द्र मूल संस्कृत नाम है जिसका अर्थ है अव्यय देवता।

अश्वमेध यज्ञ

हेरोडोटस और Xenophon आदि इतिहासकारों ने लिखा है कि ईरानी लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। इससे स्पष्ट है कि वे वैदिकधर्मी थे।

ईरानी लोगों की धारणा है कि उनकी संस्कृति सबसे प्राचीन है और सृष्टि उत्पत्ति के समय से है। ईरानियों ने और अन्य सभी लोगों ने, सही अर्थ में समझना आवश्यक है। महाभारतीय युद्ध तक ईरान, भारत आदि सारे प्रदेश एक ही विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति के अंग थे। जब किसी प्रदेश में किसी कारण विद्रोह होता था तो उसके विरुद्ध वैदिक सम्राट् सैनिक कार्यवाही करते थे। कालिदास के रघुवंश में ईरान में प्रकट हुए एक विद्रोह को किस प्रकार रघु राजा ने दबाया उसका वर्णन है। लिखा है कि रण में

दादीबासे ईरानी बिड़ोहिबो के बानों के मुस सेसे दीखते थे जैसे मधुमक्षियों के छत्ते हो।

प्राचीनकाल में ईरान नाम का कोई भिन्न राष्ट्र न होने से ईरान की अधिमत्ता अन्य देशों पर रही है इस तरह की आधुनिक ईरानी भूमजमान जनता की कल्पना निराधार है। जो ईरानी लोग मुद्दी-भर अरबों के आक्रमण से बचपस्त होकर अपनी प्राचीन वैदिक सभ्यता को छोड़ मुसलमान बन गए, उन्हें भिन्नो बहादुरी की कल्पना करना शोभा नहीं देता।

समरकन्द और मार्कण्डेय

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ ३२२ पर इमण्ड साहब लिखते हैं कि "ग्रीक इतिहास-कार जोरियन के अनुसार मार्कण्डा यह सागदियाना की राजधानी थी। मार्कण्डा शब्द वही नगर है जिसे ईरानी लोग आजकल समरकन्द कहते हैं।"

यह वही महत्त्वपूर्ण सूचना है। मार्कण्डेय प्रसिद्ध पौराणिक ऋषियों में से एक है। रजिया यह ऋषीय देव है। इसी कारण उसमें विविध वैदिक ऋषियों के नाम पाए जाते हैं। जैसे काश्यप नाम से कास्वियन नगर है। बाल्मीकि नाम के अपभ्रंश से बाल्मीक प्रदेश है और मार्कण्डेय नगर अब समरकन्द कहलाता है। सागदियाना राजकुल भी प्राचीन शुद्धोदन नाम है। उसी कुल के राजमहल को तैमूरनम की कब कहा जा रहा है।

इस्लामपूर्व जो ईरान का ऐतिहासिक कर्तव्य था उसे मुसलमान बनने पर ईरानियों ने किस तरह विकृत किया उसका उदाहरण देते हुए इमण्ड ने लिखा है कि "ईरान की इस्लामपूर्व लिपि में जो नाम या विवरण था उसे इस्लामी अरबी लिपि में लिखते-लिखते उनका अर्थ, उच्चार आदि बारा बरस दिया गया। (इमण्ड के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२१ पर यह उल्लेख है)। इस्लाम-पूर्व ईरानी लोगों की लिपि भेद या पहलवी थी।

वैदिक विश्वसाम्राज्य

अनादिशाल में महाभारतीय युद्ध तक विश्वव्यापी वैदिक साम्राज्य था, यह जो हमारा सिद्धान्त है उसकी पुष्टि इमण्ड साहब के ग्रन्थ के पृष्ठ ३६१ पर किए गये हैं। वे लिखते हैं कि "विश्व के आरम्भ के

युगों में ईरान और भारत के नीति-नियम, कायदे-कानून आदि समान थे। हमारे एक ही राजसत्ता के प्रजाजन थे। ईरानियों की प्राचीन भाषा संस्कृत की ही एक शाखा थी। हिन्दुओं में प्राचीन परम्परा के अनुसार ईरानी और चीनी दोनों भारतीय अधिमत्ता के आधीन थे। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है की पहलवी, चीनी आदि कई सन्धिय जातियों ने वैदिक नीति-नियमों का उल्लंघन किया।" आगे चलकर पृष्ठ ३८० पर इमण्ड साहब कहते हैं कि "इतना प्रमाण होते हुए भी निजी अभिमानी वृत्ति के कारण ईरानी लोग कबूल नहीं करते कि वे कभी परतंत्र थे।"

इमण्ड साहब का आरोप ठीक ही है क्योंकि ईरानी लोग कई बार परतंत्र हुए हैं। रघु ने उनका पराभव किया था, यूनानियों ने किया, अरबों ने किया। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जब तक ईरान इस्लामी बना रहेगा तब तक वह अरबों का गुलाम ही माना जाना चाहिए। जिस देश को निजी प्राचीन निधि, भाषा, धर्म और संस्कृति अरबों के आक्रमण के कारण छोड़नी पड़ी वह देश स्वतंत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है।

इमण्ड के ग्रन्थ के खण्ड २ के पृष्ठ १३० पर दिया गौरा भी हमारे वैदिक विश्वसाम्राज्य के सिद्धान्त की पुष्टि करता है। वे लिखते हैं कि, "अनेक प्रमाणों से प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय, ईरानी, तातार और चीनी लोगों की न्याय-व्यवस्था, धर्म और विद्या समान थे। तुराण (यानी तातार और चीन) के लोग ईरानियों जैसे ही सूर्यपूजक थे। अश्वमेध यज्ञ करते और सूर्य को रथ अर्पण करते। चीनी लोग भी सूर्यभक्त थे और वे सूर्यपूजन भी करते थे।"

मनुस्मृति का प्रमाण

पहलवी उर्फ ईरानी, चीनी आदि लोग एक ही वैदिकसमाज के सदस्य होते हुए भी कर्तव्यव्युत्ति और ब्राह्मणों का मार्गदर्शन खोने के कारण कुछ समय पश्चात् विभक्त हो गए। इस सम्बन्ध में मनुस्मृति के वचन इस प्रकार हैं—

शतकंस्तु क्रियालोपाविमा क्षत्रिय जातयः ।

बृषहत्वं गता लोके ब्राह्मणावर्धनेन वा ॥

वीरुकाची इजिप्ताः काण्डोका वचनाः सकाः ।
वामनाः वहतकाचीनाः किरातो वरदोः सजाः ॥

बैदिक सूर्य मूर्त भारत का राजचिह्न

कुम्भ के उल्लेख किया है कि "A lion surmounted by the solar orb, was the device of the ancient monarchs of India यानी 'सिंह पर सवार सूर्यगोल' प्राचीन भारतीय शासकों का राजचिह्न होता था।"

संस्कृत में 'सायूत' सूर्य सिंह, बाघ और चीता जाति के पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य, अश्वि राजकुलों का जनक माना गया है। सिंह (या बाघ, चीता आदि) पराक्रम, धैर्य, शौर्य आदि का चिह्न मानता प्रतीक माना गया था। अतः भारतीय हिन्दू आर्य वैदिक राजचिह्न सूर्य जिस वस्तु या वास्तु (यानी इमारत) पर हो वह सनातन आर्य, हिन्दू वैदिक धर्म की मानी मानी बाहुल्य और ठीक वही चिह्न एशिया देश के समरकन्द में उस विशाल महल के प्रवेशद्वार के दोनों ऊपरसे कोनों पर अंकित है जिस इमारत को तैमूरलंग की कब्र कहा जाता है। कोई यह बिचार नहीं करता कि यदि तैमूरलंग के श्रंत के आसरे के लिए इतना बड़ा महल बनाया गया तो जीवित तैमूरलंग के उससे कई गुना विशाल और सुन्दर पचासों महल होंगे। ये कहाँ हैं?

ऐसा विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि फरगाना (यानी समरकन्द) प्रदेश के मार्कण्डेय (समरकन्द) नगर में जो विशाल महल तैमूर की कब्र कहा जाता है वह वहाँ के प्राचीन राजाओं का महल है। क्योंकि उसके प्रवेशद्वार के दोनों कोनों में जो राजचिह्न खुदा है उसे अभी भी वहाँ की स्त्री स्वयंसेविका (Guides) "सूरमाहल" कहती हुई यह कब्र बन करती है कि "सूरमाहल" का अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं। वह स्पष्टतया "सूर्यमाहल" शब्द है। यह संस्कृत शब्द बौद्ध वैदिक राजचिह्न इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि वह उस प्रदेश के प्राचीन संस्कृत भाषी हिन्दू राजकुल का महल है। फल में साहचर्य (यानी कीर्ति राजा) नाम का एक अन्य भी प्राचीन हिन्दू राजमहल है।

भारत की बीकानेर रियासत में राजा और दरबारियों का जो कब्र मानी कोहामण्डल या उसका भी नाम 'सायूत क्लब' था। सायूत यह शब्द का अपभ्रंश है। उस मंडल के सदस्य सारे जगतसिंह, यानसिंह आदि सिंह ही हुआ करते थे। अतः उस मंडल का सिंह मण्डल उर्फ सायूत क्लब यानी 'सायूत क्लब' नाम पड़ा। इससे पाठक देख सकते हैं कि भारत का सायूत शब्द कल के समरकन्द नगर में इसलिए अस्तित्व में है कि वहाँ की वैदिक क्षत्रियों का साम्राज्य था। अमेरिका में जो Lions Club होते हैं उनका छोट ऊपर कहा हुआ वैदिक ही है।

अतः तैमूरलंग उसी इमारत में रहता था। उसके मरने के पश्चात् उस महल में तैमूरलंग के नाम से असनी या नकली कब्र बना दी गई है। हो सकता है कि उस इमारत में स्वान-स्थान पर वैदिक देव मूर्तियाँ ही रखी हों। ऐसी कब्र बना देने का उद्देश्य यह था कि बगीर कोई बीकानेर रहे उस इमारत की मिलकियत इस्लामी ही रहे। क्योंकि दुःखी, पवित्र इमारत समरकन्द अन्य कोई जमात उस इमारत पर कब्जा करने को न मनचाए।

शिव-धर्म

शिव, वैदिक त्रिमूर्ति के एक प्रमुख देवता हैं। शिव और वैष्णव ऐसा कोई विरोध या वैमनस्य वैदिक संस्कृति में नहीं है। वैदिक परम्परा में भगवान् देवता रूप हैं। किन्तु रूप या आकार कोई भी हों वह पूरे देवत्व का प्रतीक होना है। वैदिक संस्कृति में आस्तिक से नास्तिक तक सबका सम्भाव है। आस्तिक वालों में भी पूजा-पाठ, जाप और गुरु करने वाले कर्मकाण्डी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई कर्मकाण्ड न करने वाले और किसी भी गुरु को न मानने वालों का भी अन्तर्भाव होता है। वैदिक संस्कृति की प्रत्येक सदस्य से इनकी ही माँग है कि वह निस्वार्थ बुद्धि से और सेवाभाव से जीवन बिताए। तथापि विश्व में जहाँ-जहाँ शिव, राम, कृष्ण, गणेश आदि की मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ कर्मठ वैदिक धर्म का पालन होता था यह निष्कर्ष अनिवार्य है।

इन सदर्भ में निजी ग्रंथ के दूसरे खण्ड के पृष्ठ ४०७-३५ में कुम्भ साहचर्य निरूपित है, "प्राचीनकाल में अरब लोग शैवधर्मी थे। महंमद... रव..."

मोर्गेंस...सैमोनी आदि से पूर्व अनेक धुन तक खरबों में शिवमक्ति ही प्रचलित थी। नारे धानव उमो धर्म के अनुयायी थे...विश्व के सनभन सारे ही प्रगत लोमो का वही धर्म था...। विविध प्रकार के पत्थर—कोई मोल, कोई स्तम्भ के आकार का, कोई पिरॉपिड के आकार का, आचोन समय से पूजे जाते थे।"

वैदिक परम्परा में ऐसे प्रस्तरों को बाण, शालियाम, हनुमान, गणेश आदि के अतीक मानकर लोभ पूजते ही थे।

हिन्दु साम्राज्य का इराक प्रदेश

La General Charles Vallancey का एक ग्रन्थ है जिसका शीर्षक है *Colle Jania De Rebus Hibernicus* (मुद्रक से Craisberry and Campbell, 10 Backlane, Dublin सन् १६०४) उसमें पृष्ठ ४६५ पर उन्होंने प्राच्यविद्या के विद्वान Sir William Jones का वक्तव्य उद्धृत किया है। Sir William Jones कहते हैं कि स्पष्ट प्रमाणों से और तर्क द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि असोरीय और पिसादादी शामनों से पूर्व ईरान में एक बड़ा प्रबल राज्य प्रस्थापित था और वह वास्तव में हिन्दु राज्य था। वह संकड़ों बंधे रहा। अयोध्या और इन्द्रप्रस्थ के हिन्दु राजकुलों से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है।"

बेबीलोनिया-असोरिया

India in Greece ग्रन्थ के लेखक एडवर्ड पोर्कोक ने पृष्ठ १३६ पर लिखा है कि "बेबीलोनिषन और असोरियन साम्राज्यों में सर्वत्र हिन्दु धर्म ही था। प्राचीन धर्मग्रंथों में पाए जाने वाले विपुल प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि उनके देव सूर्य होते थे। वे उसे बालनाथ कहते थे। उसका स्तम्भवासी प्रतीक प्रत्येक पहाड़ी पर प्रत्येक कुज में प्रतिष्ठित था। उसकी एक दुर्गा कप या बछड़े का, जिसका पर्व हर पूर्णिमा को होता था।"

पोर्कोक आगे लिखते हैं, "सोरिया राज्य का नाम सूर्य से पड़ा है। शायद असेन भी सूर्य से ही सोरिया कहनाया। यह सूर्य योद्धा योन बड़ी संख्या में ईश्वरों में रहे।" (पृष्ठ १५२)

मुमेरु पर्वत

वैदिक सभ्यता के पुराण-ग्रंथों में मुमेरु पर्वत का उल्लेख आता है। फ्रिज नदी के किनारे से थोड़ी ही दूरी पर समारिया (Samarra) को गिरि पहाड़ी है जो वैदिक परम्परा का मुमेरु पर्वत ही तो है।

बेबीलोनिया यह बाबुबलिनीय का अपभ्रंश है। वैदिक परम्परा में बाबुबली नाम के बड़े प्रख्यात सम्राट का उल्लेख आता है। वह इसी कारण कि उसका एक महान साम्राज्य था। उसी का नाम बाबुबलिनीय उर्फ बेदिलोनिया इतिहास में प्रख्यात है।

पतिरस्टाइन प्रदेश भी पुलस्तिन् ऋषि का प्रदेश है।

२५,

ईजिप्त उर्फ मिस्र का वैदिक अतीत

कई विद्वान्त यूरोपीय लेखकों का निष्कर्ष है कि भारतीय वैदिक संस्कृति ही मिस्र उर्फ ईजिप्त की सभ्यता का स्रोत है। ऐसे एक प्रमुख लेखक है थॉमस मॉरिस (Thomas Maurice)। ईजिप्त की प्राचीन सभ्यता की बाबत उन्होंने एक निजी ग्रंथ में विपुल जानकारी दी है। इस ग्रंथ का संवा. चौथा नाम इस प्रकार है—The History of Hindustan, its arts and its sciences as connected with the history of the other great empires. (Republished by Navrang, New Delhi 110012, India in 1974)। हिन्दी में उस ग्रन्थ का नाम है—“अन्य प्राचीन विद्वान् शासकानां से सम्बन्धित हिन्दुस्तान और उसके शास्त्र तथा कलाओं का इतिहास।” (नवरत्न प्रकाशन, नई दिल्ली-११००१२ ने सन् १९७४ में उस ग्रंथ को पुनः प्रकाशित किया।)

मॉरिस साहब लिखते हैं (पृष्ठ २६) “निमरोद नाम का ईजिप्त का एक प्राचीन सम्राट था। थिनफोर्ड साहब का कहना है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में उसका मूल नाम निर्मर्याद अंकित है। वह बड़ा क्रूर, दुराचारी, अत्याचारी था। उसने बेसुमार पशुहत्या और नरहत्या की। उसने ऐसा एक उर्जुद प्रथम बनवाया जो आकाश से टकराने वाला और पंचमहाभूतों के भी बलवान प्रतीत हो। धुल से ब्रह्मा निकालने वाले कराल नरसिंह अवतार की जो कथा है उससे बेबेल नगर पर आ पड़ी आपत्ति का स्मरण होता है। परमात्मा ने कहा “बलो हम पृथ्वी पर अवतार लेते हैं।” ऐसा कहकर नववान, नरसिंह अवतार में बेबेल नगरी में उतरे। कुस्ति धर्मग्रंथ

बापबम के Genesis यानी “जन्म” या “आरम्भ” XI-१ नाम के भाग में उल्लेख है।”

पृष्ठ २६ से ३० पर मॉरिस साहब के ग्रंथ में उल्लेख है कि “इसमें कोई संदेह नहीं कि जब मानवजाति तितर-बितर हुई तब जो लोग ईजिप्त में गए वे उस भयंकर (नरसिंह अवतार की) इतिहास की स्मृतियाँ लाए गए। उनका वही (नरसिंह अवतार) नाम था जो भारतीय परम्परा में है। और ईजिप्त में आधा नर और आधा सिंह ऐसी जो (Sphinx) नाम की अद्भुत प्रतिमा बनी है उसका स्रोत नरसिंह अवतार ही तो है। मैं यह पूर्ण आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि ईजिप्त के मिस्रालेखों में तथा इतिहास में नरसिंह के पूर्व के तीन (वैदिक) ईश्वरावतार मत्स्य, वराह, वामन आदि पाए गए हैं। उधर भारत में जगन्नाथपुरी के मन्दिर में कर्नल पीपर्स साहब ने ईजिप्त की Sphinx जैसी मूर्ति देखी जिसके स्त्रियों जैसे बड़े स्तन और सिंह का बड़ा मस्तिष्क तथा मूँह है। Plutarch, de Iside et Osirida कबूल करते हैं कि ईजिप्त के लोगों को स्वयं Sphinx की प्रतिमा एक बड़ा अनाकलनीय रहस्य था। किन्तु अब हम जानते हैं कि उसका उद्गम भारत है। ब्रह्मादे के व्यक्तिमत्त्व और अब्राहम में बड़ी समानता है।

बाहुबलि उर्फ आर्मस्ट्रांग (Armstrong)

मॉरिस साहब का विद्या हुआ ब्योरा बड़ा महत्त्वपूर्ण है। किन्तु हम उसमें कुछ संशोधन सुझाना चाहेंगे। प्रथम तो बेबिलोनिया नाम का ही विचार करें। वह मूल शब्द नहीं है। बाहुबलिनीय यानी बाहुबली का राज्य अथवा बाहुबली का प्रदेश ऐसा उसका नाम है। बाहुबलि एक प्रख्यात वैदिक सम्राट था।

कोई प्रश्न उठा सकते हैं कि बेबिलोनिया यह बाहुबलि का अपभ्रंश कैसे हो सकता है? पश्चिमी देशों में बाहुबलि नाम ज्ञात था इसका क्या प्रमाण है? तो इन प्रश्नों को हमारा उत्तर यह है कि पश्चिमी यूरोपीय लोगों में Armstrong नाम होता है। उनके व्याकरण की दृष्टि से Armstrong नाम अशुद्ध और गमल है। आंग्ल भाषा में विशेषण पहले होता है और नाम बाद में जैसे “काला कब्जा”। वे “कब्जा काला” कभी

गती कहें। किन्तु Armstrong नाम में तो उल्टा कम है। नाम Arm (बाहु) पहल जाता है और उसका विशेषण Strong (यानी 'सघन') बाए में। यह समझिए हुआ कि Arm (यानी 'बाहु') और Strong (यानी बलि) यह बाहुबलि इस वैदिक नाम का कर्मा-कान्त्यो रूपान्तर है। अतः यूरोपीय लोगों ने वही Armstrong नाम इस बात का प्रमाण है कि यूरोप में वैदिक साधारण व अल्पजन्म बाहुबलि की भी अविस्मरणीय थी, सभी तो, वह नाम प्रचलित हुआ।

बबिलावपुरी के मंदिर से भी Sphinx की प्रतिमा बनी हुई है ऐसा मॉरिस बाह्व का कथन यह सिद्ध करता है कि Sphinx भी वैदिक देवता ही है। किन्तु अब के ईजिप्ति के लोग मुसलमान बना दिए गए वे धीरे-धीरे Sphinx का देवी महत्त्व भूल गए।

होमरॉनिया में नरसिंह अवतार हुआ था और कृस्ति धर्मग्रन्थ बायबल में उसका उल्लेख है, यह मॉरिस बाह्व द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी बड़ी आवश्यक है। अतः बायबल में वैदिक संस्कृति के अन्व भी उल्लेख हुई दिखावता आवश्यक है। इस नए दृष्टिकोण से बायबल का भारीकी से अध्ययन किया जाए तो प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति के बहुत उल्लेख मिलेंगे। बायबल में दी गई अनेक कथाएँ वैदिक संस्कृति की कथाओं के ही विप्लव रूप होंगे।

मॉरिस बाह्व के कथन में हम एक संशोधन करना चाहेंगे कि ईजिप्ति के लई नाम वाली Sphinx रामसिंह की प्रतिमा है न कि नरसिंह अवतार की। नरसिंह अवतार में मुख सिंह का और शरीर मानव का था, Sphinx में केवल राम का और शरीर सिंह का है। वास्तव्य देशों में राम को "लेवन्ट" यानी "सिंह के हृदय वाला" कहते थे। इसका प्रमाण यह है कि यूरोप के मगदल सारे ही देशों में Richard (रामचन्द्र का अपभ्रंश) The Lion-hearted (सिंह हृदय वाला) की दलकथाएँ प्रचलित हैं। उन दलकथाओं में रामायण के ही अनेक प्रसंगों के वर्णन पाए जाते हैं। यह हम अख्याय १२ में बता ही चुके हैं। Sphinx रामसिंह की प्रतिमा है इसका और एक विवरण हम वही देना चाहते हैं। गर्दन के कुछ नीचे बाईं तरफ शरीर में हृदय का स्थान होता है। अतः रामसिंह का शरीर सिंह का और ऊपर चेहरा

राम महादेव का यह Sphinx प्रतिमा में दिग्दर्शित है।

दुम्तरा एक प्रमाण यह है कि पूर्वकाल में यूरोपीय लोग तथा ग्रीक इतिहासकार आदि ईजिप्ति का नाम AEgypt लिखा करते हैं। Egypt तो आत्रकल के लोग लिखते हैं। प्राचीन AEgypt नाम सही है, वह संस्कृत शब्द "अत्रपति" शब्द है। रामचन्द्र जी को उनका पूर्वज रघु में रामचंद्र या रघुपति कहते हैं। उसी प्रकार राम के दादा (यानी दशरथ के पिता) "अत्र" होने से राम "अत्रपति" भी कहलाते हैं। अतः ईजिप्ति यह देश अत्रपति राम का नाम धारण करता है। राम ही उस देश के राष्ट्रदेवता हैं। इसी कारण पिरामिडों के आगे रामसिंह की विशालकाय प्रतिमा उस प्रदेश के रक्षक-देवता के रूप में प्रतिष्ठित है।

राम के ही नाम से बसे उस प्रदेश में वहाँ के राजाओं के नाम भी यथामी राजकुल के समान राम पर ही आधारित रामेशसु प्रथम, रामेशसु द्वितीय आदि होते थे। रामेशसु यानी राम + ईशसु यानी राम ही परमात्मा स्वयं है। ईजिप्ति के प्राचीन राजाओं को फॅरोहा कहते हैं।

पाकिस्तान के चित्रल प्रदेश के राजा-प्रजा को मुसलमान बने मगभग एक महत्त्व बर्ष हो गए हैं फिर भी उन लोगों की बान्धाल में भारत जैसा ही राम नाम प्रयोग होता है।

आग्न Conch शब्द मूल संस्कृत शब्द ही है। मोहित सागर उर्फ (Red Sea) में बड़े-बड़े और मुन्दर-मुन्दर शख पाए जाते हैं। पूरे अफ्रीका सागर का आकार भी शख जैसा है। प्राचीन ईजिप्ति में एक "रूपवती" नगरी थी। ग्रीक इतिहासकारों ने उसे रापता लिखना आरम्भ किया।

"अफ्रीका खण्ड के एक विस्तीर्ण प्रदेश को शर्मस्थान कहते थे। उसी का अपभ्रंश शर्म या शेम् हुआ। बबेल नगर में एक बड़ी ऊँची कमल के बाजार की विशाल मील इमारत थी। बायबल में उसका उल्लेख Tower of Babel नाम से हुआ है। वह इमारत कुमुदवती नदी के किनारे थी। उसका ही आगे चलकर यूफ्रेट्स (Euphrates) नाम पड़ा। मॉरिस के ग्रन्थ के पृष्ठ ४४-४६ में यह जानकारी दी गई है।

मॉरिस के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२२ पर उल्लेख है कि Apocryphal Gospel नाम का कृस्ती धर्मग्रन्थ है। उसमें कृष्ण का कालिया नाग से जो

बुद्ध हुआ उनका उल्लेख पृष्ठ १३३ पर है। वह उल्लेख इस प्रकार है, 'एक नाग द्वारा एक खिलाड़ी को हरा करने के कारण एक अवतारी बालक उस नाग से डरत रहा। उस खिलाड़ी के बच से बिच बापस चूस लेने को बालक अवतार ने नाग को बाध्य किया। तत्पश्चात् बाल भगवान द्वारा उस नाग को बाप लेने पर तडकड़ाकर वह नाग मर गया। इस प्रकार भारतीय इति-कथा तथा कुराण किसे हम जरूरी दृष्टिकथा कह सकते हैं और ईसाई Apocryphal Gospels का निकट सम्बन्ध है।'

ऊपर दिए उद्धरण में कालिया की कथा भारत की वैदिक परम्परा, ईसाई ग्रन्थ और इस्लामी कुराण इन सब में है, ऐसा कहा गया है। तीनों में वैदिक परम्परा ही सर्वाधिक प्राचीन है। अतः वही अन्य दोनों का स्रोत है। जो से निष्ठ होता है कि विश्व में सर्वत्र वैदिक धर्म ही था।

Count Bjornstierna नामक लेखक का ग्रन्थ है 'The Theogony of Hindus'। उन ग्रन्थ के पृष्ठ ४३ से ४६ पर उन्होंने लिखा है— 'भारतीय पुराणों के कई नाम ईजिप्त की दन्तकथाओं में पहचाने जा सकते हैं। उदाहरणार्थ ईजिप्तीय हय-गोप (Haye-Gopations) मांगों के परमेश्वर Ammon कहलाते थे। वह हिन्दुओं का ॐ ही है। ब्राह्मणों के निम्न देवता ईजिप्त के जिस मन्दिर में है उसके दर्शनार्थ सिकन्दर ने किम नगर की बाधा की थी उस नगर से अभी भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। वह नगर है Alexandria'। इस कथन से स्पष्ट है कि Alexandria नगर एक विश्व अन्तर्राष्ट्रीय शिवलीय था।

प्राचीन ईजिप्त में वैदिक नाम पाए जाते हैं, यह उपरोक्त लेखक का निष्कर्ष योग्य है। हम उसका एक उदाहरण दे सकते हैं। प्राचीन ईजिप्त की एक प्रसिद्ध राणी का नाम बिमभोपात्रा था। महाराष्ट्र के एक स्त्री मन्त्र का नाम कम्होपात्रा था। भारत के उड़ीसा प्रान्त में 'महापात्रा' नाम तो बाबा भक्तिियों का है। चन्न, पात्र, पात्रा आदि के कई अर्थ हैं। वे सभी एक भारतीय वैदिक परम्परा के हैं।

कोट बिमोर्नस्टिअर्ना जैसे यूरोपीय लेखक वैदिक आर्य, मनातम हिन्दू धर्म की ब्राह्मण धर्म कहने के बड़े आदी हो गए हैं। वह नाम इसलिए अयोग्य है क्योंकि ब्राह्मण वैदिक समाज का केवल एक-चौथाई वर्ग था। जिस

समाज में चार वर्ग ही उसे एक ही नाम से पुकारना ठीक नहीं।

ऊपर उल्लिखित लेखक के ग्रन्थ में ईजिप्त की वैदिक परम्परा की भारत पृष्ठ ४० से ४६ पर और भी कई बातें कही गई हैं जो इस प्रकार हैं— 'Neibuhr, Valentia, Champollion तथा Waddington। इन विद्वानों के अनुसार ईजिप्त के उत्तर प्रान्तीय देवस्थान दक्षिण प्रान्तीय देवस्थानों से अधिक प्राचीन हैं। उन देवस्थानों से पता चलता है कि भारत ही ईजिप्त की सभ्यता का स्रोत है।

'Abydos और Sais के मन्दिरों में पाए गए इतिहासों का उल्लेख Josephus, Julius, Africanus और Eusebius ने किया है। वे सभी कहते हैं कि ईजिप्त की धर्मप्रथा भारत वाली ही है।

'Manetho' कहते हैं कि ईजिप्त के राजकुलों के इतिहास से (पुराणों में वर्णित युगो-युगों के इतिहास के अतिरिक्त) हिन्दू राजपरम्परा अधिक प्राचीन है।

'आप (उर्फ आव या अबु) का संस्कृत अर्थ है 'जल' और सिन्धु उर्फ सिन्धु नदी है। अतः अबुसिन्धु उर्फ Abyssinia नाम का अफ्रीका खण्ड का जो प्रदेश है उसके नाम में प्रतीत होता है कि सिन्धु के किनारे से आए भारतीय लोग अबीसीनिया में बसे थे।'

ऊपर उद्धृत प्रमाणों से Bjornstierna इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'धर्म तथा संस्कृति में ईजिप्त से भी बढ़कर विश्व की प्राचीनतम परम्परा भारतीय ही है।'

ईजिप्त के वैदिक चिह्न

बिजोर्नस्टिअर्ना (Bjornstierna) लिखते हैं कि 'भारत और ईजिप्त की धर्मप्रथाओं की तुलना करने पर उनमें बड़ी समानता प्रतीत होती है। दोनों में परमात्मा एक ही कहा गया है। फिर भी अनेक देवताओं की पूजा दोनों में होती है। त्रिमूर्ति की कल्पना, आत्मा का अस्तित्व, पुनर्जन्म, समाज के चार वर्ग—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह दोनों पद्धतियों के मुख्य लक्षण हैं। गंगा और नील (उर्फ नाइल) नदी के किनारे दोनों के प्रतीक भी वही हैं। गंगा-तट पर के मन्दिरों में जैसा शिवलिंग है वैसा

ईजिप्ट के Ammon मन्दिर में भी है। ईजिप्ट के अन्य देवताओं के मन्दिर पर भी वही (शिवलिंग) चिह्न दिखाई देता है। सूर्य का प्रतीक हमेशा भारत में जैसा माना जाता है वैसे ही ईजिप्ट में भी माना जाता है। माता के अमरत्व का प्रतीक भी दोनों देश में है। बाँझ स्त्रियों को मातृत्व प्रदान करने की शिवशक्ति भारत में जैसे मानी जाती है ईजिप्ट के जोष Ammon में वही शक्ति मानते हैं। अरबी स्त्रियाँ मुसलमान बनने पर भी मातृत्व वाले की इच्छा से अम्मन के मन्दिर की परिक्रमा करती हैं।

फैलस (Phallus) शब्द का पल्लव अर्थ

यूरोपीय लोग शिवलिंग को फैलस कहते हैं और उसे पुरुष की जननेन्द्रिय के आकार का प्रतीक या चिह्न मानते हैं। यूरोपीय शब्दकोषों में शिवलिंग का आकार और नर की जननेन्द्रिय का आकार समान समझ कर दोनों को Phallus कहा जाता है। यह भारी भूल है। संस्कृत में "फलस" का अर्थ है फल देने वाला ईश्वर। बाँझ स्त्रियाँ शिवजी की भक्ति कर "फल" वाली सम्मान पावती रहती हैं। अन्य भवन या आस्तिक-जन शिवजी कामना के अनुसार शिवजी की कृपा की याचना करते रहते हैं। सब फल की प्राप्ति करते हैं। भगवद्गीता में (मा कर्मफलहेतुर्मुं) भी इच्छा-पूर्ण को "फल" ही कहा है। अतः वह देने वाले शक्ति भगवान का संस्कृत का "फलस" नाम प्राचीन यूरोप में भी प्रचलित था क्योंकि वहाँ भी वैदिक मन्त्रों और मन्त्रों का प्रसार था। आगे चलकर जब कुछ लोगों ने शिवलिंग और नर की जननेन्द्रिय के आकार की कुछ समानता देखी तो फलस शब्द ईजिप्ट शब्द को नर के जननेन्द्रिय का अर्थ भी ओढ़ दिया।

Eusebius नाम के ग्रीक इतिहासकार ने India as seen and known by Foreigners पुस्तक में लिखा है (पृष्ठ २०), "सिन्धु नदी के किनारे रहने वाले लोग ईजिप्ट के मसीह इक्ष्मायिया प्रदेश में आकर यह ईश्वरपूजा करते हैं कि ईजिप्ट तथा ग्रीक और असीरिय लोगों की एकतापूर्ण हिन्दू पूजा पर आधारित थी। Theosophical Society नाम की कमरापोलीस शक्ति के मूलपुस्तक अध्याय स्वर्गीय Col. O. L.cott ने

लिखा है कि आजकल जिसे ईजिप्ट कहते हैं वही भारत के प्रगत मोंग बसे और उन्होंने निजी कलाओं का प्रसार किया।

Bengsch Bey नाम के ईजिप्ट के एक विद्वान ने उल्लेख किया है कि त्रि प्राचीनकाल में भारत में लोग आकर ईजिप्ट में नाईल (नील) नदी के किनारे बसे। स्वयं ईजिप्ट के लोगों में यह भावना व्याप्त है कि वे किसी अद्भुत देश से ईजिप्ट में आ बसे। वह देश हिन्द महासागर के किनारे का पवित्र पल्ल देश था। वह उन लोगों के देवताओं का मूल देश था। वह पल्ल देश भारत के अतिरिक्त अन्य कोई ही नहीं सकता।" यह उद्धरण मार्च, १८८१ के The Theosophist मासिक के पृष्ठ १२३ पर से लिया है।

राम का उच्चार अफ्रीका खण्ड में 'रहाम' किया जाता था। कुछ समय पश्चात् 'रहाम' शब्द से 'र' निकलकर केवल 'हाम' नाम रह गया। अफ्रीकी पाठ्य-पुस्तकों में लिखा होता है कि अफ्रीकी लोग कुशाइट्स (Cushites) यानी कुश के प्रजाजन थे और कुश के पिता 'हाम' थे।

उधर अन्य प्रदेशों में राम नाम के और भी उच्चार होते रहे। जैसे लैटिन में रामन्, आन्ध्र में "रामुन्", इटली में 'रोमन्', 'रेमसे' और 'रेम्मुस' और मुसलमानों में 'रामन्' या 'रोमन्' के बजाय 'रहमान'।

कुश का जुड़वाँ भाई लव था। लबीय उर्फ लीबिया यह अफ्रीकी प्रदेश उन्ही लव के नाम से है।

कोरव नगर

रामावतार के पश्चात् कालान्तर से कृष्णावतार हुआ। उस समय कोरव तथा पाडव अन्तिम विश्व सम्राट् थे। Cairo उर्फ काहिरा नगर वही कोरवों का नाम धारण करता है। मिश्र देश की राजधानी कोरव उर्फ काहिरा कहलाती है। उस देश को मिश्र इसलिए कहा गया है कि उस प्रदेश में अफ्रीकी-यूरोपीय-अरब-भारतीय आदि अनेक जमातों का मिश्रण हुआ। मिश्र ब्राह्मण वही के हैं।

शिवर विश्वविद्यालय

काप्टो उर्फ कोरव नगर (जिसे मुसलमान "काहिरा" नगर कहते हैं) के नामक विश्वविद्यालय है। अन्तर यह ईश्वर का अपभ्रंश है। ईश्वर

लघु के अक्षर, अक्षर, अक्षर, अक्षर आदि उच्चार विविध प्रदेशों में होते रहे

(1) ईजिप्त् की विवर्तित लिपि से ज्ञात होता है कि ईजिप्त् को "कामिन" देश कहते थे। संस्कृत में "का" या "कु" धातु का अर्थ बनना है "कामिन"। मूल मिट्टी को कहते हैं। अतः कामिन का अर्थ काली मिट्टी का देश। कामिन का ही उच्चार कामिन प्रचलित हुआ।

ईजिप्त् के लोग भारत को वन उर्फ पल्ल कहकर उसे पण्डितों को देवी भूमि मानते हैं।

ईजिप्त् का प्राचीन इतिहास शिलालेखों पर लिखा पाया गया है। उसमें Pharaoh Saokarah यानी राजा शकर और रानी Hapsheput उर्फ Hathsheput ने कई दूताग्रजों को नौकाओं में बैठाकर सागर पार पन (उर्फ जल) देश की यात्रा पर भेजा था ऐसा उल्लेख है। वह लोग Ophir तट पर गये। Ophir वह नौका का अपभ्रंश है। विश्व प्रान्त का महाभारत के अन्त में किन्धु-नौका नाम था। वे लोग दूर दूर के पश्चात् वापस लौट किन्तु उस समय तक Pharaoh Shankar-rah यानी शकर राजा का राज्य तो बुरा था। यह ईसा-पूर्व मध्यम १८०० वर्ष की घटना है।

प्राचीन मध्यम इजिप्त् या श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रद्धा और धार्मिक भाव से 'का' उपाधि लगाई जाती थी। मर्यादा प्राप्ति देशों में श्रेष्ठ धर्मगुरु आदि के नाम के पूर्व "का-बुद्धिमान" या "का-बोधिमन्त्र" ऐसी "का" मजा लगाई जाती है। ईसाई लोगों में केवल "का" न कहते हुए फायर माने प्रचलित हैं। प्रचलित यानी भूमि। ईजिप्त् के प्राचीन राजाओं की भी "प्रजा" अर्थ में ही "का" यह मजा लगनी थी। क्योंकि वैदिक सभ्यता में राजा यह ईश्वर का पुत्रोहित या प्रतिनिधि कहलाना था। उस श्रद्धाभाव से उसे 'का' कहा जाता है। का शब्द का ही कुछ समय पश्चात् "करोह" या ईश्वर का बनना क्योंकि ईजिप्त् के लोगों की चित्र या चिह्न लिपि होने के कारण मूल उच्चार लिख ही जाया करने।

भारत को गत ईजिप्त् के उन लोगों की यात्रा-यात्रा का वर्णन रानी के द्वारा लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि उस बेड़े में कई नौकाएँ थी। वे लोग देवताओं के उस देश (भारत) में कुछ समय रहे। राजा

पुरुष ("पुरुष" हो सकता है।) से उनको भेंट हुई। लौटने समय वे भारत से बड़ी मूल्यवान सामग्री ले आए जिनमें मोना, चांदी, मोर, विविध प्रकार के रंग और चीतों की जाल थी।

वैदिक देवगण

ईजिप्त् का देवता Isis वैदिक उपस है। ईजिप्त् का देव पितृ (Ptah) यह संस्कृत (परम) पिता (परमेश्वर) है। ईजिप्त् का देव Seb भारत का शिव है। ईजिप्त् का देव "हर" तो शिव का नाम है ही। शिवजी की पत्नी को वे Hathor उर्फ Seket कहते हैं जो शक्ति का अपभ्रंश है। ईजिप्त् का देव Bes, यह विष्णु उर्फ विष्णु था। ईजिप्त् की देवता Aton संस्कृत का आत्मन् नाम है। Dr Budge नाम के ईजिप्त् के प्राचीन इतिहास के विद्वान हैं। वे लिखते हैं कि ईजिप्त् के लोग एक परमेश्वर को मानते थे। उसे वह स्वयंभू, स्वयनिर्मित, सर्वशक्तिमान, सनातन, विद्वत् का निर्माता कहते थे। उसे Nethr यानी "नाम रहित" कहा जाता था। "नेत्र" शब्द इस अर्थ से भी ईजिप्त् के लोग ईश्वर को लगाने लगे कि ईश्वर सारे प्राणियों के व्यवहार पर निगरानी रखता है या 'नेत्रि नत्रि' इस संस्कृत शब्द का भी वह अपभ्रंश हो सकता है। वेदान्त में ईश्वर का विश्लेषण करते हुए नेत्रि यानी न + इति (ऐसा नहीं) यह वचन बार-बार आता है। जैसे कोई पूछे कि क्या ईश्वर काला है या मोरा? अंधा है या ठिगना? तो ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है "न + इति" यानी ईश्वर निर्गुण-निराकार होने से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

पृथ्वी को शेष के माये का सहारा

ईजिप्त् के लोग पृथ्वी को गो रूप भी मानते थे और वैदिक परम्परा के अनुसार शेष के माये के आधार पर स्थित भी मानते थे।

वैदिक परम्परा में मूलतः शेष का 'गणित' अर्थ है। जैसे १० पत्तों में से पाँच से लिए तो शेष रहते हैं पाँच। इसी प्रकार सारे ब्रह्माण्ड में से पृथ्वी को निकाल लिया तो जो शेष (ब्रह्माण्ड) रह जाता है उसके आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। यही कल्पना वैदिक चित्रकारी ने उस गणित का

प्राणी का रूप देकर "सोपनाव" पर पृथ्वी आधारित है ऐसा चित्र (Cartoon) नोंबा।

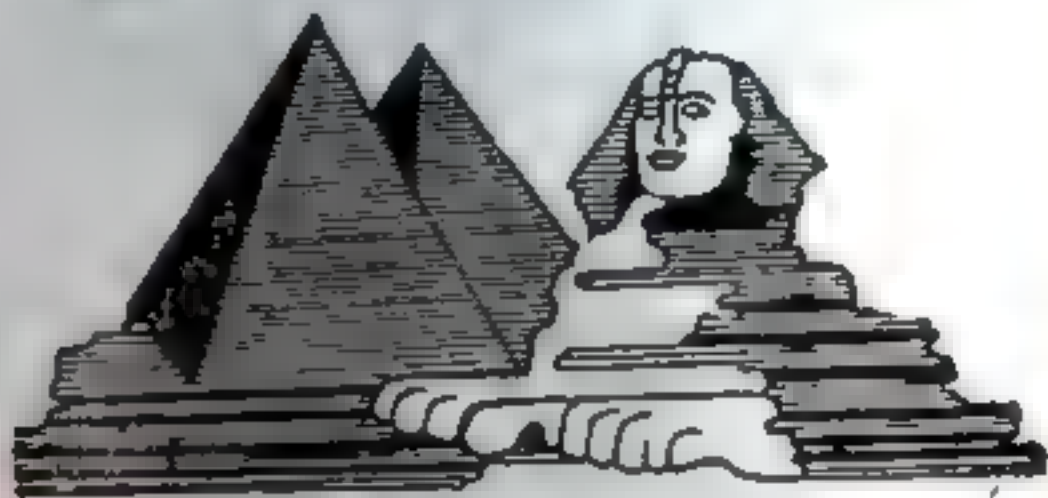
ईजिप्त् में निरोमिड नाम के विजाल मयन है। उनका आकार उल्टे रंगे हुए बकनाथ जैसा होता है। यानी तले में चौकोर और ऊपरली दिशा में तोंबदार निदाता। उस आकार में विशेषता यह देखी गई है कि उसके

अन्दर रखे जवों को कोडे नहीं लगते। वह शरीर सैकड़ों वर्ष तक मृत अवस्था में टिका रहता है। पिरोमिड का नकशा बनाने वाले एक प्रवीण ब्रिटिश ब्राह्मण स्वर्णनि का चित्र ऊपर उद्धृत है। उसके शरीर पर भस्म तथा चन्दन के अष्टनामम् उर्फ अष्टचिह्न उसी प्रकार हैं जैसे सन्त तुलसीदास के चित्र में हम देखते हैं। अतः पिरोमिड की रूपरेखा प्राचीन संस्कृत स्थापत्य ग्रन्थों के अनुसार बनी है। स्वर्णनि का नाम देवेवर उर्फ देवेस्वर था। यह चित्र Egyptian Myth and Legend ग्रन्थ के पृष्ठ ३६८ पर है। आध्यगर द्वारा लिखित Long Missing Links में भी यह चित्र अंकित है। हमने आध्यगर के ग्रन्थ से यह चित्र उद्धृत किया है।

मैफिस् यानी उत्तरी ईजिप्त् के एक फौरोहा राजा का यह चित्र है

काहिरा और अन्य नगरों के वस्तु संग्रहालयों (Museums) में ऐसे चित्र प्रदर्शित हैं। यह चित्र Long Missing Links नाम के ग्रन्थ से हमने उतारा है। उसके लेखक को यह चित्र Bible Dictionary नाम के ग्रन्थ में वृत्त १६ पर दिखाई दिया। American Review Committee द्वारा संकलित और प्रकाशित Bible ग्रन्थ से यह Bible Dictionary जोड़ी गई है।

विशाल पिरॅमिड और उनमें बूरी महाकाय स्फिंक्स (Sphinx) की यह प्रतिमा धार्मिक विद्वानों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। A.Egypt नामक प्रदेश है। अतः ईश्वरावतार राम उसके रक्षक देवता है। उनके अशुभ पराक्रम के कारण राम भगवान का रामसिंह नाम पड़ा। जानों के बिना बंस और हृदय वाले थे। हृदय शरीर में गले से थोड़ा नीचे होता है जब ईजिप्त् में सिंह के शरीर पर राम का मुख दर्शाने की प्रथा पड़ी।

Sphinx यह संस्कृत शब्द 'सिंहम्' है। आंग्लभाषा में p अक्षर कई स्थानों पर बकार पड़ा होता है। उनमें p अक्षर का उच्चारण नहीं होता। जैसे pneumonia, pneumatic, psychology आदि शब्दों में। उसी प्रकार यह Sphinx शब्द में भी p अक्षर निकम्मा समझकर उसका उच्चारण न करने से ये शब्द Shinx संस्कृत 'सिंह' शब्द ही प्रतीत हुआ।

अफीका सण्ड के राजाओं को सिंह कहने की प्रथा उन्हीं कारण पड़ी जैसे अबीसीनिया उर्फ इथियोपिया के सम्राट् को Lion of Judah यानी लूडा (साम्राज्य) का सिंह कहा जाता था। सारे फॅरोहा सम्राट् रामेशास् प्रथम, रामेशास् द्वितीय इस तरह राम ईशास् यानी राम भगवान ही कहे जाते थे।

पिरॅमिड शब्द में भी आरम्भ का p अक्षर बेकार समझकर उसका उच्चारण न किया जाए तो जो शेष 'रॅमिड' या 'रॅमिड्' बनता है। वह संस्कृत 'राम-द' यानी 'राम ने दिया हुआ' इस अर्थ का है।

यद्यपि कुछ फॅरोहा सम्राटों के छव पिरॅमिड में पाए गए हैं वे विशाल भवन किसी को दफनाने के लिए बनाए गए इस कल्पना से हम सहमत नहीं। आज तक के अधिकांश यूरोपीय विद्वान यही कहते रहे हैं कि ईजिप्त् के राजाओं को दफनाने के पश्चात् उनके शवों पर विशाल पिरॅमिड बनाए गए।

हम उस कल्पना से इसलिए सहमत नहीं हैं कि जिस सम्राट् का अपना कोई महल अस्तित्व में नहीं है और पिरॅमिड बनवाने वाले सम्राट् का भी कोई महल नहीं है तो मृत सम्राट् के अचेतन शव के आसरे के लिए कोई पिरॅमिड जैसी विशाल और कर्चीली इमारत बनवाएगा यह बचता नहीं। यही नियम उन इमारतों पर भी लागू है जिन्हें लोग इस्लामी कब्रें समझते हैं।

हमारी राय में पिरॅमिड मरुस्थल के प्रासाद और दुर्ग के रूप में बनवाए गए। फॅरोहा सम्राट् उसी में रहते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् कुछ सम्राटों के शव पिरॅमिड में दफनाए गए।

मरुस्थल में तेज हवा से रेत झड़-उधर उड़कर ढेर के ढेर बन जाती है। रेत के ढेर पिरॅमिड की ठक न में इस कारण उनका ऊपर का ढाँचा तिकोना और नोकीला बनाया जाता है। इस तरह पिरॅमिड की अनेक विशेषताओं के रहस्य हमने यहाँ सुलझा दिए हैं।

प्राचीन ईजिप्त् में धार्मिक विधि की ऐसी प्रतिमाएँ या उनके चित्र काहिरा और अन्य नगरों के वस्तुसंग्रहालयों (Museums) में प्रदर्शित हैं और विविध ग्रन्थों में भी उद्धृत हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि भारत

के अनेक मन्दिरों में जिस प्रकार नन्दी देव की प्रतिमाएँ होती हैं और उनको लोण पूजा करते हैं वैसे ही ईजिप्त् में भी होनी थी। ऐसी प्रतिमाओं के समक्ष मार ही मन्दिर इस्तामी आकामकों ने नष्ट-ध्वस्त कर डाले।

वैदिक संस्कृति में नन्दी-पूजा से मानव को यह सबक सिखाया जाता था कि मानव एकाकी सब कुछ नहीं है। पशुओं का भी जीवसृष्टि में महत्त्वपूर्ण स्थान है। वेनी आदि के काम में आने वाले बैल और दूध देने वाली बौएँ इनका मानवी जीवन में महत्त्वपूर्ण योगदान है। अतः बैल और बीबों को पूज्य मानना चाहिए। यूरोप के देशों में भी कृस्ती धर्म के मत में पूर्व शिव और नन्दी की पूजा की जाती थी।

ऊपर उद्धृत चित्र जिन अन्य दो शब्दों में पाया जाता है उनके नाम हैं—Egyptian Myth and Legends (पृष्ठ ७०) तथा अमर द्वारा लिखित Long Missing Links (पृष्ठ २८२)।

प्राचीन ईजिप्त् में वैदिक-पूजा विधि

भारत में जिस प्रकार देव-पूजा विधि में छत्र, चामर प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही ईजिप्त् में भी होते थे। देवताओं के आगे घुस, अगरबत्ती, कपूर

आदि सुगन्धित द्रव्य भी जलाए जाते थे। होरस तर्क सूर्य देव का नृमूढ भी निकाला जाता था।

भारत की तरह ही प्राचीन ईजिप्त् में भी नदियों का जल पवित्र माना जाता था। वैदिक प्रथा के अनुसार ईजिप्त् के राजा अपने आपको भगवान का प्रतिनिधि समझा करते थे। ग्रीक इतिहासकार Herodotus का कहना है ईजिप्त् के राजा या तो ब्राह्मण होते थे या क्षत्रिय। युद्धमान अवस्था में भी नियमबद्ध धर्मयुद्ध करने की शिस्त भी ईजिप्त् के राजा लोग पालते थे। शरण आने वालों या निःशस्त्र व्यक्ति के साथ छत्र करना या उसे ताड़न करना या अन्य प्रकार की हानि पहुँचाना, ईजिप्त् की राजप्रथा में अपयोग माना जाता था।

Heeren नाम के शास्त्रज्ञ ने 'ईजिप्त् के लोगों के शीर्ष के नाप, आकार इत्यादि भारतीय लोगों के शीर्ष से मेल खाते हैं', ऐसा कहा है।

भारत में जिस प्रकार बरिष्ठों के सामने झुककर उनके पादस्पर्श से अभिवादन किया जाता है उसी प्रकार प्राचीन ईजिप्त् में भी किया जाता था।

ईजिप्त् के लोग फलज्योतिष का अध्ययन करते थे। मुसलमान बनाए जाने पर भी ईरानी और अरब लोगों का इतना गहरा सम्बन्ध रहा कि उनके निम्ने कई प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ इस्तामी प्रदेशों के ग्रन्थालयों में है। उनमें वहाँ के देवनास्वरूप चित्र भी प्रदर्शित हैं।

भारत में जैसे प्रदोष, अमावस्या, एकादशी, सकात्ति, महाशिवरात्रि, चतुर्थी आदि प्रत्येक दिन का एक विशिष्ट ज्योतिषीय महत्त्व होता है जिसे ध्यान में रखकर विशिष्ट अन्न वस्त्रों का पालन किया जाता है, ठीक वैसे ही प्रथा प्राचीन ईजिप्त् में भी थी।

ईजिप्त् में पुरोहित दिन में तीन बार स्नान करते। तीर्थ, प्रासाद, पूजा-जल आदि के लिए वे सोने चांदी के पात्रों का प्रयोग किया करते थे।

प्राचीन ईजिप्त् में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। भक्तियों को ईजिप्त् में खत्ती या खेता कहा जाता था। हनु भाषा में सभी को "हिताइत" लिखते थे।

मिस्रानो प्रदेश के एक राजा का नाम दशरथ था। कोई उसका उच्चार

छात्र करते। उसकी बगिची नेफेरतीत छर्फ नेफेरेटाइट ईजिप्ट के नरेस Akhenaton की पत्नी थी। वह नाम अक्षयनाभन् का। नेफेरतीत और विनमोपाया यह दो रानियाँ बड़ी रूपवान थीं, ऐसा इजिप्ट के इतिहास में उल्लेख है।

हिताइत और बिलामी राज्यों की सेनाओं में युद्ध होने के पश्चात् जो सन्धि हुई उसमें बबल आदि वैदिक देवताओं को साक्षी कहकर सन्धि की बातें लिखी गई हैं। प्राचीनकाल में सर्वत्र वैदिक संस्कृति थी इसका यह किताब ठोस प्रमाण है।

हाथी, घोड़े, बैल आदि विविध पशुओं की देखभाल में प्राचीनकाल से भारतीय अत्यन्त प्रवीण थे। ऐसे ही एक राजा भारतीय का नाम था किकूलो। उसने यितानी राजकुल के लिए घोड़ों की उत्पत्ति, संवर्धन, प्रशिक्षण आदि के बारे में एक ग्रन्थ लिखा था। उस लेखक के कुल में वैदिक कौकिल शत्रु करने की प्रथा थी, अतः उसका नाम किकूलो पड़ा।

सीरिया तथा असीरिया का वैदिक अतीत

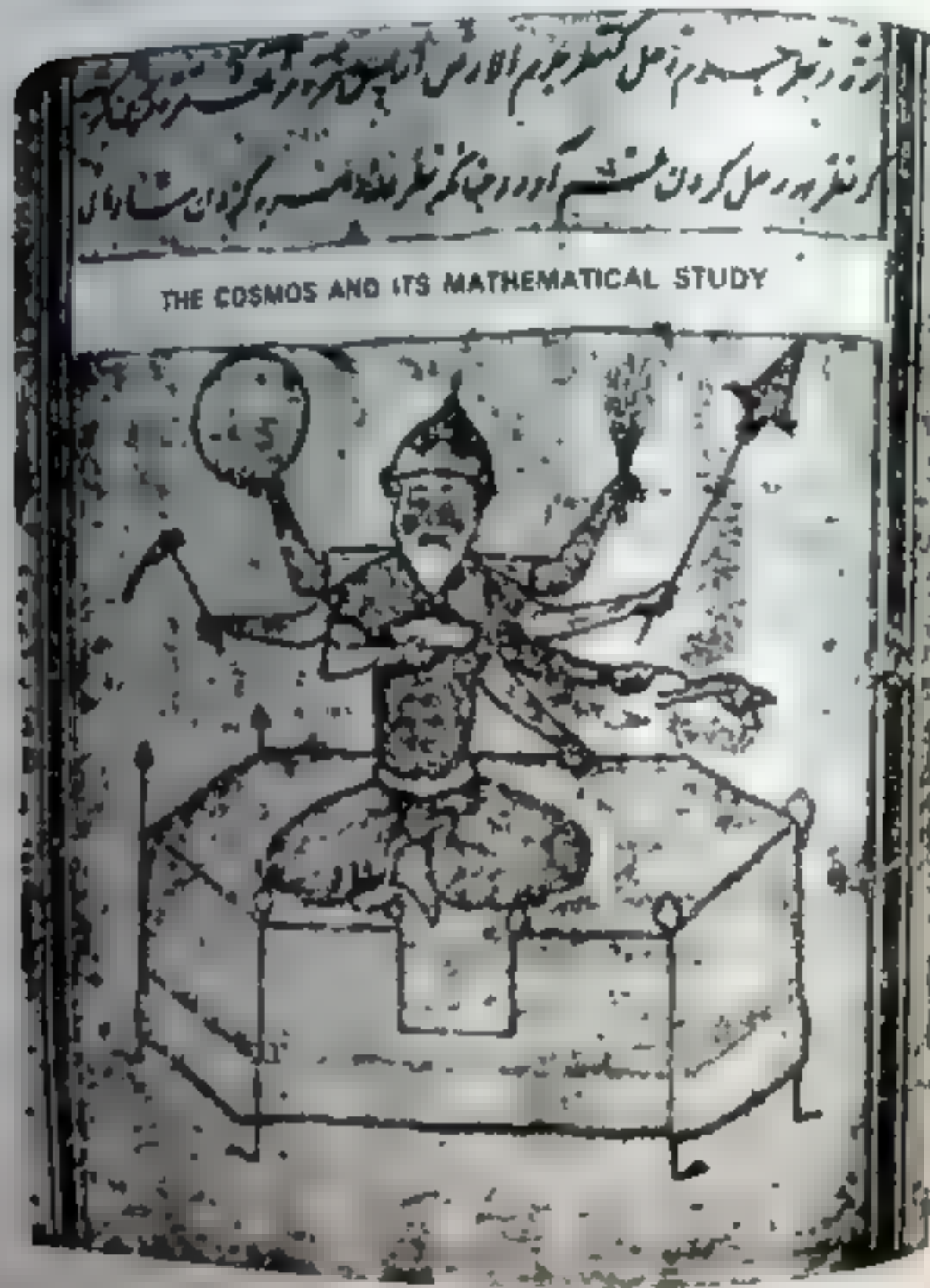
वर्तमान इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों में सीरिया, असीरिया, बबिलोनिया, मेसोपोटेमिया आदि को प्राचीनतम राष्ट्र कहकर उन्हीं से इतिहास आरम्भ किया जाता है। वह राष्ट्र तो केवल चार या पाँच सहस्र वर्ष प्राचीन हैं जबकि यह विषय करोड़ों वर्ष प्राचीन है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इतिहास का कितना विशाल हिस्सा मानव को अज्ञात रह गया है। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह तो एक छोटा-सा अन्तिम भाग ही है और उसमें भी हमें यह नहीं बताया जाता कि सीरिया, असीरिया, आदि नाम पड़े कैसे? उनका अर्थ क्या है?

संघर्ष

वर्तमान समय में हम रूस और अमेरिका जैसे दो प्रबल राष्ट्रों का एक-दूसरे से विरोध और संघर्ष देखते हैं। यद्यपि दोनों का धर्म और रहन-सहन समान है। दोनों देश एक-दूसरे से दूर हैं। तथापि दोनों में पूँजीवाद और समाजवाद को लेकर बड़ा संघर्ष है। दोनों को एक-दूसरे से भय है। उस भय के कारण दोनों राष्ट्र अनेक महासंहारी अल्प अधिकाधिक संख्या में सज्ज करते हुए एक-दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। दोनों को शंका है कि कहीं स्वयं असाधवानी या आध्वस्त अवस्था में रहते हुए विरोधी बचानेक हमला न कर दें।

शायद इस तरह का संघर्ष और विरोध दो पक्षों में विषय के आरम्भ से ही चलता आ रहा है। पुराणों में कृत, नेता, आपर आदि युगों में देश

तो बरही पहुँचते थे। वह कमर से आरम्भ होकर घुटनों से ऊपर आधे अन्तर तक ही शरीर इकती थी। एक चौड़े पट्टे से वह बड़ो कमर पर कमी जाती। स्कॉटलैंड के लोग जिस प्रकार कमर से नीचे मध्य में Phil-

beg लटकाने हैं उसी प्रकार उसके कमरबन्ध से भी मध्य में एक पदम-सा लटका करता। भारत का कोई भी व्यक्ति उस चित्र को देखते ही कहेंगा कि "अरे भाई यह हमारी धोती ही तो है।"

वैदिक नवग्रहों में से एक देवता का चित्र (उसका आसन पटकोना है), आमन के प्रवेश मार्ग के दो स्तम्भ और पटकोना आकार के छह स्तम्भ इस प्रकार आठ स्तम्भ चित्र में दीखते हैं। यह आठ का आंकड़ा भी एक वैदिक विनिष्टता है। महंमद-अलतुसो नाम के ईरानी लेखक ने ब्रह्माण्ड और उसका गणितीय अध्ययन शीर्षक का जो ग्रन्थ लिखा है वह हाल में मिस्र देश के राष्ट्रीय ग्रन्थालय, काहिरा नगर में प्राप्त है। उसमें विविध यह देवताओं के जो चित्र दिए गए हैं उसमें एक यह देवता का यह चित्र है। इस्लामी ग्रन्थ पुनर्जन्म, कर्मसिद्धान्त या फलज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं रखता है। इस्लाम में किसी जीव का चित्र आंकना या उसे ईश्वर कहना, इस पर कड़ा प्रतिबन्ध है तथापि सोलहवीं शताब्दी के मुसलमान द्वारा लिखी यह पुस्तक सिद्ध करती है कि इस्लाम का स्थापन हुए एक सहस्र वर्ष बीत जाने पर भी मुसलमानों पर वैदिक संस्कृति का इतना जोरदार प्रभाव रहा है कि ऊपर उल्लिखित लेखक ने इस्लाम के सारे निर्बंध को सांघकर वैदिक प्रथा के फलज्योतिष की यह पुस्तक लिखी।

इस्लाम के प्रभाव के कारण वैदिक देवता का चेहरा भी मुस्लामोनवी या अल्लाह की पद्धति का ही चित्रकार ने बनाया है। किन्तु देवता के हाथों में परशु, डमरू (डफ), अगरबत्तियाँ, कमल की कली और चूहा बनाए गए हैं। यह सारे वैदिक प्रथा के प्रतीक हैं। छाती से लगे हाथ में वेद की पोथी हो सकती है। देवता अर्धपद्मासन में बैठा है। बाहु ८ के बजाय सात क्यों हैं? क्या आठवाँ बाहु बनाने से अनवधानी से रह गया या सप्ताह के सात ग्रहों के वह सात बाहु हैं? इस समस्या का विवरण प्रायः वह ग्रन्थ पढ़कर मिलेगा। विविध इस्लामी ग्रन्थों में उनके प्रदेश की प्राचीन वैदिक संस्कृति का व्योरा देने वाले ऐसे हजारों ग्रन्थ हैं किन्तु समीक्षा के कारण मुसलमान विद्वान उन्हें हाथ भी नहीं लगाते। अतः विषय की वैदिक अतीत की यह विशाल सामग्री निकम्मी पड़ी है, न कोई उसे देखता है न पढ़ता है।

अवंस्थान का वैदिक अतीत

विश्व के अन्य देशों के नामों की भाँति अवंस्थान भी संस्कृत शब्द है। अर्थात् यानी थोड़ा उर्फ अरब। अवंस्थान यानी थोड़ों का देश। अवंस्थान का ही अपभ्रंश अवंस्थान बना। महाभारतीय समय से वैदिक तज उत्तम घोरो की उत्पत्ति उस प्रदेश में किया करते थे। इसी कारण अरबी घोरो की व्युत्पत्ति फँसी। उस समय अवंस्थान हरा-भरा प्रदेश था। सबसे यह बोरान वस्त्रबन बयो बन गया यह इतिहास की एक गहरी समस्या है। क्या उत्तरी अफ्रीका और अरबी प्रदेश में महाभारतीय समय के अपवास्त्र के बिल्कोटों से सारी हरिणामी गष्ट हो गई?

इषाम और स्मृतिग्रन्थ के अनुयायी लोग

ग्रन्थ और पहली लोगों के रहन-सहन, भाषा आदि को सेमेटिक (Semetic) कहा जाता है। उस शब्द का ठीक विवरण किसी को ज्ञात नहीं है। यदि यहूदी और अरबी मुसलमान एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं तो दोनों की संस्कृति सेमेटिक बयो? इसका उत्तर वैदिक संस्कृति में पाया जाता है। अरब लोग मुसलमान बनने से पहले क्रूर या अनपढ़ नहीं थे। वे मन्त्र, शिक्षित और दयानु होते थे। जलमलेम यह कृष्णनगर होने के कारण अरब और यहूदी दोनों के मतमान श्रीकृष्ण ही हुआ करते थे। श्रीकृष्ण का एक नाम कथामुन्दर है। उस इषाम भगवान के भक्तों का नाम सेमेटिक (Semetic) रहा।

इसका एक उद्गम यह स्मृति ग्रन्थों का है। महाभारतीय युद्ध के

पश्चात् विश्व के विविध प्रदेशों में लण्डित वैदिक समाज के विभिन्न पंच चल पड़े। भारत में जैसे बौद्ध, जैन आदि पंच निर्माण हुए वैसे यूरोप, अरब प्रदेश और अफ्रीका आदि में अनेक देवी-देवताओं और स्मृति-ग्रन्थों को महत्त्व देने वाले पंच निर्माण हुए। उनमें स्मृति ग्रन्थों (Samaritan) के अनुयायी थे। हो सकता है ये Samaritans ही जागे चलकर Semetics कहलाने लगे या Samaritans की एक शाखा Semetic बन गई। मनु-स्मृति उनका प्रमुख पंच ग्रन्थ रहा होगा। अतः स्मृतिक (Smritic) का अपभ्रंश सेमेटिक (Semetic) हुआ होगा।

उत्तरपथ

भारत के उत्तर में हिमालय के पार उत्तरपथ नाम का एक राजमार्ग विश्व के पश्चात्य और पूर्ववर्ती प्रदेशों को जोड़ा करता था। उस समय वे प्रदेश सारे वैदिक विश्व साम्राज्य के हिस्से थे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि के समय राजाओं के अश्व, सेना आदि उसी मार्ग से जाया करती। उस भूमि मार्ग से और सागर नौकाओं द्वारा भी भारत का सम्पर्क विश्व के विभिन्न प्रदेशों से बना रहता था। विश्व के कोने-कोने में वैदिक जीवन बसर करने के लिए लगने वाली विविध प्रकार की सामग्री और पण्डित, न्यायाधीश, राजदूत, निरीक्षक, अधीक्षक, प्रवचनकार, पुरोहित वर्ग, वैद्य लोग, स्वपति, शास्त्री, यात्री, शिक्षक, मन्त्री आदि भारत से निकलकर विश्व भर के मानव समाज के शासन तथा मार्गदर्शन के लिए आते-जाते रहते थे।

प्राचीन सम्पर्क के साधन

कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि प्राचीनकाल में रेडियो, टेलिफोन, विमान आदि प्रवास, सम्पर्क या यातायात के द्रुतगामी साधन न होने पर वैदिक सभियों का विश्व साम्राज्य कैसे हो सकता है? उसका उत्तर यह है कि प्राचीनकाल में ऐसे साधन नहीं थे ऐसी कल्पना कर सेना ही गलत है। रामायण, महाभारत, पुराण, ग्रन्थ, धनिस्तोत्र, हनुमानस्तोत्र आदि प्राचीन साहित्य में वैसे ही द्रुतगति यातायात के साधनों का उल्लेख है जैसे वायुनिक युग में हमें ज्ञात है।

आधार पर बर्चा करनी होती है वहाँ वह बचन टिक नहीं सकता। आधुनिक काल में किसी भी जगत्मान्य विद्वान ने यह तथ्य या तो सम्झा ही नहीं या कहने की हिम्मत ही नहीं की। सारे लोग, सारे देश, सारे धर्म, सारी सम्प्रदाएँ एक जैसी ही होती हैं—ऐसी गोलमाल शिक्षा से प्रभावित रहकर अधिकतर विद्वान इतिहास के अनेक तथ्यों से अपरिचित और वंचित रह गए हैं।

अब अरबी के संस्कृत स्रोत को जानना आवश्यक है। सागवान यह भारत का शब्द देखें। इसी का अरबी अपभ्रंश 'साज' (Saj) है।

संस्कृत शब्द विष (यानी जहर) अरबी में "डेव" बन गया।

महमद पैगम्बर को जब मक्का से भागकर मदीना जाना पड़ा तो उनके साथ जो बन्द साँची गए उन्हें अन्मारी कहा गया क्योंकि वे अनुसरण करने वाले अनुसरी थे।

इस्लामी शब्द 'शेख' संस्कृत 'शिष्य' शब्द का अपभ्रंश है। शेख यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला शिष्य। भारत में जिस प्रकार शिष्य शब्द का अपभ्रंश शिक्ष बना उसी प्रकार अरबस्थान में शिष्य का उच्चारण शेख रुढ़ हुआ। इससे वहाँ की प्राचीन गुरुकुल प्रथा का पता चलता है।

मुन्ना यह शब्द मल्ल इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। रत्नमल्ल, बहामल्ल आदि नाम मरबों में भी प्रचलित थे। उनका अन्तिम भाग मल्ल के बजाय मुन्ना अरबस्थान में रुढ़ हो गया।

"मुन्ना की इच्छा हो तो?" इस अर्थ से मुसलमान लोग सभाषण में "मुन्ना मुन्ना" कहने रहते हैं, जो "इच्छा अल्ला" का अपभ्रंश है।

इमकाम और अन्नकाम की समानता देखें।

बफ्त यह इस्लामी शब्द मूलतः संस्कृत "कौपीन" है। उसी प्रकार 'पीन' यह मनु का ही विकृत उच्चारण है।

"अन-अम्बर" यानी "आकाश से भेजा गया" इस अर्थ का पैगम्बर शब्द भी संस्कृत ही है।

अरबी में "मजीन" के अर्थ से "मानौन" कहते हैं। "आफत" यह शब्द आपर्ण का विकृत उच्चारण है।

सागवान याक की अरबस्थान में बड़ी माँग होने के कारण भारतीय

आधारियों का अरबस्थान में बड़ा सम्मान होता था। आधुनिककाल में पाश्चात्यों द्वारा बनाए गए यंत्र रेडियो, टेलिवीजन, टेलीफोन, मोटरगाड़ियाँ आदि घर-घर में होती हैं, उसी प्रकार अतीत में सम्प्रदायिक तत्त्व-सामग्री, आयुर्वेदिक औषधि, लकड़ी तथा लोहे की वस्तुएँ, आभूषण, वस्त्र; शृंगार सामग्री, शस्त्रास्त्र, नौकाएँ आदि सारी भारत द्वारा ही विषय के सारे प्रदेशों को दी जाती थीं। भारत के बङ्ग, खंजर आदि का हिन्दुवानी, हिन्दी, सैफ-अल-हिन्द, मुहम्मिद आदि नामों से उल्लेख होता है।

"India's Contribution to World Thought and Culture" नाम का ग्रन्थ बियेकानन्द स्िला स्मृति समिति (Rock Memorial Committee) ने १९७० में प्रकाशित किया। इसमें डब्ल्यू० एच० सिद्दीकी द्वारा लिखा एक लेख है, "भारत की सम्प्रति के आधार में अरबी सम्प्रदाय की गहराई और प्रसार बढ़ता गया। भटकते रहने वाली अरबी टोलियों के जीवन में घर-बार बसाने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। कहीं-कहीं लोग कोट बनाकर उसके अन्दर सुरक्षित मगरी में रहने लगे। लेती करना आरम्भ हुआ। व्यापार बढ़ा। लकड़ी और पत्थर पर लिखाई करने की प्रथा चल पड़ी। पाप करने पर ईश्वर दण्ड देगा इस भावना से लोगों का वर्तव्य सुधरा और वे राजाओं का मान-सम्मान करने लगे।" सिद्दीकी के उद्धरण में हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि अरबी की सारी इस्लामपूर्व विद्याप्रवीणता, कार्यकुशलता, धन-दौलत, सम्प्रदाय, मज्जता आदि भारत की अगवाही के कारण थी। उस सम्प्रदाय की इस्लाम धर्म ने लयास ग्रहण लगा दिया।

हिन्दु नाम सम्मानित था

भारत में कई लोग ऐसी धारणा कर बैठे हैं कि मुसलमान लोगों ने निरस्कार भाव से "हिन्दु" शब्द प्रचलित किया। अतः भारत के लोगों को अपने-आपको हिन्दू कहलाने में गर्व न मानते हुए उस शब्द का त्याग करना चाहिए। उन दोनों मुद्दों से हम सहमत नहीं हैं। हिन्दू शब्द मुसलमानों का बनाया नहीं है। अनादिकाल से "स" तथा "ह" दोनों की अवयव-बदल होती रही है। समजा —हमजा, साबासात, हाहाहाय, Semisphere—Hemis-

phere, सप्लाइ—इफ्लाह, Hardiogram—Cardiogram (सादिओ-ग्राम) आदि शब्दों के दोनों प्रकार के उच्चारण सर्वत्र कूट रहे हैं। उसी प्रकार सिन्धु—हिन्दु, सिन्धु—हिन्दु आदि दोनों उच्चारण अति प्राचीनकाल से रूढ़ हैं।

इसका मुद्दा यह है कि प्राचीनकाल से अरबों में हिन्दु नाम का बड़ा प्रभाव तथा सम्भावना है। इसके कुछ उदाहरण ऊपर दिए ही हैं। निजी सुन्दर या नाइसी कन्वाओं को अरबी लोग "हिन्दा" या "सैफी हिन्दी" कहकर पुकारा करते। संख्या के अंकों को तथा गणित को अरब लोग भारत की विद्या मानते हुए "हिन्दोला" कहते थे। भारतीयों के प्रति अरब लोग बड़ी बड़ा और आदर रखते थे।

जाटों का विदेश संघार

दिग्विजय करने वाले क्षत्रियों में प्राचीनकाल में जाटों का अन्तर्भाव था। सैनिकी या सामरिक कार्यों पर जाट लोग विभिन्न प्रदेशों में जाया-बाया करते। चौथे बखाम के संघर्ष से पूर्व चौथे खलीफा अली का खजांची एक जाट हिन्दू था। महम्मद की पत्नी अयेषा के दण्ड होने पर उसकी चिकित्सा एक जाट वैद्य से करवाई गई थी।

कुछ ईरानी शब्दकोषों में हिन्दु शब्द का अर्थ चोर, डाकू, बदमाश, हरामजादा आदि दिया हुआ है तो सही तथापि उससे बचकर हिन्दु नाम छोड़ देना योग्य नहीं होना। अबसे ईरानी आक्रामकों ने भारत पर हमला आरम्भ किया तबसे निजी सैनिकों में भारतीयों के प्रति तिरस्कार भड़काने के लिए उन्होंने हिन्दु शब्द को चोर, डाकू, हरामजादा आदि गालीसुलभ बना छोड़ा। किन्तु यह देखने लायक बात है कि इस्लामी तमारीखों में हिन्दु शब्द कहीं नहीं लिखा है। भारतीयों को हिन्दू कहने की बजाय वे चार, डाकू, कुत्ते, हरामजादे, कम्बस्त इत्यादि कहते रहे। पाठक अब मही देखें कि ऊपर उद्धृत सारे शब्द मूल अर्थ में कितने भिन्न हैं। कहीं डाकू और कहीं डाकूओं का पीछा करने वाला कुत्ता। तथापि ऊपर उल्लिखित सारी बातों में हिन्दुओं के प्रति ईरानी मुसलमानों का तिरस्कार कूट-कूटकर बराबर है।

अतः ईरानी शब्दकोष तैयार करने वालों की ही सरासर बदमाशी है कि उन्होंने चोर, डाकू, कुत्ते, हरामजादे, कम्बस्त आदि के साथ "हिन्दु" शब्द भी लिख डाला। आखिर ईरानी शब्दकोष तैयार करने वाले भी तो संसार, धर्मग्रन्थ, हिन्दुओं का तीव्र तिरस्कार करने वाले कट्टर मुसलमान ही थे। शब्दकोष तैयार करने के दिमागी कार्य में जाते-जाते हिन्दुओं को एक साहित्यिक लात मारने का निती इस्लामी कर्तव्य भना क्यों छोड़ने लगे? अतः हिन्दुओं की बहादुरी इसमें हागी कि वे ईरानियों को उनके शब्दकोष में से हिन्दु शब्द का वह गाली-भरा अर्थ मिटाने को बाध्य करें। उनके उस प्रदूषण से भागकर ना बचकर सिन्धु या इन्दु अर्थ का स्व-जातीय हिन्दु नाम त्याग देने में कहीं की बहादुरी है?

यदि हिन्दु नाम त्यागकर हम कोई और नाम ले लें और उस नए नाम का किसी अन्य भाषा के शब्दकोष में गुरा अर्थ मिल पड़े तो क्या हम वह नाम भी छोड़ देंगे? अतः यह जान लेना आवश्यक है कि किसी शब्द का अर्थ उस जाति के शौर्य, धैर्य और कर्तव्य पर निर्भर करता है। यह भूलकर यदि हम ऐसा शब्द ढूँढ़ते रहे जिसका किसी भी भाषा में गुरा अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऐसा शब्द कभी मिलने का नहीं।

इस सम्बन्ध में एक नाश्वणिक कथा है। एक बच्चे का नाम उसके माता-पिता ने ठनठनगल रखा। युवा हो जाने पर उसके नाम को लेकर उसके गाथी उभको विद्वाने लगे। उससे तंग आकर वह एक अज्झा-सामा नाम ढूँढ़ने चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शव-यात्रा मिली। उसने पूछा, 'कौन मरा?' तो उत्तर मिला, 'अमरनाथ चल बसे।' बड़े अचम्भे में पड़कर वह आगे बढ़ा तो एक दाँद स्त्री दुखी होकर गोबर के कण्डे बेच रही थी। नाम पूछने पर पता चला कि उसका नाम 'लक्ष्मी' है। और आगे चलने पर उसने कुछ दुष्ट लोग एक भगनी। पुनः कापी। करते देखे। भागने वाले का नाम पूछने पर पता चला कि वह रघुबीर था। इस प्रकार एक के बाद एक नाम और काम-भारे विपरीत ही दिखाई दिए। अतः यह जब घर लौटा तो उसके मुँह से उद्गार निकला —

अमरनाथ तो मर गए।

लक्ष्मी लगाए कण्डों की पाल।

रुखीर भी बहि भाग गए ।

बुरा क्या है नाम टनडनपाल ॥

हिन्दुओं के शीर्ष और वनस्पति में हिन्दू नाम की जान और दहशत बढ़ाने में तो बहादुरी है न कि उस नाम को छोड़कर गलावन करने में ।

और यह भी तो बात है कि जो मुसलमान हिन्दु शब्द को इतना पणित समझते हैं उन्हें क्यों न बार-बार स्मरण दिलाया जाए कि वे भी हिन्दुओं की संज्ञा ही तो हैं । खोदह में क्यों पूर्व कोई मुसलमान था ही नहीं । अब हिन्दुओं की जानी देने में वे अपने आप पर भुन रहे हैं ।

इस्लाम और कुस्ती पन्थों का अन्त

महाभारतीय युद्ध के पश्चात् वैदिक संस्कृति का जो विघटन हुआ उसमें इसका भी शिखर उर्फ दिवभञ्ज पद बन पड़ा । सन् १६७६ के दिसम्बर १६ को इस्लाम को १४०० वर्ष पूर्ण होने की जिन २००-३००-४०० वर्षी व्यक्तियों ने काबा मन्दिर पर हमला किया वे महदवी पन्थ (Mahdwi sect) के कहलाते थे । स्पष्टतया वह नाम 'महादेवी' यानि महादेव साकर भगवान के अनुयायियों का ध्येयक है । यह वैदिक धर्म का कर्मा देवी योगा-योग है कि इस्लामी परम्परा में ही उनके निजी नाश की भविष्यवाणी हुई है । उन विद्वानों के अनुसार —

जाएगी सही बीमा, तो रहेगा न ईना न मूमा ।

जिसका अर्थ है कि बीमगी जायागी में जब इस्लाम को १४०० वर्ष पूर्ण होंगे, इस्लाम बीम ईमाई पन्थों का अन्त होगा । फेर अथलिया मीस्ट्रुडमन ने काबा में वर्ष पूर्व वसी ही भविष्यवाणी की है ।

बीम को सन् १९२२ ईसवी में प्रख्यापित हुए इस्लाम को सन् २०२२ में १४०० वर्ष पूर्ण प्राप्त है किन्तु इस्लाम की वर्ष गणना में प्रतिवर्ष ११ दिन कम गिने जाते हैं । अब उनकी गिनती के अनुसार मर्यादा १६७६ में वह विनाश की अवधि पूरी हो गई है, सही गणना के अनुसार भविष्यवाणी वाला इस्लाम का सर्वनाश सन् २०२२ तक पूरा हो जाना चाहिए । तथापि उस भविष्यवाणी की सम्पत्ता की पहली सजक प्रत्यक्ष काबा पर हुए हमले में पाई गई । मर्यादा कठरी अरब कट्टर इस्लामी देश हैं । उस देश में स्थित

काबा के ३५ मील के घेरे में किसी इस्लामेतर व्यक्ति का चञ्चु प्रवेश भी नहीं होने दिया जाता । फिर भी महदवी कहलाने वाले अरबी मुसलमानों ने ही काबा पर जो हमला १६ नवम्बर, १६७६ को किया वह वैदिक देवता शंकर भगवान का एक चमत्कार ही समझा जाना चाहिए ।

शिवा-मुन्नी पन्थों का उद्गम

इस्लामी शिवा पन्थ शिवभञ्ज उर्फ शिवा का अपभ्रंश शिवा कहलाया । मुन्नी लोग वे मुसलमान हैं जो वैष्णवपन्थी थे । काबा मन्दिर के मध्य में स्थायी विष्णु की मूर्ति थी और उस परिसर में अन्य ३६० मूर्तियाँ थी । वे सारी मूर्तियाँ छिन्न-भिन्न कराकर उसी परिसर में पैरों तले कुचले जाने के लिए मुरंगों में दबा दी गई । काबा में दीवार में आधा गढ़ा हुआ एक शिवलिंग ही दृश्य अवस्था में आज विद्यमान है । मुसलमान लोग इसी की परिक्रमा करने हैं । तथापि अतिप्राचीन काल से टूटे-फूटे वैदिक संस्कृति के अवस्थान में जो वैष्णव और शैव पन्थ थे वे आगे चलकर इस्लाम में मुन्नी और शिवा कहलाए । वैष्णवी का अपभ्रंश मुन्नी हुआ और शिव का शिवा बना । यह भेद आरम्भ से ही था । आगे चलकर खलीफा पद के विवादे में इन दोनों पक्षों में विरोध दृढ़तर हुआ । विद्यमान धारणा यह है कि महमद के पोते हुसैन को खलीफा पद का अधिकारी मानने वाले शिवा कहलाए । किन्तु इस विवरण से शिवा शब्द की व्युत्पत्ति का रहस्य खुलता नहीं है ।

वैदिक संन्यासी

“तवारोह ई तवारी अस् अहमारा उरै हुतारा” जैसे अरबी प्रयोग में गेरु वस्त्र पहनने वाले वैदिक संन्यासियों का उल्लेख है । प्रथम खलीफा अबूबकर के समय में वैदिक-प्रथा अवस्थान से जब पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी तब नारंगी वस्त्र पहनने वाले वैदिक संन्यासियों का प्रवचन अवस्थान के नगरों में होता रहता था ।

महमद का मेरुआ ध्वज

दिल्ली से प्रकाशित आंग्ल साप्ताहिक Organiser में एक अरबी विद्वान् लेखमाला लिखा करते थे । उन्होंने लिखा था कि महमद पैगम्बर

का इन्धन मुख्यतः हिन्दू केसरिया ध्वज ही था, किन्तु जब काबा मन्दिर पर हमला करने के लिए महमद ने निजी सगे-सम्बन्धियों से ही संघर्ष करना आरम्भ किया तो दोनों विरोधी पक्षों के मध्य एक समान वैदिकधर्मी चरित्र के हो जाने के कारण मोटाला होने लगा। अपना-पराया पहचानना कठिन होता रहा। अतः महमद ने मुविषा हेतु निजी ध्वज हरे रंग का बना लिया। अतः इस्लाम का हरा रंग किसी धार्मिकता या पवित्रता के कारण न होकर सदाई-भगदों से सम्बन्धित है। इसी कारण जहाँ भी हरा भगडा रहेगा वहाँ कभी कान्ति नहीं होगी।

काबा मन्दिर को टटने वाली रेत से बचाने के लिए वैदिककाल में उसे चमड़े-बोर्डे पेरुए रंग के लोल से ढक दिया जाता। उस लोल को अरबी में गिलाफ कहते हैं। महमद का उस मन्दिर पर कबरा हो जाने पर प्राचीन वैदिक प्रथा का तोड़ने के हेतु पेरुए रंग के गिलाफ के बजाय उस मन्दिर पर काले रंग की ओस चलाई जाती रही है।

हिन्दू लोगों पर अधिक विश्वास

तुर्कस्थान या बोग्रामन के मुसलमानों पर अरब लोग कभी भरोसा नहीं करते थे यद्यपि वे माने मुसलमान बन गए थे। किन्तु सिन्धु के हिन्दू लोगों पर अरबों का बड़ा विश्वास होना था। अरबों के लजाची और रिमाज-किताब रखने वाले सिन्धी हिन्दू ही हुआ करते थे।

सन ८६७ ईसवी के याकूबो नाम के एक अरब इतिहासकार लिखते हैं कि "भारतीय लोग बड़े शास्त्री पण्डित होते हैं। उनके शास्त्रीय ज्ञान की और कोई बराबरी नहीं कर सकता। वे बड़े विचारी होते हैं। आयुर्विज्ञान में वे बड़े ज्ञाता हैं। अरब शास्त्रों के उनके बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं।"

वैदिक विद्याग्रन्थ

प्राचीन विश्व के अन्य लोगों की भाँति खगोल ज्योतिष, गणित आदि ज्ञानी अद्विज विद्वानों का ज्ञान अरब लोग भी भारत से ही प्राप्त करते थे। ब्रह्मसंहिता नामक खगोल ज्योतिष का जो संस्कृत ग्रन्थ है उसका अरबी अनुवाद का नाम "सिन्ध हिन्द" रखा गया है।

इस-साठव्य नाम के एक अन्य संस्कृत ग्रन्थ के अरबी अनुवाद का भी नाम है अरकन्द।

सिन्धीकी लिखते हैं, "ऊपर लिखित ग्रन्थ बगदाद में सन् ७७१ में पहुँचे। अल् फजारी और याकूब बिन तारीक नाम के दो लेखकों ने भारतीय पण्डितों के सहाय्य से उन ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। कहा जाना है कि सन् ७३३ में एक भारतीय शास्त्री के कहने पर खलीफा ममूर ने खगोल ज्योतिष के भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ किया और उस पठन का खलीफा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार सुल्तान हाकम-अल-रशौद के बरवक मन्त्रियों के प्रभाव से भी हिन्दू विद्याग्रन्थों का अरबों में प्रसार हुआ। अल् फजारी के "किताब उम्हू फिज्" नामक ग्रन्थ में हिन्दू ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बनाया गया वह पचांग है। कमर्स नाम के यूरोपीय लेखक कहते हैं कि मध्य-भारत में जो उज्जयिनी नगर है उसे केन्द्र मानकर वह पचांग सिद्ध किया गया है उसका अरबी अपभ्रंश अरिन (Arin) किया गया है।"

प्राचीनकाल में "बैतूल हि कमत" नाम का एक अरबी संस्थान प्रस्थापित किया गया। उसके द्वारा विविध वैदिक शास्त्रीय ग्रन्थों का अनुवाद किया जाने लगा। अनुवादकारों में माणिक और धन उर्फ दोहन नाम के दो भारतीय विद्वानों के नाम ज्ञान हैं। धन का नाम इब्न-इ-दाहम लिखा गया है। ऐसे और भी सैकड़ों भारतीय हिन्दू विद्वानों के नाम अरबी ग्रन्थों में होंगे। किन्तु अरबी मुसलमानों को भारतीय हिन्दू नामों को अरबी-इस्लामी रूप देकर ताड़-मरोड़ देने की जो बुरी आदत रही है उससे अच्छे-बले भारतीय नाम अरबी-इस्लामी तवारीखों में जानबूझकर हटाकर लुप्त करा दिए गए हैं।

सावधानी की सूचना

यही इतिहास का संशोधन सा अध्ययन करना चाहने वालों के लिए हम यहाँ एक गम्भीर सूचना देना चाहते हैं। इस्लाम के अन्य समर्थकों ने इतिहास में यह दिडोरा पीट रखा है कि इस्लाम के बठन के पूर्व अरबों में अनाति, दंगा-फसाद, मार-पीट और सब प्रकार की अराजकता थी तब

स्त्रियों की बड़ी दयनीय अवस्था थी। उस सामाजिक अवस्था को सुधारने के लिए इस्लाम की स्थापना हुई और इस्लाम के यथन के कारण सर्वत्र सुख-कान्ति, समता और समृद्धि छा गई। इतिहास की इस्लामी तोड़-मरोड़ यहीं से आरम्भ होती है।

इस दावे में पहली झूठी बात तो यह है कि इस्लाम शब्द का अर्थ 'कान्ति' या 'आरणागति' है। यह सरासर असत्य है। 'इस्लाम' वह ईष्या-मयबू ऐसा संस्कृत शब्द है। दूसरा दावा कि 'इस्लाम के पूर्व लोग पिछड़े हुए या बर्बाद हुई अवस्था में थे' भी असत्य है। स्त्रियों की स्वतन्त्रता नहीं थी और समाज में अन्धवस्था तथा अज्ञानिती थी। यह भी बनावटी बात है।

इस्लाम कोई धर्म नहीं है। कुछ बन्द दहशतवादियों ने सारी सत्ता और धन पर काबू करने के लिए अनपढ़ अरबी लोगों को गुमराह करके उनके द्वारा आतंक फैलाकर लूटमार मचाने के लिए इस्लाम के नारे का बह्यन्त्र रखा। लोगों को एकदम-एकदम दहशत देकर मुसलमान कहनवाने को बाध्य किया गया। आरम्भ से आज तक इस्लाम के प्रसार की एकमात्र गतिविधि छतबम और कपट की ही रही है। महमूद बिन कामिल, गजनवी, गौरी, बलबन, अलाउद्दीन आदि से लेकर प्रत्येक सुल्तान, बादशाह अन्य आक्रामक और दरबारी से लेकर फकीर तक सारे छोटे-मोटे मुसलमान हर प्रकार से हर जब मुल्म अबरदस्ती से भयभीत किए गए लोगों को मुसलमान बनने पर मजबूर करते रहे।

विद्या तथा सम्पदा का अन्त हो गया। प्रतिदिन लूटमार होने लगी। स्त्रियों का काम पढ़े को नाक तक की अन्धेरी कोठरी में बन्द करवा दिया गया। कुत्ता पकना या रटना ही शिक्षा की परिभाषा बन गई। इस तरह इस्लाम के अन्धाधारी का एक गहरीर नया संकट विश्व के लोगों को लगान लगा, जैसे पौराणिककाल के राजाओं का इस्लामी आक्रान्तों के रूप में पुनर्जन्म हुआ हो। सातवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ यह संकट अब-स्थान से लेकर मनप्राप्तियों और इण्डोनेशिया तक की वैदिक संस्कृति को समासार राहू-केतु बंधा निमज्ज-निगल कर आतंक और हाहाकार मचाता रहा।

सन् ६६२ ईसवी से सात सौ वर्ष तक ईसाई धर्म भी इसी प्रकार अन्धाधार, छल-कपट, लूटपाट और मारपीट द्वारा सारे यूरोप में फैलाया गया। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ ईसाई लोग अब सम्य और शिक्षित बन गए हैं, मुसलमान हर प्रकार से सातवीं शताब्दी की कुर, बर्बर मन-स्थिति में ही अभी तक अपने-आपको जकड़े हुए है।

कला और विद्या के पुनरुत्थान का झूठा दावा

इस्लाम की स्थापना से लूटमार ही मुसलमानों का एकमेव धन्धा बन जाने से इस्लाम अध्याप्त प्रदेशों में कला और विद्याओं में कामा अन्धेरा छाकर सधाम ग्रहण जैसा लग गया। अतः अरबों की शिक्षा और कला का जो डोल पीटा जाता है वह इतिहास की एक बड़ी हेरा-फेरी है। अरबों की विद्या, कला आदि का जो बोलबाला है वह इस्लामपूर्व अरबों का है। इस्लामी साहित्यकारों से उस इस्लाम पूर्व क्याति को उखाड़कर इस्लामी काल जो जोड़ दिया है। उन दिनों सारी लिखाई हाथ से ही होती थी। अतः अतिप्राचीन ग्रन्थ भी प्रत्येक पीढ़ी में पुनः हाथ से नए ताड़पत्र या कागज पर उतारे जाते थे। उन ग्रन्थों को दुबारा निजी हस्ताक्षर में उतार लेने-वाने में लिखवाई की तारीफ अंकित करने का प्रश्न ही नहीं था। अतः उन प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रति इस्लामीकाल की कह देना आसान था।

अरबी लिपि इस्लामपूर्व की है

यदि कोई कहे कि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाने वाली अरबी (इस्लामी) लिपि में वह दर्नावेज या पोषिया होने से वह इस्लामीकाल की ही होनी चाहिए तो यह दावा भी गलत होगा, क्योंकि पद्यवि प्रचलित अरबी (फारसी, उर्दू आदि) लिपि दीर्घसर्गति के कारण अनवधानी से इस्लामी मन्थी जाती है तथापि वह लिपि इस्लाम की स्थापना से पाँच सौ वर्ष पूर्व प्रचलित की गई।

हाइन-अल्-रशीद का बहुपन्न काल्पनिक तो नहीं है

हाइन-अल्-रशीद के बारे में इस्लामी लेखकों ने बड़ा जोर मचा रखा है कि वह बड़ा दयालु, दानी, उदार, विद्वानों का आश्रयदाता आदि था। लेकिन

कुरान में संस्कृत शब्द

हमने एक इस्लामी-लेखक सुलेमान भदवी बताते हैं कि कुरान हिन्दी या संस्कृत शब्द कुरान में बार-बार उल्लिखित है। वे हैं अम्बर, कस्तूरी, कंकड़िया (मोड़ या भदरक) और कपूर। सुड का भी उल्लेख कुरान में किया किफे (यानी कपिलवस्तु नगर का निवासी) नाम से हुआ है।

अरबी साहित्य में बार-बार प्रयोग होने वाले अन्य भारतीय शब्द हैं—बज्जल, लाम्बून, कर्णकूल, निमाफर, बैल, जयफल, चिकना, बनीमा, हुनोना, कंकम यानि कपास, छिट् (यानि चिट), नजित यानि नारियल, बम्बू और कुमकुम यानि पिपपी।

वैदिक धर्म प्रमुख शंकराचार्य

इस्लामपूर्वकाल में इराक के बगदाद उर्फ भगवद्नगर में एक वैदिक धर्मपीठ था। उसके पीठाधीश को परमक कहा जाता था। उसके पीठ का नाम था नवविहार। उसका बिगड़कर नवबहार ऐसा अरबी उच्चार बन गया। हिन्दु उससे पता चला है कि उसमें भी एक और प्राचीन वैदिक विहार का। अल उमारी द्वारा लिखे "ममानिकुम-अवमर-फी-मायनोकुल-अममर" ग्रन्थ में उल्लेख है कि वह एक वैदिक हिन्दू सम्राट ने प्रस्थापित किया था। उस धर्मप्रमुख को केवल प्रमुख—परमक कहते-रहते उसका अरबी इस्लामी भाषा में परमक, दरमक (धर्मक) बन गया। अन्तिम हिन्दु प्रमुख को धर्मशिला कदमीर के पण्डितों द्वारा हटा दिया। अरबी परमक इस्लामी धर्म घोषा गया जब उस मार्काट में उस नवविहार धर्मपीठ का वैदिक परमक का मार्कर बर धर्मपीठ समाप्त कर दिया गया। यथापि उस परमक बगम के प्रति अन्याय का परम्परागत आदर होने के कारण इस्लामी इराक प्रथम का शासन परमक उर्फ धर्मक केन क हाथ आकर था। इराक के मुसलमान शासक बनने। इराक का शासन आधुनिक युग में प्रजासत्ताकी बनने से पूर्व इराक का राजवंश धर्मक ही कहलाता था।

भगवद्नगर बगदाद

विश्वकी क अन्ध में उल्लेख है कि बगदाद नगर (जो हिन्दू वैदिक चम्पूति और कदविद्या का केन्द्र था।) स्वयं संस्कृत नाम है। अम (उर्फ

बम यानि "ईश्वर") और "बाद" (यह इस यानि दिया हुआ इस अर्थ का संस्कृत शब्द है, यानि ईश्वर का दिया हुआ—भगवद्दत्त नगर।) यथापि खलीफा अल् मसूर ने ७६२-६३ में बगदाद नगर का निर्माण किया तभी घोम इस्लामी इतिहास में रुद्ध है। यह भी कहा जाता है कि भारतीय स्वर्ण और नगर-निर्माताओं के शास्त्रीय सहाय द्वारा खलीफा मसूर ने योजनानुसार बगदाद का निर्माण करवाया। बड़े गोलाकार नगर दृश्यात्मक पहला नगर कहा जाता है।

ऐसी इस्लामी धर्मो की पोल खोलने का तन्त्र सीकना आवश्यक है। नगर क्या एक वर्ष में बन जाता है और बसाया भी जाता है? यदि नगर-निर्माण ही नहीं हुआ था तो खलीफा मसूर आरम्भ में बगदाद में किस प्रकार रहता था? यदि वह नगर इस्लाम का बनाया प्रथम नगर होता तो उसका नाम इस्लामाबाद होना चाहिए था। यदि वह नगर मुसलमानों ने बनाया होता तो उसका नाम संस्कृत क्यों होता? उसे केवल इस अर्थ से पहला इस्लामीनगर कहा जा सकता है कि इस्लाम ने कहा किया हुआ वह पहला नगर था। जैसे भी वह नगर हिन्दू कारीगर और हिन्दू शास्त्रों से बना था। खलीफा मसूर को उस नगर-निर्माण का श्रेय देना इस्लामी हेग-फेरी का एक बड़ा दशाहरण है। जो बगदाद नगर अति प्राचीनकाल में बना था उसे मन् ७६२-६३ में बना हुआ कहना ऐतिहासिक अपराध है। कालक्रम की ऐसी विज्ञान हेग-फेरी इस्लामी इतिहास का एक बड़ा धोखा है। इस्लामपूर्व वैदिक हिन्दू काल का अन्ध लोगो का गौरव उजाड़कर उसे इस्लामी काल में रोपित करने के इस्लामी लेखकों की चाल से आज तक के अधिकांश यूरोपीय ईसाई लेखक धोखा खाकर इस्लाम की चित्र-कला, वास्तुकला, नगरनिर्माण, विद्याविकास, गणित और उद्योग में प्रवीणता इत्यादि मुसलमानों की अनाप-बनाप स्तुति करते आ रहे हैं। उनमें से मात्र ग्रन्थ निकम्म और निराधार माने जाने चाहिए। हमारे निष्कर्ष पर मनन, चिन्तन करना उनक लिए लाभदायक होगा। यह हमारा निष्कर्ष है कि Construction is all Hindu, Destruction all Muslim यानि निर्माण हिन्दू करते हैं, मुसलमान केवल विनाश करते रहे हैं।

कुराण का इतिहास

N J Dawood नाम के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने कुराण का आख्य अनुवाद प्रकाशित किया है। उसकी प्रस्तावना में वे लिखते हैं—
"कुराण का प्रत्येक शब्द स्वयं में रहे हुए शिवालिक से अल्ताह ने देवदूत जेब्रिल द्वारा महमद को जैसा सुनाया वैसा लिखा गया है।

"आरम्भ की बोली बकियो और बीच-बीच में कहीं-कहीं, स्वयं महमद या देवदूत जेब्रिल कुछ कहते हुए बताए गए हैं, अन्यथा अन्यथा कुराण में स्वयं अल्ताह के शब्द ही अंकित हैं।

"बकका के मोर कावा में समेटिक बानि के परमदेवता अल्ताह के जिनिकन कई देवियों की भी भक्ति करने में। वे देवियों अल्ताह की कसूरों की क्षमा भी।

"इस्लामी परम्परा के अनुसार रामरान (रमजान उर्फ रामादान) के मास में एक रात सन् ६१० के लगभग महमद जब निद्रा में था उस समय स्वयं या नव देवदूत जेब्रिल ने प्रकट होकर महमद से आज्ञा की—
"जाओ। तब महमद ने पूछा "क्या जानूँ?" जेब्रिल ने कहा "मैं जो कुछ सुनाऊँगा उसे तुम दोहराते जाओ। यह सूचना जेब्रिल ने तीन बार दी। कुराण का अर्थ है दोहराना या पुनः से ज्ञाप करना—प्राथना करना, सोचना। "तब अल्ताह का नाम जपो जिसने पृथ्वी (जहूँ) से मानव का निर्माण किया। कुराण में अल्ताह अपने-आपको प्रथम पुरुषी बहुवचन में "हम" कहकर बोधना है। कई बार प्रथमपुरुषी एकवचन में अल्ताह स्वयं को "मैं" कहकर जानता है। कभी-कभी प्रथमपुरुषी भूमिका में अल्ताह का विदेश "वह" शब्द से भी हुआ है। कई बार एक ही वाक्य में अल्ताह का निर्देश "हम", "मैं" और "वह" ऐसे तीनों प्रकार से हुआ है।

"जाओ तुम्हारा अल्ताह बड़ा सुन्दर है। उसने निजी कसम से मानव को ज्ञान दिया।

"जब जमाकिन बयस्ता के जब महमद सामान्य स्थिति में जाया तो जमाकिन ने खुद से ईसी शब्द महमद के हृदय पर पड़े अंकित हो चुके थे।

"जमीन जमीनों का अधिकार मानवों को पुनः विदित कराने के लिए

जेजा हुआ मैं अल्ताह का दूत हूँ।" वह महमद की सूझ भावना थी। किन्तु कोई ईदवरी चमत्कार कर बतलाने की मुझे कोई निश्चिन्ता नहीं है ऐसा महमद का कथन था।

प्राचीन धर्मग्रन्थों की विकृत करने का आरोप यहूदियों पर कुराण ने लगाया है। ईसाइयों पर भी ईसा को देवपुत्र मानकर उसकी कृपा भक्ति करने का आरोप कुराण में अंकित है।

"समय-समय पर कुराण की आयतें महमद को मानसिक संवेगों द्वारा प्रकट कराई गईं। आरम्भ में महमद के अनुयायी आमतौर पर रट मने मने।

महमद के जीवनकाल में आयतें ताकपस, पत्थर, ईंट, कबूत, दीवार आदि पर जैसी-तैसी लिख रली गईं। द्वितीय सलीफा उमर के समय में बिल्ली हुई सारी आयतें इकट्ठी की गईं। सलीफा उस्मान (६४४-६४६) के समय कुराण का प्रथम प्रामाणिक संकलन बनाया गया। आयतों के विविध प्रकरण बनाए गए और सच्चाई के अनुसार दोषतम प्रकरण प्रथम, सबसे छोटा प्रकरण अन्त में इस प्रकार क्रमबद्ध कर भी कुराण सिद्ध किया गया वही अब सर्वत्र प्रचलित हो गया है।

"कुराण में ऐसे कई शब्द हैं जो या तो किसी को समझ ही नहीं आते या उनके अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। कई प्रकरणों के आरम्भ में 'अ', 'अ', 'म' आदि कुछ अक्षर अंकित हैं, उनके प्रयोजन क्या या अर्थ का भी कोई पता नहीं लगता। कई टीकाकारों ने उन शब्दों का प्रयोजन बतलाने का प्रयत्न किया है किन्तु वह सफल या सर्वमान्य नहीं हुआ है। कई टीकाकारों ने तो कहा है कि "उन शब्दों का अर्थ या प्रयोजन अस्मा ही जाने, भला हम क्या कह सकते हैं।"

इस प्रकार कुराण का पाठकों से परिचय कर देने के पश्चात् हम ऊपर कहे विविध मुद्दों का कुछ विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहेंगे—

१. अल्ताह द्वारा मानव के मार्गदर्शन के लिए दिए गए ग्रन्थ कुराण की यह व्याख्या उचित नहीं क्योंकि कुराण में ऐसे कई कानून व शर्तें सम्मिलित हैं जिनका कोई प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। कई आयतों का भी अर्थ नहीं लगता। कई आयतों के भिन्न-भिन्न अर्थ बताए जाते हैं।

२. क्योंकि कुराण अरबी भाषा में कहा गया, इसलिए वह केवल

महंमद द्वारा वेदों का पुरस्कार

विधिविधियों के प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा तिरस्कार दर्शाने का जो प्रतिपादन बरों से मसजिदों तक प्रत्येक मुसलमान को बचपन से पग-पग पर दिया जाता है उससे इस्लाम को राजसी अवस्था प्राप्त हो गई है। इसके बजाय यदि अन्य-धर्मियों से महंमद से रहने का सबक मुसलमानों को दिए जाने की व्यवस्था हुई तो विश्व की पचास प्रतिशत असांति मिट जाएगी।

ऐसी सीमा का एक उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूँ। आज तक मुस्लिम बीसवीं शताब्दी के कुरान पर भाष्य लिखने की चेष्टा करने वाले इस्लामी विद्वान यत्न १४०० वर्षों में हजारों हुए होने तथापि विधिविधियों को तिरस्कृत दृष्टि से देखने के उनके रवियों के कारण वे कुरान में अन्तर्भूत कुछ मौलिक बातें सह्य नहीं कर पाए हैं। वे महत्त्वपूर्ण मुद्दे उनकी दूषित धर्मग्रन्थ दृष्टि से ओझस रह गए।

उदाहरण महंमद का वेदों के प्रति आदर और महंमद द्वारा वेदों का पुरस्कार। N. J. Dawood के ग्रन्थ की प्रस्तावना का हमने ऊपर उल्लेख किया है। उसमें लिखा है—Mohammed... Firmly Believed that he was the messenger of God sent forth to confirm previous scriptures. The Koran accuses the Jews of corrupting the scriptures and Christians of worshipping Jesus as the son of God

उसका अनुवाद इस प्रकार होना "महंमद का यह पूरा विश्वास था कि आत्माह ने उसे प्राचीन धर्मग्रन्थों का पुनः पुरस्कार करने के लिए भेजा है। यहूदियों ने प्राचीन ग्रंथों को विकृत किया है। ऐसा शोक उन पर कुरान में बरपाया गया है। और देखभूत कहकर ईसा की पूजा करने वाले ईसाइयों को निन्दा की गई है।"

यहूदियों से भी प्राचीन धर्मग्रन्थ विश्व में वेदों के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। अतः महंमद की वेदों पर भद्रा की और वेदों का पुरस्कार करना वह निजी व्यवसायी कार्य समझता था, यह बात स्पष्ट हो जानी है। वह इस्लाम में लेकर यदि मुसलमान लोग भी वेदों का पठन-पाठन आरम्भ कर दें तो विश्व में सुख-शांति और एकता प्रस्थापित हो जाएगी?

महाभारतीय युद्ध के पश्चात् अरब लोग वैदिक सभ्यता से विच्छिन्न होने के कारण वेदों का पुरस्कार करने के लिए भेजे जाने का महंमद का विश्वास उचित था। और एक प्रमाण यह है कि अरब लोगों को कुशाई और श्यामई (Cushites और Semites) कहा जाता है। 'कुश' राम का पुत्र था और 'श्याम' कृष्ण का नाम है। इस्लाम-पूर्व काल में अरब लोग राम और कृष्ण के अनुयायी थे।

अवस्थान पर कुश का अधिकार

Sir William Drummond द्वारा लिखित एक ग्रन्थ का नाम है Origines। प्रकाशक है A. G. Valpy, Red Lion Court, Fleet Street, London) उसके खण्ड ३ व ४ के पृष्ठ २६४ पर उल्लेख है कि "कुश के कुल वाले नाम के कई वंशज निःसन्देह अनाधिकाल से अवस्थान में बसे हुए थे। कुश राम का पुत्र था। अफ्रीका और अवस्थान का कुश के साम्राज्य में अन्तर्भाव था।"

दिव्य सम्राट होने में राम का अधिकार अफ्रीका और अवस्थान पर भी था। राम के उत्तराधिकारी के नाते कुश का अवस्थान तथा अफ्रीका जगहों पर शासन रहा।

कृष्ण

महाभारतकाल में विश्व में कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ी। उसे मुरलीधर, बालकृष्ण, भुगनी, गिरधर, श्याम, कान्हा ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। अतः राम और कुश के वैदिक साम्राज्यवर्तिन अफ्रीका और अरब प्रदेशों पर महाभारतकाल में Cham उर्फ श्याम का अधिकार हो गया। यहूदी और अरबी भाषा तथा जीवन प्रथा को Semitic कहा जाता है। वह कृष्ण के श्याम नाम के कारण है। इसके अन्य प्रमाण भी इसी ग्रन्थ में अन्य धर्मग्रन्थों में हमने दिए हैं।

Sir William Drummond के ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ के पृष्ठ ३६४ पर अवस्थान की एक नदी का नाम 'राम' बताया गया है।

विधिविधियाँ

पृष्ठ ३६८ पर उल्लेख है कि Amru —Chel of one of the

most ancient tribes - compelled to cede Mecca to the Ishmaelites threw the black stone and two Golden antelope into the nearby well, Zamzam। यानी "जब एक अनिप्राचीन टोनी के मुखवा अनक को, ईसाइयानियों को मक्का शहर सौंप देना पड़ा, तब उसने शिबानिग और बारहमिगो की दो स्वर्णमूर्तियाँ भनभन भूँ में फेंक दी।

मक्का नगर स्थित काबा मंदिर के शिबानिग का यह एक प्राचीन सम्बन्ध है। शिब को वसुपति कहें जाने के कारण काबा मंदिर में बारहमिगो वैन पशुओं की भी मूर्तियाँ थीं। बारहमिगो पर हुए मुसलमानों के प्रयत्नों के समय जिस प्रकार वहाँ के दफाख्खाओं ने शिबानिग को जानवापी में भ्रोक दिया उसी प्रकार बा. मकट काबा वाले शिबानिग पर भी आया था, यह बात ऊपर दिए उद्धरण से स्पष्ट है। एक दूसरे से अति दूर स्थित उन दोनों प्राचीन शिबानिगो पर समान आपत्ति आ पड़ना एक ही योगायोग हो बल्लोत होता है।

इस्माइल और इस्माइली शब्द आठकल मुसलमानों के निदशक समझे जाते हैं। वास्तव में यह ईशानियम् इस संस्कृत शब्द के विकृत रूप है। ईशानियम् यानी देवमंदिर। अतः उस मन्दिर के भक्तगण ईशानियमी कहलाते थे। उस शब्द का विकृत उच्चार "इस्माइली" हुआ है। इस प्रकार इस्माइली और अन्य इस्लामी पवों को उनकी मूल प्राचीन वैदिक, हिन्दू, सनातनी, धर्म प्रथा का ज्ञान करना आवश्यक है।

जबेस्वान की वैदिक परम्परा

Sir William Drummond के ग्रन्थ के पृष्ठ ४११ पर उल्लेख है कि "प्राचीनकाल में Tsabaism ही अरबों का धर्म था। वही Tsabaism मध्य यानवो का धर्म था।" उन धर्म के लक्ष्य उस समय के सारे ही कृष्टकर्म मानते हैं।" इस ग्रन्थ में प्रस्तुत हमारे निद्वान्त की पूरी पुष्टि हमारे क दृष्टन से होती है कि प्राचीनकाल में नारे मानवों की एक समान सम्पदा थी। यह वैदिक संस्कृति ही थी।

काबा मन्दिर स्थित देवमूर्तियाँ

पृष्ठ ४३६ से आगे ड्रम्पड के ग्रंथ में काबा के मंदिर में भी ३६० मूर्तियाँ थीं उनमें से कुछ उद्धृत हैं। यहूद द्वारा उस मंदिर पर कब्जा कर मारी मूर्तियाँ नष्ट कर देने के कारण, नष्ट मूर्तियों का मुना मुनाया, आधा-अधूरा जो व्योम मिलना है, वह इस प्रकार है—

एक मूर्ति किसी पक्षी की थी। हो सकता है वह गरुड की हो। क्योंकि प्राचीन अरबी ग्रंथों में गरुड की मूर्तियाँ तथा चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी मूर्ति का नाम Al Debaran उल्लिखित है। यह देव वरुण का अवतार है। Al Dsaizan यह शैतान Saturn उर्फ शनि का अरबी अवतार है। Allat देवी की मूर्ति या उल्लेख कुराण में आया है। इस्लाम में गणधाम के लिए प्रचलित अल्लाह नाम उसी देवी का है। संस्कृत में अल्पा यह नाम माना और जगन्नाथ के लिए आना है। भारत में अल्पागिरि स्थानि नाम प्रचलित है। अल्पागिरि यानी देवी के मंदिर वाला गिरि या पहाड़। अल्पादि नाम का गाँव भी पश्चिमी हिन्दुस्तान में है। उधर अरब प्रदेश में जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर रामल्ला नाम का नगर है।

Al Ozi उर्फ ओझ्मा नाम की एक देवी थी। वह संस्कृत अर्वा शब्द है जिनका अर्थ है देवीशक्ति उर्फ माया। अल वरक यानी बुद्ध देवता की एक मूर्ति की तथा ओड यानी उद्ध नाम की एक मूर्ति थी।

एक देवता का नाम "अवबल" कहा जाता है। अवबल यानी प्रथम। उसकी अग्रपूजा होती थी। अतः वह गणेश की मूर्ति थी।

वग नाम की एक मूर्ति थी जो भगवान शब्द का संक्षिप्त उच्चार था। बगदाद शब्द में भी वैसा ही "वग" शब्द है। काबा के मंदिर को विश्व की नाभि कहा जाता था। इससे हमारा अनुमान है कि जिस विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-निर्माण हुई उन शेषशायी भगवान विष्णु की विद्यालकाय मूर्ति काबा के देवस्वान में बीचों-बीच थी और इदगिद के अन्य मन्दिरों में अन्य सैकड़ों मूर्तियाँ थीं।

वजर नाम का एक अन्य देवता कहा जाता है। वास्तव में वह शिव का वज्र था। वह कोई स्वतंत्र देवता नहीं था। छिन्न-भिन्न किए गए काबा के इतिहास में ऐसे कई चोटाले हैं।

कबर नाम का एक और देवता था जो वास्तव में कुबेर नाम है। देवों का सर्वाधी कुबेर था। उत्तर दिशा का पालक भी है।

Dwar एक नाम कहा जाता है जो वास्तव में इन्द्र था। Dsu al chalasai नाम देवी काली का विकृत उच्चार है। Dua Shara नाम देवदेवर सप्त का अरबी उच्चार है। Haba यह बाहुबलि का विकृत उच्चार था। Gacher यह "गह" यानी मवसह देवताओं का प्रतीक था। मदन यह काम देवता की मूर्ति थी। मनक यह मनु, संस्कृत नाम था। अतः मनु महायज्ञ की मूर्ति भी काबा मंदिर में होती थी।

मनाष नाम का देवता वास्तव में सोमनाथ था। अमनस नाम की बहू मूर्ति थी। आंबेदेस नाम का देवता "भूदेवस्" यानी भूदेव था। अश्रु पुत्र "अमुक" और नयसा (जो सहस्र की पुत्री थीं) दो अन्य देवी-देवता थे। नयसा वसुत, इजिप्त की नदी नील सरस्वती देवी हो सकती हैं।

रजिमा नाम राजेश नाम के देवता का अपभ्रंश था। रेडमा एक देवता का नाम था। संस्कृत में ऋद्धि-सिद्धि देवताओं में से रेडमा यह ऋद्धि का अपभ्रंश था।

यह पारे नाम बड़े विकृत से हो गए हैं क्योंकि महामारतीय युद्ध के पश्चात् अरब प्रदेशों में संस्कृत शिखा पूर्णरूपेण बन्द हो गई थी। बड़ी बर्बाद के पश्चात् इस्लाम का प्रचार होने से तो जो सगड़ी-सुटी वैदिक संस्कृति अरब प्रदेशों में बची-खुची थी उस पर भी पानी फेरा गया। अतः हम तक अतीत के उन वैदिक देवताओं के जो नाम आ पहुँचे हैं वे बड़े दिङ्म में हुए पड़े हैं। मुसलमान अभ्यासको के मुख से होन वाले उनके उच्चार या इस्लामी शानकोष आदि में दिए गये वे नाम बड़े विकृत हैं।

माद नाम की मातृदेवी थी। यह संस्कृत 'मिद्धि' का अपभ्रंश है।

छेय यह 'थी' यानी मरती देवी थी। इटनी देन में भी 'थी' का अपभ्रंश 'मेन' हुआ है। उदाहरणार्थ मार्कोपोलो के ग्रन्थ पर उसका नाम "मेर मार्कोपोलो" इस प्रकार अंकित है।

साकिमा देवता संस्कृत शक्र नाम का अपभ्रंश था। शवारा नाम तिसद्वर का अपभ्रंश था। अम्म् यह सूर्यस् यानी सूर्य देवता का नाम था। वय यह वृष का उच्चार था। आंग्ल भाषा में भी वृष के बजाय वध

उच्चार हो जाने से "वुधन्-ईशम्-दिन" के बजाय Wed-Nes-Day ऐसा अपभ्रंश रुढ़ हुआ।

यगुन नाम के देवता का भाषा शरीर मिह का था जो नर्मिह या Sphinx था। नर्सिह में शरीर भगवान विष्णु का और मुख मिह का होता है। यह प्रह्लाद की रक्षा के लिए विष्णु ने लिया हुआ अवतार था, किन्तु ईजिप्त में जो Sphinx की मूर्ति है वह रामसिंह की प्रतीक है। उसमें गले तक का निम्नला शरीर मिह का है और चेहरा राम का। रामसिंह के रूप में Sphinx ईजिप्त का रक्षक देवता है।

याऊक देवता यक्ष का विकृत उच्चार था।

भुरंत यह शुक्र देवता का नाम था।

H Stj. B. Philby का लिखा The Background of Islam नाम का ग्रन्थ है। प्रकाशक है Messrs Whiteshead Morris, Alexandria, Egypt १९४७। उसके पृष्ठ ८८ पर उल्लेख है कि हज्जा नगर और आम-पाम पाए गए शिलालेखों में एक अभिलेख पात्र का उल्लेख है जो रामम् और सोमीय नाम की दो टोलियों के लोगो ने स्पानीय मन्दिर को अर्पण किया था। रामस् और सोमीय दोनों वैदिक परम्परा के सूर्यवश और चन्द्रवश के चोतक हैं।

अबस्थान के हाथी

ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ के पृष्ठ ११७ पर उल्लेख है कि "अरबी परम्परा में हाथियों की स्मृति कायम है।" कुराण की प्राचीन प्रतिस्मियों में कई पृष्ठों के किनारों पर हाथियों की रंगीन चित्रकारी अंकित है। धार्मिक पुस्तकों के पृष्ठों पर ऐसी रंगीन चित्रकारी करना वैदिक प्रथा है। उसमें भी हाथी जैसे प्राणी के चित्र खींचना एक विशेष महत्त्व रखता है। क्योंकि वैदिक परम्परा में हाथी को बल, समृद्धि और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। प्राधुनिक अबस्थान में तो हाथियों का पूर्ण अभाव है। क्योंकि हाथियों के लिए विपुल पानी और घना जंगल आवश्यक होता है। प्राधुनिक अरब प्रदेश तो मरुस्थल है जहाँ हाथी पन नहीं सकते। अतः प्राचीन अरबी कुराणों में हाथियों की चित्रकारी उस प्रदेश की प्राचीन वैदिक संस्कृति का

एक मोटा प्रमाण है। बड़े भाष्यार्थ की बात है कि किसी मजीब प्राणी का बिना सोचने कुराण लिख दिया जाना है लेकिन उसी कुराण की प्राचीन प्रतियों पर पृष्ठों के किनारे हाथी के चित्रों से सुशोभित किए गए हैं। Emil Esin द्वारा लिखे Mecca The Sacred And Medina The Radiant ग्रन्थ में कुराण के उस चित्रकारी के समूह उद्धृत है।

प्राचीन वैदिक ग्रन्थों के पृष्ठ जिस प्रकार सुशोभित किए जाते थे उसी प्रकार कुराण की प्रतियाँ सजाना भी इस बात का सबूत है कि अरब प्रदेशों में शाहीनशाह में वैदिक संस्कृत पोटियाँ पढ़ी जानी थी।

फिरही के ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ में पृष्ठ ११७ से १२३ तक अब्दुलमान की प्राचीन हाथी परम्परा के बाबत लिखा है कि "हाथियों के काफिलों की धिरतन स्मृति अरबी परम्परा में जागृत है—मक्का से मदीना जाने वाला एक हाथी मार्ग जान है। महमद का जन्म जिस वर्ष में हुआ था उसका अरबी संवाक में हाथी बर्ष नाम था।"

इस सारे इतिहास को इस्लाम के स्रोत में अरबों ने इतनी बुरी तरह से गूँथ दिया कि फिरही लिखते हैं, "अरब प्रदेश के प्राचीन राज्यों की बाबत अरबी लेखकों के ग्रन्थों में जरा भी जानकारी नहीं मिलती। कुछ टोन्सियों के दादा-परदादाओं के नाम हैं और उनकी कुछ दन्तकथाएँ यही शेष हैं। कुरैशत घु हवास और उन्मुद का मामला, इन्ही में अरबी इतिहास सामान्य होता है। उसके पूर्व का दो सौ वर्ष का इतिहास कुछ ऊटपटांग कथन और काल्पनिक बातों से इस प्रकार भर दिया गया है जैसे भूमि के लहड़े मलबे में धरा दिए जाते हैं। इस्लाम के आरम्भ के दिन और गीवा राजा का नाम इस बीच में दो नौ वर्षों का घूँस इतिहास मुसलमानों ने गूँथ कर उसके स्थान पर कुछ कथानकलिखित बातें जड़ दी। इस्लाम का वर्णन प्रतीत हो इस हेतु उसके पूर्व की स्थिति की हर प्रकार की जानकारी पसपानी अरबी समुदायों ने उनके कथानकलिखित वर्णनों में गूँथ दी है।

अरब प्रदेश की गीवा राजा प्राचीन सहरो राजद्वार में प्रसिद्ध है। संस्कृत पुराणों में लिखि राजा की कथा है। इससे पालक देख सकते हैं कि लिखि राजा और राजा के से उम्मेद उस अतीत के है जब सारे विश्व में

वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा हो की।

Alfred Guillaume की Islam नाम की पुस्तक है। उनमें वे कहते हैं कि प्राचीन अब्दुलमान में प्रत्येक वृत्त में नगवान का अस्मिन्ध पत्रबानकर वृत्त की पूजा की जानी थी। भक्तमण उन वृत्तों पर निजी वस्त्र के पट या काड़े हुए टुकड़े लटका देते। भारतीय लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। प्राचीन अब्दुलमान की वैदिक संस्कृति का यह एक प्रमाण है।

काबा मन्दिर की दीवारों पर कृष्ण के चित्र

ऊपर उल्लिखित लेखक गिलीम लिखते हैं (पृष्ठ १३, प्रकाशक — Penguin Books Ltd, Hammonds Worth, Middlesex, U K- १६५४) Islam, "विश्वमनीय सूत्रों से पता चलता है कि सन् ६३० में विजेता बनकर जब महमद ने काबा में प्रवेश किया तब काबा के अन्दर दीवारों पर ईसा और उसकी कुमारी माता मेरी के चित्र और अन्य कुछ चित्र बने हुए थे। महमद की आज्ञा से ईसा और मेरी के चित्रों को छोड़ अन्य सारे चित्र मिटा दिए गए। सन् ६८३ में काबा में आग लग जाने के कारण उसका बड़ा हिस्सा नष्ट होने पर जब दुवारा बनवाया गया तब लोगों ने बताया कि अन्दर ईसा और उसकी माता के चित्र थे।"

इस्लामपूर्व काबा के मन्दिर की ऐसी कितनी ही बातें अन्य लोगों से किस तरह छिपाई गई हैं इसका ऊपर दिए गए वर्णन से पता लगता है। काबा परिसर की बाबत मुसलमानों ने कही गुप्तता इसलिए रखी है कि उन्होंने जिनके उस वैदिक परिसर पर जबरन कब्जा किया वे कही उत्तेजित होकर दुवारा उस वैदिक मन्दिर को जीत लें। अब काबा की हम यात्रा पर जाने वाले हर मुसलमान को सौगन्ध दिलाई जाती है कि हम यात्रा में देवी का आका वह किनी में उल्लेख नहीं करेगा।

वैसे तो अधिकांश यात्रियों को शिवलिंग सहित सारे काबा मन्दिर की चतुर्ग वारदीवारी की ही परिक्रमा करनी पड़ती है। यदि किसी कारण से कुछ गिने-चुने मुसलमानों को मन्दिर के अन्दर प्रवेश मिल भी गया तो उन्हें भय दिलाई जाती है कि वे अन्दर जो कुछ देखेंगे उसकी अन्य लोगों को जरा भी जानकारी नहीं देंगे।

काबा का अंतरंग

काबा के अन्दर की दीवारों पर जो आधे-अधूरे मिटे हुए अस्पष्ट से चित्र ईसा मसीह और उसको माना बेरी के कुस्ती लोग समझते हैं, वे वस्तुतः कृष्ण और यशोदा के थे। क्योंकि अरब प्रदेशों में कृष्णभक्ति की प्राचीन परम्परा रही है और अरबों में कभी ईसाई पथ का प्रचार हुआ ही नहीं था।

अरब लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हुए "सलाम वालेकुम्" कहते हैं, जो वास्तव में "ईशानयम् बामकम्" (नमस्कृत्य या स्मृत्वा) यानी "मन्दिर में प्रतिष्ठित बाम(कृष्ण) का" स्मरण या नमन करके इस अर्थ का संस्कृत, वैदिक अभिवादन है।

मन्दिर के अन्दर के चित्र ईसा के इस कारण भी नहीं थे क्योंकि ईस्मायूँस कान में काबा का कब्जा मुहम्मद के घराने के हाथ में था। वे ईसाई नहीं अपितु वैदिकधर्मी थे। काबा में अभी भी वैदिक शिवलिंग ही बाँटित है। उस मन्दिर की परिक्रमा भी की जाती है। उस प्रांगण को हिरम उर्फ हनीयम् (यानी हुरिमन्दिर) कहते हैं। उसमें अन्य सैकड़ों वैदिक मूर्तियाँ थीं। कहा जाता है कि काबा के अन्दर दीवारों पर संस्कृत शिलालेख भी हैं। अमेरिका के Smithsonian Institute के अरबी विभाग से मिन १०-१२ वर्ष पूर्व पत्र द्वारा पूछा था कि क्या उन्होंने काबा मन्दिर के अन्दर की शिलालेखों को पढ़ा है? तो उनका उत्तर आया कि अरब लोग इस मन्दिर की बाबत इनकी गुप्तता बरतते हैं कि अन्दर के शिलालेख पढ़ने का प्रा. अज किमी अरब को दिसाकर उसे अन्दर भेजना पन्द्रह-बीस वर्षों से शायद सम्भव हो जाएगा।

गोरक्षपुर के किमी पीर के एक मुसलमान रक्तवाले ज्ञानदेव नाम के एक कार्यकर्ता प्रचारक बन गए थे। ईरान के साह के साथ वे चार-पाँच बार हुज्र कर आए थे। उनके कथन के अनुसार काबा के प्रवेश द्वार में एक Chandelier यानी काँच का बज्ज डोपसमूह लगा है जिसके ऊपर जलबद्दीना के डोक लटकते हैं।

उस मन्दिर के ऊपर की एक पवित्र दीप भी जलता रहता है ऐसा भीरकों का कहना है। वीरक उक्त हैं उसे कन्दादीप कहते हैं जो ईश्वरीय

तेज, ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक के रूप में सर्वदा प्रज्वलित ही रखा जाता है।

प्राचीन अरबों की वैदिक विवाह पद्धति

वैदिक विवाह मन्त्रों में "तदेव लग्नं मुदिनं तदेव, तारावत् चन्द्रानं तदेव" ऐसा मन्त्र कहा जाता है। यानी विवाह के लिए चन्द्रबल देखा जाता है। मुसलमानों में भी यह देखा जाता है। इसका प्रमाण यह है कि वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो या चन्द्रमा को ग्रहण लगा हो तो उस समय इस्लामी विवाह नहीं किए जाते। यह वैदिक प्रथा है। विवाह की मुसलमानों में "निका" कहा जाता है जो संस्कृत "निकट" शब्द है।

इतिहास झुठलाने की इस्लामी प्रथा

इस्लामपूर्व इतिहास नष्ट करना और अन्य घटनाओं को इस्लाम की सुविधानुसार तोड़ना-भरोड़ना, यह अरबों का रवैया आगे चलकर ईरान, तुर्कस्थान, अफगानिस्तान आदि प्रदेशों के मुसलमानों ने अपनाया। कुस्ती लोगों ने भी स्वेच्छा से कृस्तपूर्व इतिहास नष्ट करने की और अपना इतिहास आवश्यकतानुसार विकृत करने की प्रथा बनाई। इसी प्रकार ईसाई और इस्लामी दोनों पंथ छल, कपट, अनाचार, अत्याचार और प्रतियोगिता से ही फैलाए गए। अतः ईसाइयों की या मुसलमानों की लिकी ऐतिहासिक सामग्री बड़ी सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक अन्य प्रमाणों की पुष्टि प्राप्त न हो मुसलमानों के या ईसाइयों के दावे स्वीकृत नहीं करने चाहिए।

शिव और गंगा

वैदिक प्रथा के अनुसार जहाँ भी शिवजी होते हैं वहाँ गंगा माई भी होती है। काबा में शिवजी हैं तो वहाँ गंगा माई भी है। क्योंकि काबा मन्दिर के साथ ही एक कुँआ है जिसे कमकम् कहते हैं। वह गंगात्रयम् का अपभ्रंश है। मुसलमान यात्री उस कुँए का पानी निकालकर भक्ति-भाव से पीते हैं यद्यपि वह सारा और अशुचिकर-सा लगता है।

काबा एक प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक तीर्थस्थल का जहाँ सारे विश्व

के लोग शेषनाथी विष्णु और अन्य देवताओं के दर्शन करने आते थे कई।
जैसे जैसे नाथ नित्री साधु-मन्त्र और देवमूर्तियों की पालकियाँ भी ले
आते। नहरद ने जबसे उन अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों पर हमला कर मन्दिर
पर कब्जा कर दिया तबसे महमद के अनुयायियों के अतिरिक्त दूसरों का
प्रवेश बड़ी बन्द कर दिया गया है। अतः हम की यात्रा एक तरह की प्राचीन
अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक यात्रा हो जानू रखी गई है।

काबा के पैंतीस मील के घेरे में अन्य धर्मावलम्बियों को प्रवेश नहीं
दिया जाता। मुसलमान यात्री भी मुण्डन यानी क्षौरकर्म कराकर, एक चादर
की लपौ बांधे और दूसरी चादर धारीर पर ओढ़े मन्त्र जाप करते हुए काबा
मन्दिर की मान प्रदर्शना (सप्तर्दी) करते हैं। मुख से यात्री जो मन्त्र बोलते
हैं वे वेदोक्तकारण ध्वनि जैसे ही लगते हैं। चादर ओढ़े हुए मुसलमान यात्री
हाल्लन पुनोहितों जैसे ही लगते हैं। भारत स्थित रामेश्वर मन्दिर में दर्श-
नायियों को वैसे ही बिना मिलाई की धवस चादर ओढ़कर प्रवेश करना
पड़ता है।

अरबों की प्राचीन अग्निपूजा

संस्कृत में 'यज' यज्ञ को कहते हैं। यक्का शब्द उसी का अपभ्रंश है।
वही से २२ मील दूर मदीना नगर है। मदीना यह मेदिनी यानी "पृथ्वी"
वर्ष का शब्द है। इस प्रकार यज-मेदिनी यानी यक्का-मदीना यजभूमि
की। इसी कारण इस्लामी प्रथा में बलि चढ़ाने की बात चलती है। मदीना
में जिस इमारत में महमद की कब्र है वही पहले वैदिक मन्दिर होता था।
इस्लाम ने सारे वैदिक मन्दिरों को कब्रिस्तान ही बना छोड़ा।

शेखर रंग का अरबी नगर

शेखर वैदिक सम्प्रदाय का पवित्र रंग है। उत्तरी हिन्दुस्तान में लाल-
किता, बुदुब आदि समग्र सारे ही जवन शेखर रंग के पत्थर से बने हैं
उत्पाप सीधे अवधि इस्लामी कब्जे के कारण वे गलती से इस्लामी निर्माण
कामों में जाते हैं। इसी प्रकार की लाल पत्थर की गुफाएँ आदि अवस्थान
और काठ-बाग के प्रदेशों में बिखरी हुई हैं। उन्हें इस्लाम निर्मित समझना
सरासर बलवत् है। विश्व-भर के इतिहासकारों की यह बड़ी भारी भूल रही

है। उसी गलत धारणा पर बना इस्लामी वास्तुशास्त्र विद्वान भी निराधार
जानकर त्याग देना आवश्यक है।

Lowell Thomas नाम के अंग्रेज लेखक ने With Lawrence of
Arabia नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें पृष्ठ १६४ से १७४ तक अपने
प्राचीन शेखर रंग के पहाड़ों में खुदे अरबी गुफा नगर का वर्णन किया
है।

जॉर्डन प्रदेश में वह मुनसान नगर है जहाँ अब कोई बस्ती नहीं है।
एडोम (Edom) पहाड़ियों में खुदी गुफाओं की बनी यह केमरी रंग की
नगरी बड़ी लुभावनी है। मरुस्थल के बीरान निर्जन हरपदंत में कुछ ही
दूरी पर वह नगरी स्थित है। आस-पास दूर-दूर तक कोई मानव बस्ती
नहीं है। पहाड़ों की ऊँची लाल चट्टानों में खुदा वहाँ एक नाजूक, सुन्दर
मन्दिर था। एयेन्स नगर के धीसियन के मन्दिर से और रोम नगर के
Forkm से भी वह अधिक दर्शनीय था। निर्जन मरुस्थल में लगभग १००
मील भटकते-भटकते अचानक जब वह मुनसान किन्तु लाल गुलजार नगरी
एकाएक सामने आती है तो अचम्भा-भा लगता है। यह वह अज्ञान भूला-
विसरा ऐतिहासिक पेत्रा नगर था जो १४०० वर्षों से निर्जन रहा है। इस
नगर के स्तम्भ, चतूतरे, दीवारों आदि पर खुदी चित्रकारी बड़ी मनोहारी
है। किन्तु उसे (इस्लामी हमलावरों ने) छिन्न-भिन्न किया हुआ है।
पहाड़ों की चट्टानों को काटकर वह मन्दिर २००० वर्ष पूर्व खुदाया गया
था। उसके कुछ ही दूरी पर इसी प्रकार लोगों के रहने के लिए पहाड़
काटकर उसमें गृह, कमरे, कक्ष आदि बने थे। लाखों जन कभी वहाँ रहे
होंगे इतना उसका विस्तार था। उसके छोटे-मोटे ढालानों के कुछ नमूनों
को छोड़कर अन्य छिन्न-भिन्न पड़े हुए थे। इस शहर के ऊपरले हिस्से में
किले, बाड़े, महल, समाधिस्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान सारे
चट्टानों को काट-काटकर बनाए गए थे। निम्न स्थानों में सार्वजनिक जल-
कीड़ा के स्थल बने हुए थे। पेत्रा देखने वाले सारे ही लोग उस पहाड़ी
प्रस्तर की मनोहारी लाली देखकर दंग रह जाते हैं। समय-समय पर दिखने
वाले उसके विविध रंगों की शोभा शब्दातीत है। उदयमान सूर्य की किरणों
में उन चट्टानों से इन्द्रधनुष के रंगों की किरणें वातावरण में बिखरती हैं।

उनमें शुभ, लाल, केसरी, नारंगी, गुलाबी आदि छटाएँ होती हैं। सूर्यास्ति के समय उन चट्टानों से एक विचित्र रंगीन प्रकाश फैल जाता है। चट्टानों में ऐसे जीने बने हैं जिनमें कहीं-कहीं एक मील से भी अधिक लम्बी पहाड़ी के ऐसे जीने बने हैं जिनमें कहीं-कहीं एक मील से भी अधिक लम्बी पहाड़ी पर बहने हेतु एक के ऊपर एक पौड़ियाँ बनी हुई हैं। उनसे वहाँ से लम्बन मशीन शिखरों पर बढ़ा जा सकता है।"

बोमम लिखते हैं "हम एक जीने से उस नगर से एक महसूस फुट ऊँचे शिखर पर पहुँच गए। वहाँ एक मन्दिर जो जिमे अरब लोग El Deir (देवम) कहते हैं। उसकी ऊँचाई १५० फुट थी। उसके शिखर पर एक कुम्भ था। कुम्भ पर मर्यादारी (शिवजी की) मूर्तियों की चित्रकारी बनी थी।

गजवेदी का शिखर तो और भी ऊँचाई पर बना हुआ है। उस पर भी बहने के लिए जीना बना हुआ है। शिखर पर स्वप्न और दो वेदियाँ बनी हुई हैं। वेदियों के पास लगभग २४ फुट ऊँचे दो पत्थरी निग हैं जो चट्टानों काटकर शिवपूजन के लिए बनाए गए हैं।

इस पुस्तक के पृष्ठ १७० के माथने वाले पृष्ठ पर उन गुफामन्दिरों के चित्रों की श्रृंखला लिखा है, "हम कई दिन चलने गए फिर भी उन चट्टानों में बने मन्दिर, शान्तन आदि का अन्त ही नहीं था।"

पुस्तिका श्रृंखला का गुरुकुल

ऊपर दिए वर्णन में स्पष्ट करने योग्य बातें इस प्रकार हैं - उस पर्वत श्रृंखला की 'दूर पहाड़ी' कहते हैं। यह स्पष्टतया शिवजी का नाम है। ठीक वही वे देव माने जाने वाला प्रमाण शिवलिंगों का और कुम्भ पर बने शिवजी की प्रतिमाओं का है। पहाड़ी का केसरिया रंग वैदिक संस्कृति का ही है। नगरी का पेशा नाम मस्कून "ग्रन्थर" का अवलम्ब है। चट्टानों काटकर बनी यह नगरी २००० वर्ष प्राचीन यानी इस्लाम से भी पुरानी है। चट्टानों में खुदे ऐसे गुफास्थलों में ऋषि-मुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे। जॉर्डन प्रदेश, जकार्डन नदी का अपवाह है। उसी के समीप पॅलेस्टीन प्रदेश है जो पुस्तिका श्रृंखला का प्रदेश होता था। अतः हो सकता है कि पेशा के गुफा नगर में पुस्तिका श्रृंखला का वेदविद्या का एक गुरुकुल रहा हो।

मुसलमानों को कुटिल हेतु से अज्ञानो रखा जाता है

अरब लोग छल-बल से मुसलमान बनाए जाने से पूर्व वे सभी वैदिक-धर्मी थे। उस समय वे काबा की यात्रा कर उस ३६० देवमूर्तियों के मन्दिर में पूजा-पाठ करते रहते। तथापि उस इतिहास से मुसलमानों को दूषित रखा जाता है। अतः यद्यपि आधुनिककाल में अनेक मुल्ता, मौलवी, इमाम, आगा खां, सम्यदेना, मुजावर आदि के बेंगुमार धर्मपोष बने हुए हैं, उनमें से किसी को भी इस्लाम का आगा-पीछा जात नहीं है। क्योंकि इस्लाम में अन्धश्रद्धा, अन्धमक्ति और अज्ञान का ही पुरस्कार किया जाता है। मुसलमानों को इस्लामपूर्व इतिहास से प्रदीर्घ यत्न से अनभिज्ञ रखा जाता है, क्योंकि अज्ञान ही इस्लाम की नींव है। मुल्ता-मौलवी जैसे धर्म के टेंकेदारों को भय है कि क्यों-ही मुसलमान लोग इस्लाम के आरम्भ का सही ज्ञान कर लेंगे वे इस्लाम से घृणा कर उसे त्याग देंगे।

इस्लाम का सही अर्थ

धर्ममार्ग कहे जाने वाले इस्लामी विद्वान "इस्लाम" शब्द का रटा-रटाया अर्थ "शान्ति" या "शरणार्थि" बनाने लें हैं। वे भूल जाते हैं कि किसी शब्द के गोलमाल, अन्दाज के अर्थ से काम नहीं चलता। मूल धातु का विवरण या प्रमाण देना आवश्यक होता है।

इस्लाम का अर्थ "शान्ति" या "शरणार्थि" कहने वाले उस अर्थ के समर्थन में कहते हैं कि "देखो पड़ोस के यहूदी भाषा में शालोम (Shalom) यानी 'शान्ति'। अतः अरबी ने वही शब्द इस्लाम बनकर रह गया है।"

यहूदियों को भी "शालोम" शब्द का "शान्ति" अर्थ कहने से हम कहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें भी तो हम पूछेंगे कि मूल धातु क्या है? केवल गोलमाल अर्थ देने से काम नहीं चलेगा।

इस प्रकार यहूदियों का प्रश्न हो या मुसलमानों का? अरबी का प्रश्न हो या हब्रू भाषा का? सबकी जननी संस्कृत है। संस्कृत में "ईश" यानी ईश्वर और "आलयम्" यानी निवास स्थान, अतः "ईशालयम्" यानी देवालय। यहूद के समय मस्का नगर। स्वतः काबा अरबों का ईशालयम् यानी देवालय था।

ईश्वर के मन्दिर में दाखिल होने पर मनुष्य ईश्वर की शरण जाना है और सारे भक्त, चिन्ताएँ आदि ईश्वर के हवाले कर मन-शान्ति पाना है। इस दृष्टि से ईशानयम् में प्रवेश करने के परिणामस्वरूप शरणगति या शान्ति भले ही अनुभव हो किन्तु स्वयं ईशानयम् शब्द का वह अर्थ नहीं है।

उसी प्रकार यहूदियों को भी यह समझना होगा कि "शालोम्" शब्द की "इशानयम्" यानी देवमन्दिर का श्लोक है। मन्दिर में ईश्वरमूर्ति के समक्ष शरणगत होनी है। अतः शालोम् का अर्थ भले ही बेया समझा जाना हो किन्तु मूल शालोम् शब्द 'ईशानयम्' शब्द का ही टोटा-टुटा रूढ़ बना है।

नबी

महमद को अरबी भाषा में "नबी" कहा जाता है। संस्कृत में नमः यानी आकाश। अतः नबी उर्फ नबी यानी आकाश उर्फ स्वर्ग का निवासी अर्थात् स्वर्ग में ईश्वर ने भेजा हुआ प्रतिनिधि उर्फ नुमाइन्दा।

पेशवा भी "प्र-नम-अन्वर" यानी 'आकाश से चल पड़ा व्यक्ति', इस शब्द से पैगम्बर अपभ्रंश बना।

आंग्ल भाषा में उसी अर्थ का Prophet शब्द है। वह भी "प्र-पत्" इस सम्पूर्ण शब्द का अपभ्रंश है। उसका अर्थ भी "पृथ्वी के प्रति (आकाश से) गिरा हुआ" या भेजा गया या चल पड़ा व्यक्ति है। इस तरह दोनों शब्दों की सम्पूर्ण व्युत्पत्ति से निष्कर्ष यह निकलता है कि प्राचीनकाल में विश्व के सारे भागों की परम्परा वैदिक, संस्कृत होने के कारण वे ही विशिष्ट रूप और भाषाओं के श्रोत हैं।

इस्लामी कहलाने वाले त्योहार

मुसलमानों में हर त्योहार को ईद (ईद) कहते हैं। क्यों? इसलिए कि संस्कृत में "ईद" यानी पूजा। "अग्निम् ईडे पुरोहितम्" ऐसा संस्कृत श्लोक है। उसका मर्थ है अग्नि को पूजा (ईडे) में अग्रस्थान दिया है। संस्कृत का यह ईद शब्द प्राचीन ईसापूर्व विश्व में प्रचलित होने के कारण मुसलमानों में "ईद" के नाम से सुरक्षित है और यूरोप के रोमन साम्राज्य में भी वर्षारम्भ की सम्पूर्ण की पूजा को Ides of March यानी मार्च

की पूजाविधि ईद कहकर जाना जाता था।

वैदिक प्रथा में प्रत्येक त्योहार किसी देवता की पूजा का दिन होता है। इस दृष्टि में इस्लामपूर्व अरब लोगों में जो वैदिक देवताओं के पूजा के विविध उत्सव होते थे उनका ईद उर्फ ईद यह संस्कृत नाम था।

बकर ईद गोपूजा का दिन था

अरबी में गाय को 'बकर' कहते हैं। कुराण के एक प्रकरण का ग्रीष्मक "बकर" यानि गौ है। अतः बकर ईद यानी गोपूजा का उत्सव। इन मूल अर्थ को भूलकर भारत के मुसलमान बकर को बकरा समझकर बकरा काटकर उसका मांस-भक्षण करके बकर ईद की पूजा का समाधान मानते हैं। कुछ अन्य मुसलमान हिन्दुओं को भावना को जानबूझकर अपमानित करने हेतु गाय का बंध रुक बकर ईद के दिन गोमांस-भक्षण करने में नितास्त समाधान मानते हैं। होना यह चाहिए कि बकर ईद को मन्त्रों वैदिक मुसलमानों द्वारा गौओं का सम्मान और पूजन किया जाए।

मानव की शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता के लिए दिन-भर गाय का दूध आवश्यक होता है। गोमूत्र के औषधि उपयोग होते हैं। गोबर का खाद होता है, ओषध भी होता है और ईधन भी। बेल हल चलाने के काम आते हैं। ऐसे अनेक कारणों से गाय तथा बेलों को वैदिक संस्कृति में अवश्य माना जाना है। माँ के दूध पर तो जिशु लगभग दो वर्ष ही धनता है जबकि मानव को सारा जीवन गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः वैदिक समाज व्यवस्था में गौ को माँ का स्थान दिया गया है। इसी कारण इस्लामपूर्व काल में बकर ईद के दिन गौ की पूजा की जाती थी यह "बकर ईद" शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है।

स्वर्गस्थ देवों की पूजा

'ईद मिलाद उल् नबी' त्योहार मुसलमान वर्तमान समय केवल महमद को नबी उर्फ नबी समझकर उसकी स्मृति में मनाते हैं। किन्तु वास्तव में नबी (उर्फ नबी) संस्कृत शब्द का अर्थ होता है—देव-देवता, देवदूत आदि स्वर्ग के सारे निवासी। अतः इस्लामपूर्व काल में ईद मिलाद उल् नबी का दिन सारे देवी-देवताओं के स्मरण तथा पूजन का दिन था।

पितरों की पूजा

मुसलमान ईद उल् फितर मनाते हैं। फिर यह संस्कृत शब्द "पितर" का अपभ्रंश है। संस्कृत "पितर" शब्द का यूरोप में जैसा फादर उच्चारण होना है वैसे ही अरबों में "पितर" शब्द का उच्चारण "फितर" रुढ़ हुआ। सप्ताज-जीवन में पितरों ने त्याग और सेवा से बंशजों का पालन किया होता है। अतः कुलजन्माश से वंशाज पितरों का श्राद्ध मनाते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामहों की मृत्यु तिथि पर उनके व्यक्तिगत श्राद्ध (श्रद्धाभाव व्यक्त करमा) किए जाते हैं। किन्तु अन्यसारे ज्ञात-अज्ञात पूर्वजों के लिए सप्ताज पूजा आरम्भ होने के पूर्व जो कृष्ण पक्षवाड़ा होता है उसे पितृपक्ष कहकर उसमें उन अनेक अज्ञात पूर्वजों की स्मृति में श्रद्धा व्यक्त करने वाला श्राद्ध मनाया जाता है। अरब भी वैदिक समाज के जंग होने के नाते उनमें भी उस प्रकार का श्राद्ध दिन होता था। उसे वे ईद उल् फितर यानी पितरों की पूजा का दिन कहते हैं। यह रसम भी इस्लामपूर्व होती हुए भी इसे मुसलमान अनपछानी से इस्लामी रसम मानने लगे हैं।

चन्द्र व्रत

चन्द्रमा की आकाश में प्रत्यक्ष देखकर ही ईद का दिन निश्चित करने की इस्लामी प्रथा भी इस्लामपूर्व वैदिक परम्परा ही है। वैदिक जीवन पद्धति में सकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखा जाता है और चन्द्रोदय देखने के पश्चात् रात का भोजन किया जाता है।

एकादशी

वैदिक मन्त्रों में अत्येक पक्षवाड़े के श्यान्हर्षे दिन की सस्कृत में एकादशी कहकर उस दिन उपवास रखा जाता है। भावुक लोग उस दिन माता पुत्रों उपवास करते हैं या केवल दुग्ध-फलाहार लेते हैं या प्रतिदिन में कुछ निम्न प्रकार के जल-धान्य का आहार लेते हैं। इस्लामपूर्व जगत् सागरी एकादशी का पालन किया करते थे। अतः सारे मुसलमानों में वही प्रथा या कर्म-कर्म उसही स्मृति कायम है। उस दिन को वे श्वारहवीं श्राद्ध (पवित्र श्राद्धों दिन) कहते हैं।

इस नाम के इस्लामी ग्रन्थ में महंमद के उद्गार या महंमद की

जीवनी के विविध प्रसंग वर्णित हैं। उनमें लिखा है कि एक बार प्रवास से लौटने के बाद किसी पड़ोसी ने महंमद को भोजन ला दिया। तब उन पदार्थों में सहसुन और प्याज होने के कारण महंमद ने वह भोजन नहीं लिया। इससे अनुमान लगाया जाता है कि महंमद प्याज और सहसुन या तो कभी खाते नहीं होंगे या उस विशिष्ट दिन एकादशी आदि किसी विशेष व्रत के कारण महंमद ने सहसुन और प्याज बर्जित माना।

अरबों की पवित्र भूमि भारत

इस्लामी परम्परा के अनुसार मानव का आद्यमूल पूर्वज और पैगम्बर आदम (Adam) स्वर्ग से भारत में ही उतरा। भारत में उतरते ही आदम को परमात्मा का प्रथम दिव्य सन्देश भारत में ही पहुँचा। आदम संस्कृत "आदिम" शब्द है। आदिम यानी सर्वप्रथम। वैदिक परम्परा के अनुसार कृष्ण आद्यमानव यानि पहला मनुष्य या जो शेषशायी विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ। मुसलमानों की धारणा है कि आदम का ज्येष्ठ पुत्र "शिय" अयोध्या में दफनाया हुआ है। मिजदा यानि प्रणिपात या माष्टांग नमस्कार, अहरम यानी हज को यात्रा में सिलाई रहित शरीर ढकने के धवल वस्त्र और तवायफ यानि मन्दिर की प्रादक्षिणा, यह सभी प्रथाएँ जो मुसलमानों में रुढ़ हैं, वे इस्लामपूर्व वैदिक सप्ताज-जीवन की प्रथाएँ हैं। महंमद के जीवनकाल का एक उद्गार या कि "भारत से ईश्वरीय सुगन्ध की वायु आती है।"

मुसलमान साधुजन नाजम, अहमद, फदल अल्-हुदेनी और अभीर-दिन-वक अल्-जाहिद समाविष्ट अवस्था में परमात्मा समागत में परमानन्द प्राप्ति का अनुभव करा करते थे। सूफी संसृ की "अनल् हक" (मैं ही मत्त्य हूँ) घोषणा उपनिषदों का "सो अहम् अस्मि" वाक्य ही है। सूफी संसृ ने भारत का दौरा कर भारत में "हुमूल" यानी गान्धी आत्मा परमात्मा का अंश है, यह तथ्य सीखा। रविप्रा मसूरी नाम की एक प्रखर स्त्री गन्त भी इसी तथ्य का प्रचार करा करती। एक हिन्दु साधु ने एक अरब बयाभिद् विस्तारि को "फाना" यानी मोक्ष उर्फ निर्वाण का मिश्रान्त मिलाया।

इस प्रकार सारे ही पवित्र वैदिक दार्शनिक सिद्धान्त अरबों में इस्लाम

की संवेदिकाओं प्रकृति का शासन करते हुए भी टिके हुए हैं। उदाहरणार्थ वैदिक एकात्मता के निष्ठाओं को अरबी में 'बहुदत उल् वजूद' कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि या साधन को 'सुम्न' कहा जाता है। आर्य व्यवस्थाओं में से किसी भी व्यवस्था में परम सत्य का ज्ञान किया जा सकता है, ऐसी वैदिक धारणा है। वे अवस्थाएँ हैं—जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अरबी में इन अवस्थाओं के नाम हैं—मादूत, जाबूत, मसकत और सुहुत (यानी ज्ञान)। योग का अरबी शब्द है 'इज्ज' यानी शारीरिक नियमन। प्राणायाम को कहते हैं—हवत-व-दम्। आजकल जिन्हें सूफी कहा जाता है—वह इस्लामपूर्व अरबी साधुओं का पुत्र है। इस्लामपूर्व काल में वे ऊपर कही सारी वैदिक-आध्यात्मिक परम्पराओं का पालन करते थे।

कस्बा

पूर्व कालावधि की अवस्था को समुद्र में कस्बाण कहते हैं। मुबारक शहर के पास इस नाम का एक गाँव है। मुबारक नगर के केन्द्रीय स्तम्भ को भी कस्बाण कहते हैं। यह दोनों इस्लामपूर्व वैदिक सभ्यता के स्मारक सिद्ध हैं।

मोम नदी तट की दुर्गा

अंग्रेजों के भारतीय दैनिक Times of India के २० जून, १९७८ के अंक में के० के० कृष्णन द्वारा लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें लिखा था कि इराक देश के नव-बिहार का इस्लाम-पूर्व प्राचीन को हिन्दु पुरोहित बंस का उस कृष्ण का एक वंशज ईजिप्ट की राजधानी काहिरा में आ गया था। इस्मायल ने जब मस्जिद मारपीट, लूटमार, अनाचार, अनाचार आदि का आतंक पड़ाया तब कई लोग उससे बचने के लिए यहाँ तक बच पाया दूसरे प्रदेशों में भाग गए। काहिरा नगर में उसने अपना प्राचीन पुरोहित धर्म आरम्भ कर दिया। नंगी तलवार हाथ में पकड़ी दुर्गा की एक मूर्ति रखकर आगे बैठ जाता। उसके पास लोग आते और विभी दुर्गा, पीसा, बकट आदि कहते, भविष्य भी पूछते। देवी के सम्मुख वे हाथ जोड़कर बैठ जाते। इस प्रकार उसने काहिरा नगर में एक वैदिक धर्मस्थान ही स्थापित कर रखा था।

दुर्गा, लक्ष्मियों की रणनीति थी। कृष्णपूर्वकाल में विश्व में सर्वत्र वैदिक ज्ञान था तब दुर्गा-पूजा सर्वत्र होती थी इसका यह एक बड़ा प्रमाण है।

प्राचीन विश्व की हिन्दु जनता

R G Wallace द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है Memoirs of India यानी भारत सम्बन्धी संस्मरण। यह सन् १८२४ में प्रकाशित हुई। उसमें लिखा है "अफगानिस्तान में हिन्दु बड़ी संख्या में हैं। अबस्थान तक के प्रदेशों में और उत्तरी ईरान में भी हिन्दु बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। ये लोग वही के प्राचीन निवासियों के वंशज हैं। वे किन्हीं अन्य देशों से आकर यहाँ नहीं बसे। जब हजारों की संख्या में स्थानीय जन मुसलमान बनाए जाने लगे तो उनमें जिन्होंने किसी भी दबाव व प्रलोभन में कामकर इस्लामधर्म स्वीकार नहीं किया, वे यह लोग हैं।"

दूसरे एक ग्रन्थ का नाम है Letters on India। इसकी लेखिका है Marie Grahams (प्रकाशक Orient Longmans, London सन् १८९४) उसने लिखा है कि प्राचीनकाल से भारत और समरकन्द (रूस का एक नगर) में लोगों का आना-जाना बड़े प्रमाण में बराबर होता रहा है। बलख और अन्य उत्तरी नगरों में अनादिकाल से हिन्दुओं की बस्तियाँ हैं। हिन्दुओं का यहाँ एक प्राचीन तीर्थस्थल भी है जिसका नाम ज्वातामुखी है। यह काश्मिरीय (कस्मियन) सागर तट पर स्थित है।"

अफगानिस्तान के गजनी नगर में समय-समय पर उत्खनन में अनेक हिन्दु अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ के वस्तु संग्रहालय (Museum) में वे देखे जा सकते हैं। अफगानिस्तान के गजनी नगर में प्राचीन हिन्दू शासन में बड़ी संख्या में गज उर्फ हाथी पासे-पैसे जाते थे। तभी से उसका नाम गजनी पड़ा। वहाँ कुछ प्राचीन संगमरमर की जालियाँ पाई गई हैं, उनमें मदाघारी रक्षकों की प्रतिमाएँ लुदी हैं। उनके शिरोभाग पर कमाने दीखती हैं। कमानों के ऊपर दो-दो मुख वाले गरुड़, नलिकाएँ, अश्वसवार, सिंह, एक महायत और एक वैदिक देवता की संगमरमरी प्रतिमा और उसके रसक देवगण आदि बताए गए हैं। इस्लामी आक्रमकों ने उस देवमूर्ति को बर्बाद किया है।

तीन देवियाँ

ईरान की राजधानी बगदाद के बस्तुसंग्रहालय (Museum) में एक प्राचीन मूर्ति है। उसमें सिंह पर आरुढ़ तीन देवियाँ हैं। स्पष्टतया वे लक्ष्मी, दुर्गा तथा सरस्वती हैं।

रामकान

राम, कृष्ण आदि केवल हिन्दुओं के और भारत के देवता नहीं हैं। इस्लाम-ईसापूर्व काल में सारे विश्व में राम और कृष्ण के चरित्र पढ़े जाते थे और उनकी भक्ति की जाती थी। हस्तो परम्परा में अनजाने कृष्णमास (यानी इस्लाम) की परम्परा बनी हुई है और मुसलमानों में रामकान महीने के रूप में रामनाम का पाठ मनाने की आश भी परम्परा कायम है।

रामकान वर्ष रामादान (यानी रामध्यान) का मास इस्लामी वर्ष का चौथा मास होता है जबकि रामनवमी वैदिक परम्परा में चैत्र मास का चौथा दिन होता है। इस्लामी परम्परा में रामकान को रामादान भी लिखा जाता है। दोनों रामध्यान शब्द के ही अपभ्रंश हैं। संस्कृत में "ध" का विदेशों में "ऊ" उच्चारण रहा। जैसे ध्यान बौद्ध पन्थ को चीन और जापान में जैन पन्थ कहा जाता है। इससे पाठक समझ सकते हैं कि अरबी रामकान मास वास्तव में "रामध्यान" का ही अपभ्रंश है। दूसरा उच्चारण रामादान तो स्पष्टतया रामध्यान शब्द है ही।

महंमद का रामध्यान

अरबी शीखों का नाम रामकान इस्लामपूर्व परम्परा का है। क्योंकि कहा यह जाता है कि सन् ६१० ईसवी के लगभग रामकान के मास में मुका के शकाल में अब महंमद ध्यानमग्न थे तब उसे दृष्टान्त होकर कुशाव की आरम्भ की आपत्ति मुनवाई गई। इससे पाठक जान सकते हैं कि इस्लाम पन्थ के निर्माण के पूर्व ही रामध्यान नाम अरब लोग मनाते थे। उमा प्रथा के अनुसार महंमद मुका में एकाकी राम के ध्यान में मग्न होता था और वही मस्ती अवस्था में राम का ध्यान करते हुए महंमद को कुशाव मुनवाई दिया। और तो और रामनवमी के दिन रामजन्म के लिए

उपवास रखने की जैसी हिन्दुओं की प्रथा है वैसे रामध्यान का पूरा मास उपवास या व्रत रखने की प्रथा रामायणकाल से अरब चला रहे थे।

प्राचीन हिन्दू महल और बाड़े

जिस प्रकार हिन्दू लोगों की प्राचीन वस्तियाँ सारे विश्व में हैं किन्तु उनका हिन्दुत्व लुप्त-गुप्त-सा हो गया है, उसी प्रकार हिन्दू महल, बाड़े आदि विदेशों में जो प्राचीनकाल से हैं उन्हें कबों और मसजिदें कहा जा रहा है। कुर्द, इरान, आर्मेनिया आदि कहाने वाली कई जगहों ईरान, इराक, तुर्कस्थान आदि देशों में हैं जो अभी तक इस्लाम से अपना भिन्न अस्तित्व बनाए हुए हैं। वे कट्टर मुसलमानों से घिरे होने के कारण निजी भिन्नत्व प्रकट करने में स्वतन्त्र नहीं हैं। किन्तु यदि उन्हें कुछ आधार दिया जाए तो इस्लाम का अत्याचारी दबाव उखाड़ फेंकने के लिए वे आतुर हैं।

अफगानिस्तान में काबुल नगर के मध्य भाग से लगभग दस किलोमीटर दूर एक प्राचीन हिन्दू महल है। महंमद गजनवी के समय से उस पर मुसलमानों का कब्जा हो जाने के कारण उसे मुसलमान 'कमरे पहल मतून' यानी "प्राचीन स्तम्भों का महल" कहते आ रहे हैं। स्तम्भों की संख्या से महल, मझण, मंदिर आदि का उल्लेख करने की हिन्दु परम्परा ही अफगानिस्तान में चली आ रही है। भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता हुआ दिल्ली का एक प्राचीन महल इस्लामी तबारीखों में सहस्र स्तम्भों के महल के नाम से विख्यात है। रामेश्वरम का मन्दिर और मदुराई नगर का मीनाक्षी मंदिर दोनों एक-एक हजार स्तम्भों के मंदिर कहे जाते हैं। इसलिए इस्लामी परंपरा में जहाँ भी स्तम्भों की संख्या से महल उल्लिखित है वहाँ वे हिन्दू महल पहचाने जाने चाहिएँ। इस्लामी इमारतों में सभ्ये मही बनते क्योंकि स्तम्भों से कतारों की भीड़ में आँखें बन्द करके आगे झुकने वाले मसजिदों का सिर फट जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक तीर्थस्थल काबा

John Lewis Burckhardt नाम के लेखक ने Travels in Arabia नाम का दो भागों में ग्रन्थ लिखा है (प्रकाशक Henry Colburn, London सन् १८२६ ईसवी) इसके प्रथम भाग के पृष्ठ १६३ पर उल्लेख है कि मक्का

की देवमूर्तियों के दर्शनार्थ प्राचीन (इस्लामपूर्व) काल में जब अरब लोग यात्रा करते थे तो वह यात्रा वर्ष की विशिष्ट ऋतु में ही होती थी। शायद वह यात्रा गरुड ऋतु में (यानी दलहूरा-दीपावली के दिनों) की आती थी। प्राचीन अरबी पत्राई (वैदिक पत्राई के अनुसार) हर तीन वर्षों में एक अधिक मान गिना जाता था। अब मारे न्योहार नियमित ऋतुओं में ही आया करते। किन्तु अब से अरब मुसलमान बन गए, कुराण ने अधिक मान पर रोक लगा दी। अब इस्लामी न्योहार, वसंत पर्व आदि निश्चित ऋतु में बंधे न रहकर ग्रीष्म से शिशिर तक की सारी ऋतुओं में बिखरे चले जाते हैं।

इसमें इस्लाम का अनाड़ीपन और गवारपन साफ दिखाई देता है। वैदिक मन्त्रों को इकट्ठाकर मिटा देने के कारण अरबी मुसलमान गणित की बातों-कियों से हाथ धो बैठे। तथापि चाटुकारों ने अरबों को गणित, कालीन अर्थापन, समय आदि न जाने क्या-क्या विद्या और कलाओं का बाहिर मसमक रखा है। यहाँ तक कि दारु और मग, सरस, गाँजा आदि के नखे में हजारों मित्रों के जनानखानों में दिन-रात पड़े रहने वाले सुल्तान, बादशाह, फकीर, दरबारी आदि अरबी फारसी लोगों को इतिहासकारों ने एकत्र कलानिधान, टंककोटि के विज्ञान में निपुण, महापंडित और चिन्मयात शास्त्री आदि शब्दों में बखान किया है। ऐसी नितर्ज्ज क्षुशामद की इम्नायीकाम के इतिहास में भ्रमर है। हिन्दु अध्यापक-प्राध्यापकों ने भी अंधेपन से नोकरी और अधिकार पद के मानच में जगैर सोचे-समझे या बड़े कोई स्वतन्त्र संशोधन किए उस क्षुशामदो गंगा में नित्री बाहवाह की तेज बाग भी बहबो बहा दी।

काबा मंदिर में जो सैकड़ों वैदिक देवमूर्तियाँ थी उन्हें नोडफोड कर केवल एक शिवलिंग को महमद द्वारा बचा लिया गया। शिवलिंग क्यों बचाया गया? हो सकता है महमद के कुटुम्ब के देव शिव थे अब उनका उर्गीक बचाया गया। हो सकता है महमद शिवभक्त हो। वह शिवलिंग भी पूरा साबुन नहीं है। उसके सात टुकड़े हो गए हैं। अब उन टुकड़ों को बाँटो के पत्थर में बंधकर बाँधा गया है। बाँदी से बाँधा वह शिवलिंग काबा मंदिर की दीवार में बाहर की तरफ अग्नेय (दक्षिण-पूर्व) कोने में चित्र

दिया गया है। अब उस शिवलिंग का आधा गोल भाग दीवार में दबा है और आधा दीवार के बाहर उभरा खोखला है। उसी अवस्था में मुसलमान शास्त्री उसका दर्शन करते हैं और उस शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए उन्हें पूरे मंदिर के ऊँचे गर्भगृह को चढ़ना करना पड़ती है।

किन्तु देव गति इतनी विचित्र है कि शिवजी वैदिक देवता होने पर भी वैदिक प्रणाली के विरोधक मुसलमानों ने मुसलमानों के अनिरिक्त अन्य किसी को उस शिवलिंग का दर्शन करना असम्भव कर डाला है। यदि मुसलमान लोग उस शिवलिंग को "सगे अम्बद" (यानी काला पत्थर) कहकर अल्लाह (ईश्वर) का प्रतीक मानते हैं तो वे अन्य शिवभक्त विधायियों को भी उसका दर्शन क्यों नहीं करने देंगे? जिन शिवजी को इस्लाम में कोई स्थान नहीं, उनका दर्शन करने का अधिकार केवल मुसलमानों को रखवाकर शिवजी को मानने वाले अन्य धर्मियों को उस शिवलिंग के दर्शन से वंचित रखना कहाँ की बुद्धिमानी है या कहाँ तक उचित या न्याय है?

परिक्रमा

Henry Colburn के ग्रंथ के पृष्ठ १७२ पर उल्लेख है कि बरबा के अग्र भाग में काबा-अस्-सलाम नाम की प्रवेश की कमान बनी हुई है। उसके नीचे से काबा के प्रांगण में प्रवेश करते हुए यात्री कुछ प्रार्थनाएँ कहते जाते हैं। तत्पश्चात् कुछ और प्रार्थनाएँ उससे भीमी आवाज में कही जाती हैं। जब यात्री शिवलिंग के सम्मुख खड़े होकर दो ऋचाएँ (Rikhas) कहते हैं। तत्पश्चात् यात्री दाहिने हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करता है या उसे चूमता है। उसके बाद यात्री सात बार उस मंदिर की तवायफ यानी परिक्रमा करते हैं। किन्तु जबकि वैदिक मंदिरों में बाएँ से दाएँ (बढी के कटि जिस दिशा में चूमते हैं) परिक्रमा की जाती है, काबा की इस्लामी परिक्रमा उल्टी दिशा में यानी (उनकी सिपि की तरह) दाहिने से बाईं तरफ की जाती है। प्रत्येक परिक्रमा के साथ-साथ घोमी आवाज में विशिष्ट प्रार्थनाएँ कही जाती हैं। उस मंदिर के प्रांगण के विशिष्ट भागों में नियत प्रार्थनाएँ गुनगुनाते हुए प्रत्येक परिक्रमा पूरी करने से यात्री शिवलिंग को या तो हाथ से छूता है या होठों से चूमता है।

किसी भी इस्लामी मस्जिद में परिक्रमा की प्रथा नहीं है केवल काबा में है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि काबा एक प्राचीन वैदिक शिव मंदिर होने के कारण उसमें परिक्रमा की प्रथा इस्लामी कब्जे के पश्चात् भी बची आ रही है और दूसरी बात यह कि शिवलिंग में अवश्य कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो मुसलमानों जैसे विरोधियों को भी परिक्रमा करने पर बाध्य करती है।

John Lewis Burckhardt के Travels in Arabia ग्रन्थ में पृष्ठ १७३-७८ पर उल्लेख है कि "मुसलमानों की हज यात्रा एक इस्लामपूर्व परम्परा है। उसी प्रकार Suzafa और Merona भी इस्लामपूर्व काल से पवित्र स्थान माने जाते रहे हैं क्योंकि यहाँ Motem और Nebyk नाम के देवताओं की मूर्तियाँ होती थीं। माराकात की यात्रा कर लेने पर यात्री Motem और Nebyk का दर्शन किया करते हैं"।

उपरोक्त वर्णन से पता चलता है कि इस्लाम के नाम पर काबा में इस्लामपूर्व प्रथाएँ ही चलाई जा रही हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि मुसलमान यात्री अब केवल उन रिक्त स्थानों का दर्शन करते हैं जहाँ प्राचीनकाल में वैदिक देवमूर्तियाँ होती थीं।

अष्टकोष् और गुप्त शिलालेख

दो-तीन मंजिम ऊँची विशाल पेटो (बकले) के आकार की इमारत काबा यह "गाभा" (यानी गमंगूह) का अपभ्रंश है। जैसे "गौ" का आगम उच्चार "गौ" हुआ उसी प्रकार "गाभा" का "काबा" नाम पड़ा है।

महमद के आक्रमण के पूर्व काबा एक बड़ा विशाल और विस्तीर्ण प्राचीन वा विमाने बनेक मंदिर था। उनके शिखर, गुम्बद, सभामंडप, स्तंभ आदि मूर्तिकला और वास्तुकला के प्रतीक थे। इस्लामी हुमलों में ये सब नष्ट होकर अब यह एक कच्चा-सूखा-सा प्रांगण रह गया है।

इस्लामपूर्व एक अरब स्त्री का यह चित्र देखें। उसके सलाह परतिलक के आकार का कंकुम लगा है। यह चित्र Bible Dictionary (Appended to the Holy Bible by the American Review Committee) ग्रन्थ में और आधुनिक द्वारा लिखित Long Missing Links पुस्तक में सम्मिलित है। सिर से पैर तक अरबों के लम्बे वस्त्र, उन्नी रेत और घोष्य शत्रु की चपला से सरक्षण दिसाते हैं।

भाग में शिलालेख है। इस प्रकार शिलालेखों के साथ सूर्य तथा चन्द्रमा की आकृति बनाना वैदिक प्रथा है, जिससे यह भाव प्रकट किया जाता है कि शिलालेख लिखने वाले का अधिकार या वंश 'यावच्चन्द्र दिवाकरी' यानी सूर्य और चन्द्र के अस्तित्व तक यानी सदा बना रहे या किसी भी कोई वस्तु या भूमि में टूट दी हो तो उसका लाभ उस व्यक्ति को चिरन्तन मिलना रहे।

इस्लामी ध्वजा पर लगाया जाने वाला चन्द्रमा और तारा का चिह्न ऊपर बनाए प्राचीन वैदिक चिह्न का ही छोटा बरतना हुआ रूप है। जगन्नाथपुरी के कृष्ण मंदिर के शिखर पर जो मेरुए रंग की पत्ताका संहारी है उसके ऊपर ठीक ऐसी ही सूर्य और चन्द्र की आकृति लगायी है।

यह चिह्न अवस्थान में पाया जाना सिद्ध करता है कि अवस्थान में वैदिक, शैवणव संहृति थी। मंदिरों पर यह चिह्न ऐसा शिष्टाचार करता है कि सूर्य, चन्द्र आदि को तेज, प्रकाश, ऊष्मा आदि भगवान द्वारा ही प्राप्त होते हैं।

इस्लामपुरी अवस्थान में पाई यह लिखा चिटिल स्तूपजियम, लम्बज में प्रदर्शित है। इसके ऊपरी भाग में सूर्य गोला और चन्द्रकोर जुदा है। निचले

२८

इस्लाम का वैदिक उद्भव

मुसलमानों को, विशेषतया भारतीय मुसलमानों को, यह कहना करा हो गई है कि वैदिक संस्कृति तथा हिन्दु धर्म और इस्लाम में इतना विरोध है कि हिन्दुत्व की प्रत्येक बात का विरोध और तिरस्कार करना ही मुसलमानों का परम कर्तव्य है। वे सभी अस्सी मुसलमान कह जा सकते हैं जब वे समय-समय पर हिन्दुओं का विरोध करें।

उनका एक उदाहरण दिया जा सकता है। सन् १६४७ में भारत का विभाजन होने से पूर्व पञ्जाब में एक इस्लामी धार्मिक छत्र था। उसमें 'पाठकों के प्रश्न और मसाले के उत्तर' का विभाग था। एक बार किन्हीं मुसलमानों ने मसाले के नाम पर भेजकर पूछा कि 'घर में अगर दलियाँ या घृत जलायी जाहिं या नहीं?' इन्हीं मसाले ने उत्तर दिया कि "असल में इस्लाम में मुग़ल पकवानों के और नरतों भी अनुमति होती है क्योंकि हिन्दु अगर दलियाँ जलाते हैं अथवा मुसलमानों को अगर दलियाँ या घृत खाने नहीं दिये जाहिं।"

वास्तव में भारतीय मुसलमानों को यह जान लेना चाहिए कि वे स्वयं हिन्दुओं का सम्मान हैं। उनके पूर्वज पीछले-विन्नले वर्तमान में उनके घर-बार में बाहर बाँक-खीचकर मुसलमान बनाए गए। दादा-परदादाओं पर और भाग्य-बहनों पर हुए उन अत्याचारों का स्मरण करके दुबारा हिन्दु मण्डल में परिभ्रमण ही जाना उनका कर्तव्य है। समय-समय पर भारत में जाति-व्यवस्था के रूप में खींच-पूँछ हुआ की सत्ता में जो पराए अरबी, तुर्की, ईरानी आदि जाते रहे वे समय-समय पर मारे गए या बापस

बोले गए या निपुत्रिक मर गए। अतः अब जो मुसलमान शेष हैं वे सारे हिन्दु पूर्वजों की सन्तान हैं। सच्चे इतिहासकार को यह सत्य समझ लेना आवश्यक है। यह तो हुई मुसलमान कहलाने वालों की व्यक्तिगत बात। अब रही प्रत्यक्ष इस्लामी परम्परा की बात। तो वह परम्परा भी पूर्णतया हिन्दु या वैदिक है, यह बताना ही प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य है।

यह समझने के लिए हम पाठकों का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि १४०० वर्ष पूर्व न महमद था, न इस्लाम। इसी प्रकार १६०० वर्ष पूर्व न कोई ईसा था न ईसाई धर्म। अतः विश्व के आरम्भ से ईसाई और इस्लामी धर्म स्थापन होने तक सारे मानव वैदिकधर्मी ही होते थे।

इस्लामी ज्ञानकोष में भी इसका सूत्र मिलता है। उसमें यह लिखा है कि महमद के दादा काबा के वैदिक मंदिर के पुरोहित थे। मंदिर के प्रांगण के पास ही उनके घर में या आँगन में खटिया पर बैठा करते। उनके उस मंदिर में ३६० मूर्तियाँ हुआ करती थी।

कुरु ईश शासक

महमद के घराने का नाम कुरेशी था। लगभग ५८०० वर्ष पूर्व महा-भारतीय युद्ध समाप्त होने के पश्चात् कौरव घराने के राजपुत्र आदि कुरु ईश यात्री कुरुकुल प्रमुख कहलाने हुए स्थान-स्थान पर अधिकार पद पर थे। ऐसा ही एक कुरुईश कुल अवस्थानान्तर्गत काबा मन्दिर परिसर का स्वामी था। उसी कुल में महमद का जन्म हुआ।

महंमद का संस्कृत नाम

अरबी परम्परा के अनुसार महमद का मूल वंशज का घरेलू नाम क्या रहा था? कोई नहीं जानता। वह लुप्त हो गया है। महमद यह किमी काष्णवर्ण रुढ़ हुई एक उपाधि है। अरबी भाषा में उसका कोई अर्थ बनता नहीं। किन्तु इतिहास की ऐसी मारी गुनियी संस्कृत से छुड़ायी जा सकती है। महमद शब्द का विद्वत्पण संस्कृत में "महान् मरुः यस्य असी महमदः" ऐसा दृष्टोक्ति समझ बनता है। इसके दो अर्थ निकलते हैं एक अच्छा और दूसरा बुरा। अच्छा अर्थ है "अतिभाषाशी व्यक्ति", बुरा अर्थ है "बड़ा घमण्ड व्यक्ति"। अतः अनुमान यह है कि महमद ने जब अपनी

शायी इकट्ठे कर काबा मन्दिर में प्रस्थापित परम्परा को भंग करना चाहता तो सम्झातोम प्रदर्शित सम्झन मुहरबरे के अनुसार अनुक्रम योग "प्रतिमा-शास्त्री" के अर्थ से निजी नेना का महमद कहने सेगे जबकि विरोधी लोग उसे बिबटक और बिबटकमनभरकर बमरहो के अर्थ से महमद कहने सेगे। अतः महमद नाम पुनर्नया मस्तुत है। अरबी परम्परा में महमद का न तो कोई अर्थ है और न ही महमद-पूर्व समय में वह किसी का नाम रहा है।

क्या महमद का मूल नाम महादेव था ?

महमद का कुटुम्ब महादेव के मन्दिर का पुरोहित पद संभाले हुए था। महादेव उनके कुन्ददेव से और अन्य मारी मूर्तियों में करने समय महमद से शिर्वाजिग को केवल मूर्तित हो नहीं रहा, बल्कि उसे इस्लाम का अन्धा-केन्द्र बनाया। इससे हो सकता है महमद का मूल नाम महादेव रहा हो। इस पर जोर होनी आवश्यक है।

संते अस्मद शालिग्राम भी हो सकता है

काबा के मन्दिर में अर्धों को "मंगे अस्मद" यानी "काबा पत्थर" मूलमयानों का अद्वैतमान बना हुआ है उसे आजकल मारे ही लेखक, दर्पक आदि शिर्वाजिग बमरहो आ रहे हैं। किन्तु हो सकता है कि वह शिवस्वरूप "काबा" नाम का प्रस्तर न होकर शालिग्राम नाम का बिष्णु का प्रतीक हो।

वैदिक देवमूर्तियों से दो प्रतीक गोल पत्थर बाने होते हैं। शिर्वाजिग प्रतीक का गोल पत्थर की बैठक पर आरुढ़ रहता है। बिष्णु के प्रतीक शालिग्राम की लेखों कोई बैठक नहीं होती। काबा में जो देवताकयी प्रस्तर है उसकी कोई बैठक नहीं है। अतः हो सकता है कि वह शालिग्राम यानी बिष्णुरूप प्रस्तर ही हो। अतः यद्यपि आरुढ़ तक के मारे इतिहासकार व अन्य लेखक उस प्रस्तर का भिन्न का प्रतीक मानने आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वह बिष्णु का प्रतीक है। यह अर्थ यहाँ केवल शाब्दिक, तात्त्विक, तार्किक, ऐतिहासिक विवेचन के रूप में ही हमने प्रस्तुत किया है। शैव-वैष्णव पक्षों में कोई विरोध है या के दा मिन्न पक्ष है, यह हम नहीं मानते। बिबट का निर्माण और नियंत्रण करने वालों एक ही परमशक्ति है जिसे कोई सिव कहे या बिष्णु या और कुछ नाम है।

जिहें अस्मदको अघ्याय में हमने इस ग्रन्थ में उल्लेख किया है कि वही महादेव का अर्थ है महमदी हुआ या नो हो सकता है कि अरबों में महादेव का अर्थ है महमद हुआ हो।

नमाज

इस्लाम में दिन में पाँच बार नमाज पढ़ने की प्रथा इसलिए पड़ी कि इस्लाम-पूर्व वैदिक परम्परा में पञ्चमहायज्ञ किए जाने थे—पचामि, पचाग, पचरत्न, पचि के पच, पचगव, पचरत्न, इस प्रकार वैदिक परम्परा में पाँच का अर्थ महत्त्व है।

नम" यानी जादर में झुकना और "यजू" यानी यज्ञ करना या पूजा प्रार्थना करना, अतः 'नमाज' यह शब्द नम + यज्ञ इन दो संस्कृत शब्दों का अर्थ है।

इस्लामी परम्परा में योग

योगध्यान, योगासन आदि वैदिक परम्परा के प्रमुख अंग रहे हैं। नमाज के समय मुमसमान योग झुकना, मुठना आदि जो शारीरिक क्रियाएँ करते हैं वे उनके प्राचीन योगामनों की प्रथा दर्शाते हैं। ऐसा Ashraf A Nizami नाम के लेखक ने Namaz : The Yoga of Islam नाम की पुस्तक में लिखा है। (३१ पृष्ठों वाली यह पुस्तिका लेखक ने निजामी कम्पाउण्ड, प्रतापनगर रोड, बड़ोदा में प्रकाशित की है)।

उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखनेवाले एफ० ए० फाजलभाई कहते हैं, "निष्पक्षता से विचार करने पर योगासन और नमाज में बड़ी समानता दिखती है। प्रतिदिन नमाज पढ़ने वाले लोग अनजाने योगासन ही करते हैं।"

पुस्तक के लेखक निजामी कहते हैं "अरबी में नमाज को सलाट कहते हैं। बमाला यानी मिलन। इसमें क्रियापद बनता है "सिलास"। सिलास से "मलाट" शब्द बनता है। उसका वही अर्थ है जो योग का है—आत्मा को परमात्मा से जोड़ना।

ग्रन्थ के आरम्भ में लेखक कहते हैं कि "हठयोग के आसन और नमाज के आसन में बड़ी समानता है।"

कावा

कावा शरव देव के नरका नगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्वाति का वैदिक कावा तीर्थक्षेत्र महंदा का कच्चा हो जाने पर केवल मुसलमानों का धर्म-स्थान घोषित कर दिया गया और अन्य धर्मियों पर वहाँ प्रवेश की रोक लगा दी गई।

हरिहरेवर माहात्म्य नाम की वैदिक पोथी है जिसमें हरि मानो विष्णु और "हर" यानी "शिव" इनकी महत्ता वर्णन की गई है। उसके एक श्लोक में कहा है—

एक पद गवायानु मकायात् तु द्वितीयकम् ।

तृतीयं स्थापितं विष्णुं मुख्यं शुक्लस्य सम्मिश्रम् ॥

यानी विष्णु के तीन वर्णों में से एक "गया" नगर में प्रतिष्ठित है, दूसरा मका नगर में और तीसरा शुक्ल तीर्थ के पास। उस तृतीय पद के स्थान का पता लगाना आवश्यक है। इतिहास की उपलब्धता से उस स्थान की स्मृति गलत हो गई-जो दिखती है।

केवलापी विष्णु बाह्याण्ड का मूलधार है। इसी कारण उनकी विस्तार क्षतिपूर्ति प्राचीन विश्व में विभिन्न प्रदेशों में की। बामनावतार में भगवान विष्णु ने बलिपथ से विषाद भूमि मानी थी। उस समय बलि के कहने पर विष्णु का एक चरण गया में पड़ा, दूसरा मका में और तीसरा बलिराज के तिर पर। वही से बलि को पानाल में जाना पड़ा। वह घटना शुक्लतीर्थ के समीप घटी, ऐसा निष्कर्ष हरिहरेवर माहात्म्य पोथी से निकलता है।

मका में मुख्य, केवलापी विष्णु मूल शोधभाषी विष्णु की ही थी, इनका एक और प्रमाण यह है कि उस प्राण की इस्लामी परिभाषा में "हरम" कहते हैं जो स्पष्टतया हरियम् यानी विष्णु परिसर का शीतक है।

पादुका

हरिहर के चरणकमल उन्हें पादुकाओं की पूजा करना यह हिन्दु वैदिक प्रथा है। बुजुर्गमान कहमान माने जाते उसी प्रथा के अनुसार वही प्राचीन वैदिक देवपादुकाएँ स्थान-स्थान में अर्पण कर उन्हें महमद के कदम या मारव के कदम मानकर पूजते रहते हैं। वेगा एक परवर में खुदा हुआ कदम

दिल्ली की तथाकथित आमा मस्जिद में रखा है। दूसरा दिल्ली की ही और किसी "मस्जिद" में है। तीसरा कहीं कदमीर में है। वास्तव में पत्थरी पर ऐसे कदम के छाप गढ़े जाने की प्रथा इस्लाम में नहीं है। कोई चमत्कार करने का दावा महमद ने कभी किया ही नहीं था। तथापि मध्ययुग में जब इस्लामी आक्रामक विविध प्रदेश जीनकर इस्लामी सत्ता बढ़ाने में लगे थे तब मुल्तान और बादशाहों की उग्र, फुमलाकर उनसे धन-दौलत, जागीर, खिताब, वस्तीश आदि पाने के सानच से कई फकीर, मुल्ला, मौलवी आदि ने झूठ-मूठ की मक्का की पवित्र रेत, मिट्टी, पत्थर, महमद के बाल, महमद के कदम आदि मकनी वस्तुएँ बड़ी भावुकता से मुल्तान, बादशाहों को भेंट देकर उनकी कृपा प्राप्त की। उस समय तेरे नकली कदम-ए-रसूल और हजरत बाल स्थान-स्थान पर अर्पण किए गए हैं। भावुक मुसलमान जनता अत्यन्त धृष्टाभाव से उन वस्तुओं के दर्शन करते हुए वहाँ पैसे खढ़ाने हैं। वे वस्तुएँ जनता के दर्शनार्थ रखने वाले मुसलमान रक्षकों को उन वस्तुओं से अच्छी-छामी आमदनी होती रहती है। अतः महमद के स्मृतिचिह्नों का वह डोंग बराबर बसाया जा रहा है। हो सकता है किसी धूर्त मुल्ला, मौलवी या फकीर ने लुब्धाई से निजी दाढ़ी के ही कुछ बाल उतरवाकर बड़े समारोह, नोक-झोंक और गाजे-वाजे के साथ मुल्तान, बादशाहों के हवाले करते हुए अपने लिए धन-सम्पत्ति, जागीर या खिताब तथा साही अधिकार पा लिया हो।

मुल्तान या बादशाहों को जब कभी कोई फकीर, मुल्ला, मौलवी या मवीजिया आदि महमद का बाल या महमद का कदम कहकर कोई नकली वस्तु भेंट करता तो उस वस्तु को नकली जानते हुए भी उसे नकली कहने की मुल्तान-बादशाहों की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि यदि उस बाल को या पत्थर पर खुदे चरण को मुल्तान या बादशाह नकली घोषित कर देना तो वह ईरान-इराक आदि प्रदेशों से आया फकीर खुले दरबार में या नगर के चौराहों पर महमद की वस्तुओं के अपमान के नाम पर मुसलमानों का भड़काकर बलवा सड़ा कर सकता था। अतः मुल्तान, बादशाह, बजीर, बरदार, दरबारी आदि मुकी गर्दन से चुपचाप वह नकली वस्तुएँ भी महमद के नाम पर साही भर्जहार में जमा करवाकर उस मुसलमान फकीर या अन्य

अमेरिका की New York University में David King को 'इस्लामी वास्तुकला का जानकार' के विद्वान का पद प्राप्त है। उनके ऊपर उल्लिखित परिचय में पढ़ें प्रबन्ध का शीर्षक था Astronomical Alignments in Mediaeval Islamic Religious Architecture ज़ानि 'मध्ययुगीन धार्मिक इस्लामी इमारतों की ज्योतिषीय रचना'। यह शीर्षक ही अनूच है। जो इस्लाम फलज्योतिष, पुनर्जन्म, कर्मासिद्धान्त आदि को नहीं मानता वह निजी इमारतें ज्योतिषीय आधार पर क्यों बनाएगा? ज्योतिषीय आधार पर बनी यह इमारतें इस्लामी हों ही नहीं सकती यह आजकल के विद्वान नहीं जानते। उस प्रबन्ध में David King ने लिखा है कि "From the 8th Century onwards Muslim Astronomers devoted much attention to the problem of determining the Qibla of any Locality from the Geographical Co-ordinates of Mecca and of that Locality They derived Geometric and Trigonometric solutions of considerable sophistication and even compiled tables displaying the Qibla for each degree of latitude and longitude यानि 'आठवीं सताब्दी से आगे इस्लामी ज्योतिषविदों ने बड़ी लगन से गणना से प्रत्येक स्थान का कोण निर्दिष्ट किया। इसके लिए उन्होंने भूमिति, त्रिकोणमिति आदि के हितानुसार सूत्रों की दिशा में प्रत्येक स्थान के किवाने के कोण के अंशांश-रेखाओं का अंशात्मक कोणों में तैयार किया।"

ऊपर उद्धृत David King का निष्कर्ष केवल कहो-मुनी बातों पर आधारित है यह हम पाठकों को विदित कराना चाहते हैं।

प्रत्यक्ष में मस्जिद कहीं बानी कियो भी इमारत का कल रचना की दिशा में नहीं है यह David King ने हमारे मित्र Marvin H. Mills से जर्नल करत समय कहल किया। और ऊपर निजी प्रबन्ध में वे पुनर्जन्म विरोधी निष्कर्ष प्रकट करते हैं कि मुसलमानों ने अस्तित्व ज़ारोंकों से प्रत्येक स्थान से नक्का में कितना कोण बनता है इसका अंशात्मक कोण तैयार किया था। यदि ऐसा कोण तैयार था तो उनकी उद्या-कविता मस्जिदों के किवाने का उद्योग नक्का की दिशा में क्यों नहीं है? आज

तक के सारे विद्वानों ने इस्लामी शिल्पकला के बारे में ऐसे ही परस्पर विरोधी विचार प्रकट किए हैं।

इस्लाम-पूर्वकाल में अरब लोग वैदिक संस्कृति की गुरुकुल-व्यवस्था के अनुरूप बड़े विद्वान बन गए थे। किन्तु मुसलमान बन जाने पर विद्या ग्रहण बन्द होकर केवल लूटमार ही उनका धंधा बन गया। उन्होंने निजी पचांग से भी बारीकी के हिसाब हटाकर, और प्रति तीन वर्ष पश्चात् एक-एक अधिकमास पचांग में परिवर्तन करने की प्रथा हटाकर गैवार और अनाही पद्धति से प्रतिवर्ष ग्यारह दिन बढ़ाने का रवैया अपनाया। ऐसे लोग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में कब्र तथा मस्जिदें बनाना क्या जानें और उनका उल्लास को दिशा में करने की कुशलता कहाँ से प्राप्त करते?

इस्लाम ने इतिहास कैसे और क्यों झुठलाया?

इस्लाम ने अत्याचारों की भरमार करके धन्य वधों में सारे अरब-वासियों और ईरानियों को मुसलमान बनाया। एक-दो पीढ़ियों में सारे ही मुसलमान बन जाने पर उनके पूर्वजों पर किए गए अत्याचार जनता भूल गई। तत्पश्चात् इस्लामपूर्वक वैदिक काल के अरबी ग्रन्थों को ही पुरस्कृत करके, अरब और ईरानियों के धूर्त नेताओं ने झूठ ही ऐसा प्रचार-बोल पीटना शुरू किया कि मानो जैसे सारी विद्या और कलाओं का निर्माण और विकास इस्लाम के कारण ही हुआ, जबकि परिस्थिति पूर्णतया उल्टी ही थी, इस्लाम ने पारी विद्याओं का और कलाओं का गला घोट दिया था।

डेविड किंग के तीन प्रश्नों का उत्तर

आश्चर्य की बात यह है कि मुसलमानों को विद्वान समझने वाले David King ने स्वयं ही अपने प्रबन्ध में तीन कसौटी के प्रश्न पूछे जिनसे मुसलमान बनने पर अरबों का बुद्धिधन ही प्रकट होता है। वे प्रश्न हैं—

१. जो मुसलमान भूगोल भी भली प्रकार नहीं जानते वे वे भूमिति, जगोस ज्योतिष आदि अधिक पेचीदा गणितशास्त्र कैसे जान सकते थे?
२. और यदि वे उन शास्त्रों में प्रवीण थे तो उनकी बनाई मस्जिदों का एक नक्का की दिशा में क्यों नहीं है?
३. यदि मुसलमान बने अरब गणितशास्त्र में प्रवीण नहीं थे तो सूर्य,

तारका, वायु की दिशा के हिसाब-किताब के वृत्त नियम आदि अरबों के साहित्य में कैसे पाए जाते हैं ?

उपरोक्त दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि अरबों के पास गणित, त्रुपिनि, त्रिगुण्यभिनि भूगोल, जगोल, अयोतिष-सम्बन्धी ओ साहित्य उप-लब्ध का वह भारी इस्लामपूर्व वैदिक सस्त्रुति का था। मुसलमान बने अरबों द्वारा निरुत्तम-वदना छोड़ देने के कारण उस विद्वत्तापूर्ण साहित्य का वे ननिक भी उपयोग नहीं कर सके इन्ने वे बूढ़ बन गए।

भारत में भी तो कुछ हद तक बंसी हो गिरा है। भारत में वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण, आयुर्वेद, काव्य, भौतिकशास्त्र, मनीषाशास्त्र, विमान शास्त्र, स्थापत्य आदि के उच्चतम सस्कृत साहित्य की चरमता है। तथापि सामान्यजन उन साहित्य और विद्वत्ता नगर में पकनेवा बर्तमान है। इनका कारण भी यही है कि इस्लाम और अरबों के दाप बन जाने पर भारतीय लोग निजी वैदिक विद्याओं से बचित रहते गए किन्तु David King के प्रबन्ध से एक बात यह स्पष्ट होती है कि पाश्चात्य विद्वानों के मन में मुसलमानों को लेकर बड़ी उलझन-सी है। क्योंकि एकतरफ तो वे अरबों की विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनते आ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रत्यक्ष में अरबी मुसलमान हर प्रकार से बड़े बूढ़ और पिछड़े मानित होते हैं। वर्तमान युग में ही देखिए, किमी भी क्षेत्र में एक भी मुसलमान ने जागतिक ख्याति नहीं पाई है। और तो और अरबों वैदिक भी इन्ने निकम्मे हैं कि अरबी राजकुल का रक्षण पाकिस्तानी टुकड़ी पर सौंपा गया है।

काबा का वैदिक आकार

काबा की रूपरेखा की बाबत David King कहते हैं "इस्लामपूर्व अरबी कल्पना के अनुसार विश्व के आठ या बारह भाग बनते थे। उनके प्राचीन वायु चतुर्मान शास्त्र में वायु प्रचलन की उतनी दिशाएँ मानी गई हैं। काबा स्वयं ज्योतिषीय आधार पर इस प्रकार बना है कि उसकी चौराई की मध्य रेखा की एक नोक धीष्म ऋतु के सूर्योदय स्थितिज बिन्दु की ओर है और दूसरी अरुध ऋतु के सूर्यास्त बिन्दु की सीध में है। David

King के प्रबन्ध के पृष्ठ ४ पर यह जानकारी दी गई है। वह मारा गणित स्थापत्य इस्लामपूर्व वैदिक पंचांग की कुशलता और विद्वत्ता का प्रमाण है।

पृष्ठ ५ पर David King लिखते हैं, "काबा, पहाड़ी के बीच एक दर्रे में बना हुआ है। उसके निकट भूमिभूम का पवित्र झरना है। उसमें एक उत्तका प्रस्तर है जो अन्य दवतारूप प्रस्तरों में सबसे प्रमुख था। वह इमारत ज्योतिषीय नियमों पर बनी है। महमद के समय तक उसमें ३६० मूर्तियाँ होती थी। वह मूसज्जा का स्थान था। वायु के प्रचलन की आठ दिशाओं में उसके आठ कान सम्बन्धित हैं। एीस वन के पथम नगर का एक सम्भ्रम प्रवन वसी प्रकार वायु की आठ दिशाओं में सम्बन्धित था। एक अन्य विद्वान Price के अनुसार काबा का जतार सृष्टि के लगभग सभी स्तथा के साक्ष्यालन हिमालय का पान-र बना है। अतः उसमें कक्षाण्डविद्या, रसायनविद्या, जीनशास्त्र, वायु के गुण-गणन, आयुर्वेद आदि सनों का विचार अन्तर्भूत था। एक अन्य विद्वान Bertold के अनुसार इस्लाम की प्रारम्भिक मस्जिदों का सब पूर्व दिशा में था क्योंकि इस्लामपूर्व मूर्तिप्रवन अरबों का पूर्व दिशा का नहत्त था। काबा में सब अरुध (जिर्बलिन) एक कान में (दीवार में) बँडाय (फँसाया) गया है। काबा मन्दिर का प्रत्येक दीवार या कोना विश्व की एक-एक विविध दिशा से सम्बन्धित था। एक अन्य विद्वान Chelhad का कहना है कि काबा इस तरह बनाया गया था कि वह मूष्म रूप में मारे ब्रह्माण्ड का प्रतीक हो।

ऊपर दिए उद्धरण में पाठक देख सकते हैं कि इस्लाम की स्थापना में हजारों वर्ष पूर्व बने काबा का ढाँचा कितने विविध प्रकार के, प्रगाढ़ विद्वत्ता के शास्त्रीय आधार पर बना हुआ था। इस्लाम ने उसे तहस-नहस किया। अतः विद्या और कला की प्रोत्साहन देने का इस्लाम का दावा कभी नहीं मानना चाहिए। उल्टा विश्व की सारी अच्छाई इस्लाम के कारण खसित हो गई।

ऊपर दिए उद्धरण में यह कहा गया है कि इस्लामपूर्व अरबों में पूर्व दिशा का महत्त्व था, अतः इस्लाम की स्थापना होने के पश्चात् भी आरम्भ में मस्जिदों का सब पूर्व दिशा में ही होता था, इस्लामपूर्व वैदिक प्रथा का यह एक पक्का सबूत है।

काबा का आँगन

"काबा के दरे-धिरें जो बीकोना आँगन है वह २५० कदम सम्बा और २०० कदम चौड़ा है। उस आँगन के पूर्वी बाजू पर एक बरामदा है जिसमें स्तम्भों की चार कतारें हैं। उसके सामने की बाजू में स्तम्भों की तीन कतारें हैं। चार-चार स्तम्भों के माध्यम पर एक-एक गुम्बद बना हुआ है। गुम्बदों के ऊपर मक़द ध्याम्बर कहा हुआ है। एक बालकार कुतुबुद्दीन के अनुसार गुम्बदों की संख्या ११० है। प्रत्येक स्तम्भ १२० फुट ऊँचा है। उनका घेरा १० से १६ फुट है। कुछ स्तम्भों में संगमरमर पत्थर के हैं, किन्तु अधिकतर मक़बा में पाये जाने वाले स्थानीय मोटे पत्थरों के हैं। प्रति ३-४ स्तम्भों के बीच एक अष्टकोना मक़बा बना हुआ है जिसकी मोटाई ४ फुट है। कुल स्तम्भ ४५० हैं। यह सम्बा इतनी बार लोड़ा गया और बनाया गया कि उसके शारीरिक ढाँचे के प्रायः कोई अवशेष प्राप्त नहीं है। जिस ऊँचे परकोटे के मध्य से स्तम्भों के नाम बरामदे बने हुए हैं उस परकोटे की ऊपर की बाजू पर महमूद और उसके कुछ उत्तराधिकारियों के नाम खुदे हुए हैं। कई स्थानों पर "अल्ताह 'ऐसा मोटे अक्षरों में लिखा है"। (यह वर्कन John Lewis Burckhardt के Travels in Arabia ग्रन्थ में पृष्ठ २४६ से २४६ तक में पाया जाता है। अष्टकोन का वैदिक महत्त्व हमने इस ग्रन्थ में अन्तर्गत समय-समय पर स्पष्ट किया ही है।

काबा का गर्मगृह

"काबा में एक ऊँचा बीकोना बोवा है जिसकी लम्बाई १८ कदम और चौड़ाई १४ कदम है। ऊँचाई १४ से ४० फुट है। यह इमारत मूरे रंग के स्थानीय पत्थरों की बनी है। प्रत्येक तिसरा भिन्न-भिन्न आकार की है। एक दुसरे में बड़ी ऊपर-नीचे पद्धति से वे जिनारे जोड़ी गई हैं। उसका जो विद्यमान ढाँचा है वह सन् १६२७ का बना है। गर्मगृह की छत (दक्षिण-पूर्व) दिशा में दीवार के एक कोने में वह पत्थर बाहर की तरफ़ द्वार के निकट बिज दिया गया है। भूमि से लगभग ४ से ५ फुट की ऊँचाई पर वह बड़े अक्षर (शिबलिग) दीवार में पक्का बिठाया गया है। बावज़ सात इस व्यास (Diameter) की वह शिना (शिबलिग) है।

विभिन्न आकार के टुकड़े सीमेंट से जोड़कर उसका ऊपर का भाग समतल और चपकीला बनाया गया है। ऐसा लगता है कि उस पर कड़ा प्रहार किए जाने से उस शिना (शिबलिग) के जो अनेक टुकड़े हुए उन्हें दुबारा जोड़ा गया है। उसका रंग साल छटा का कासा है। उसे चाँदी से मढ़ दिया गया है। चाँदी का पत्तर निचली तरफ़ अधिक चौड़ा है। निचली चाँदी की पट्टी में चाँदी की कीलें ठोकी गई हैं।

"काबा के उत्तर में द्वार के समीप दीवार के निकट भूमि में एक निम्न स्तरीय आला-सा बना हुआ है। उसकी दीवारें संगमरमर की बनी हुई हैं। तीन व्यक्ति एक साथ बैठ सकें इतना यह चौड़ा है। वहाँ प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। उस स्थान को El Madjan कहा जाता है। उसी के ऊपर कुकिक लिपि का एक लेक है जो में पढ़ नहीं पाया।

प्राचीन ओकज कवि सम्मेलन

"मक्का में ओकज उर्फ़ ओकज स्थान पर महमूद के समय तक एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। उसमें श्रोताओं की बड़ी भीड़ होती थी। पुरस्कार-प्राप्त कविताएँ काबा में दीवार पर प्रदर्शित की जाती थीं। तयफ के समीप Beni Nagzara विभाग में ओकज अब एक छब, बीरान-सा स्थान दिखाई देता है।" ऊपर दिया उद्धरण John Lewis Burckhardt के Travels in Arabia ग्रन्थ में पृष्ठ २४८ से ३१६ तक अन्तर्भूत है।

काल की महिमा देखें। एक समय जिस प्रदेश में विद्वानों की संस्कृत, अरबी आदि कविताएँ सुनने लोगों की भीड़ लगती और चर्चा, बहल-पहल आदि होती वही अब एक कला-मूला, ध्वंसित, मिजंन स्थान बनकर रह गया है।

शिबलिग के जो टुकड़े हुए हैं, वह स्वयं महमूद के प्रहार से हुए या औरियाई हमलावरों ने जब उस शिबलिग का अपहरण कर उसे २२ वर्षों के पश्चात् सऊदी अरब को लौटाया उस काल में हुए, यह बात अभी स्पष्ट नहीं है। उसका माल कासा रंग शिबलिग का ही लक्षण है। उसका नाम जो Madjan एक यूरोपीय लेखक ने लिखा है, हो सकता है वह "महादेवन्" सत्य हो।

इस्लाम में वैदिक प्रथाओं को उल्टा किया

वैदिक परम्परा में त्रिजो सम्बन्ध जोड़कर एक अलग-अलग बनाने के हेतु इस्लाम ने एक आसान उपाय रखा। प्रचलित वैदिक रीति-रिवाजों का टाटा रूप इस्लाम में अपनाया। वैदिक परम्परा में सिर पर चोटी रखी जाती थी उसके बजाय इस्लाम में दाढ़ी रखने की प्रथा चालू की। पूर्व के बजाय पश्चिम की गुरुत्वपूर्ण माना। उल्टी परिक्रमा आरम्भ करी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन बिताने के बजाय सूर्यास्त से सूर्यास्त का हिसाब चलाया। वैदिक उप में अथर्वनामा के मणि नीचे की ओर इकेसता है; अतः इस्लाम माना के मणि ऊपर फेरते हैं। अन्य लोग हाथ की उँगलियाँ नीचे करके पानी ऊपर से नीचे बहाकर हाथ धोते हैं, किन्तु मुसलमान मगहम की ऊपर कर पानी को उल्टी दिशा में बहाता है। इस्लामी परिक्रमा बाई के उल्टे क्रम से होती है। तथा बूझें पर मुसलमान उल्टा रवाना है। टोपी की बजाई या कपड़ों की इसी मुसलमानों को इनसे से भिन्न दिशा में होती है। वैदिक उपवास में एक समय या दोनों समय पूरा अनशन या वृण-कलाहार होता है, किन्तु इस्लामी प्रथा में रामभान का उपवास केवल आमनाह होता है। मुसलमान लोग रामभान में भी दोनों समय अर्घ्य रत्नकर विष्णु आहार मते हैं, केवल भोजन के समय बदल दिए गले हैं। इसे क्या उपवास कहा जा सकता है? तथापि इस्लामी प्रथा में लक्ष्मी को बुझा ही गयी है। बाइब और अपचन होने तक के दो समय के अर्घ्य आहार को क्योंकि इस्लाम में उपवास कहा है अतः कभी उसे वृणवा उपवास कहे जाते हैं। अन्य लोग रसोई के बरतनों को बन्दर बनाई करते हैं तो मुसलमान बाहर से कलाई कराते हैं। इस्लाम का नीचा-आधा निष्कर्ष यह है कि ज्यों से अपना अलग अस्तित्व, विरोध, विश और सत्ता वाचन रखने के लिए आम लोग जो करते हैं उसका विपरीत उल्टा करना। इन सम्बन्ध में अनवरत्नी जमाने की बाबत एक इस्लामी व्याख्या का नास्तिक उत्तर हम उद्धृत कर ही चुके हैं। प्रचलित रिवाजों को उल्टा कर कई संघटना बनाए जाने का एक आधुनिक उदाहरण है। १८०० का नाम की युवकों की संघटना जब बनी तो उसमें मुस्लिम और वैदिकों के बीच पहचान कयायद आदि होती थी। अतः कुछ

निम्नता दर्शाने के लिए दाहिने हाथ की तीन उँगलियाँ लम्बाई के दाहिने कोने पर घुंकर सलाम करने की प्रथा इस्लाम चालू की गई कि मुस्लिम और वैदिक संघटनाओं का सम्मान पक्षी उँगलियों में किया जाना है।

तुर्की लोग

तुर्क शब्द का संस्कृत अर्थ है "अश्व" यानी घोड़ा। अतः तुर्कस्थान उल्टे तुर्कस्थान यह वैदिक अर्थों का दिया नाम है। किन्तु जब से वह देश इस्लाम के कब्जे में आ गया तब से तुर्की नेताओं ने तुर्कस्थान का इस्लाम-पूर्व नामों का इतिहास नष्ट कर दिया। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसकी कभी कभी टूटनी नहीं चाहिए। तथापि ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट पन्थों की यह विशेषता रही है कि वे अपने अनुयायियों के दिलों में पूर्व इतिहास की याद दृष्टा उत्पन्न कर उस इतिहास को दबाकर भूल जाने की प्रवृत्ति कराते हैं।

मसौगढ़ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक महमद हबीब ने Sultan Mahmud of Ghazni नाम की पुस्तक लिखी है। उसके पृष्ठ १४ पर वे लिखते हैं कि—“ईसापूर्व काल में Scythian तुर्कों के Barhatigin ने प्रस्थापित किए तुर्की शाही (कुशाण) राजघराने ने दिग्विजय आरम्भ की। उनके प्रसिद्ध सम्राट् कनिष्क के अधिकार में उत्तर भारत का एक बड़ा भाग, अफगानिस्तान, तुर्कस्थान और Mawarannahr सम्मिलित हो गए। वे तुर्क भारतीय (वैदिक) संस्कृति में धुल्लित गए। अलबखनी के अनुसार उस घराने में साठ राजा हुए। अन्तिम राजा Legaturman को उनके ब्राह्मण मन्त्री कल्लूर ने पदच्युत किया। नगरकोट के किले में उस कुल के राजाओं के नाम एक रेशमी पट पर अंकित प्राप्य वे किन्तु अलबखनी देख न सका।

तुर्क लोग वैदिक परम्परा के ही थे। किसी और रहन-सहन को छोड़कर उन्होंने वैदिक परम्परा अपनाई यह कहना उचित नहीं।

“गिन” अन्त्यपक्ष वाले नाम

उपरोक्त उद्धरण से यह जान लेना आवश्यक है कि Subuktigin, Alaptigin आदि इस्लामपूर्व तुर्की राजाओं के जो नाम वे से सुगम नृप,

बलिष्ठावृष आदि सम्मिलित हैं। वत एक महत्त्व यहाँ से तुर्कस्थान इस्लामी देश बनने के कारण कई लोग बनवाने से तुर्कस्थान के इस्लामपूर्व नाम भी इस्लामी ही समझते हैं। मुसलमान बनने के पश्चात् तुर्की लोग अल्किर, कुष्ट और कम्पाडी बन गए। उन्होंने Armenian Kurd आदि समाजों के लोगों का ठीक प्रकार नाम और कम किया जैसा हिटलर ने यहूदियों का। इसके पाठक देख सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में और इस्लाम में आकाश-पानाव जैसा अन्तर है। जन-मारे जैसे एक जैसे समझना अनुचित है।

शाह

शाह या शाह्याह आदि उपाधियों से वर्तमान युग में इस्लामी नरेश का आशय होता है। किन्तु संस्कृत में "शाहने" यानी "चमकना है।" राजा का अधिकार, उनके कर्ष, आश्रय, जालन, नौकर-चाकर आदि से राजा का आश्रयों से एकदम समान-सा चमक उठता है। अतः उसे "शाह" उपाधि दी जाती है। नेपाल के हिन्दू नरेश को भी शाह उपाधि मिली है। बुबरायो लोगों में शाह नाम के कुल होते हैं। जनः "शाह" वैदिक संस्कृति की परबो है। इस्लामी बने सुल्तान, बादशाह अपने आपको शाह इसलिए कहनाते हैं कि इस्लामपूर्व वैदिक परम्परा में नरेशों को शाह कहा जाता था।

इसी कारण ईरान के राजा भी इस्लामपूर्व काम से शाह कहलाते हैं। बीजिपम और तुर्की राजाओं के आश्रय मन्त्रा होते हैं इसी से जाना जा सकता है कि तुर्कस्थान के इस्लामपूर्व राजा लोग वैदिकधर्मी होते थे।

मगरकट के किने में भी राजवंशावली की उससे पता चलता है कि हिन्दू राजवंशों के इतिहास आदि मिले जाते हैं। किन्तु बात भी यहाँ के इस्लामी आक्रमण से वे तब नष्ट कर दिए गए।

शाहमन राजवंश

उपर उल्लिखित शाह्याह हवीश के उन्म में Samanid राजाओं के समकालीन इस प्रकार दिए हैं। समुद्रमयिक विम नुह (१४३-१५०) कुर विम नुह (१५०-१५५) नुह विम मरुर (१५५-१६०) पश्चिम पश्चिम उन्म में Samanid वरमे का विमान काबालक था। समरी यह

शाहमन (शाहमनी) शब्द है जिसका संस्कृत अर्थ है चमकदार मन (बुद्धि) वाला। महमद विम कानिम (७१०) द्वारा किए भारत पर आक्रमण सम्बन्धी जो अरबी तबारीखें हैं उनमें भारतीयों को तुर्क और समनी कहा गया है क्योंकि उस समय तुर्क और समनी यानी शाहमनी सारे वैदिकधर्मी थे। नृह "मनु" नाम का मक्षिण इस्लामी रूप होने से पता चलता है कि समनी राजकुल के व्यक्ति अपने आपको स्मृतिकार मनु के वंशज कहलान में गर्व मानते थे। इस्लामपूर्व नाम भी मुसलमान लेखक किस प्रकार अरबी और इस्लामी बनाकर पाठकों को भ्रम में डाल देते हैं यह हवीश द्वारा किए गए उल्लेखों से स्पष्ट होना है।

साट-मनाथ

कावा मन्दिर स्थित अनेक देवमूर्तियों में से दो के नाम Lat व Manat कहे जाते हैं। एक प्राचीन संस्कृत जगोनीय ज्योतिषग्रन्थ के लेखक का नाम साटदेव या और मनाट उर्फ मनाथ यह सोमनाथ नाम का टूटा रूप है। मन के नाम वैदिक देवताओं के हैं।

राम, कृष्ण, शिव, गणेश आदि वैदिक देवता प्राचीन विश्व में पूजे जाते थे इसके प्रमाण हमने इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर उद्धृत किए ही हैं।

अल्ला

अल्ला शब्द संस्कृत, वैदिक परम्परा में देवी का निर्देशक है। अल्ला-यकका-अम्बा तीन समानार्थी शब्द हैं। देवी या माता को वे तीन नाम मंगते हैं। Gulf of Akkaba नाम इसीलिए पड़ा है कि वहाँ का सागर-तट वैदिक दश के विज्ञान मन्दिरों का एक पवित्र तीर्थस्थान था। संस्कृत में अल्लेन्दरी देवी के स्तोत्र हैं। एक अल्लोरनियद् भी है। चण्डी, भवानी, दुर्गा, अम्बा, पार्वती का नाम अल्ला होना है।

यद्यपि मुसलमानों में अल्ला को पुल्लिंग माना गया है वह मूल संस्कृत में स्त्रीवाचक शब्द है। इस्लामी प्रथा में भी इसका एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। मुसलमान लोग "या अल्ला" कहते हैं जबकि पुल्लिङ्गी उद्गार "हे अल्ला" या "ओ अल्ला" होना चाहिए था।

का कुम्भेनु सुवार हार बबला ।
 का कुम्भ बल्लामुला ॥
 का बीजा वर दण्ड मण्डित करा ।
 का श्वेत मधुवालना ॥

इस मरस्वती स्तवन में देखा जा सकता है कि संस्कृत में देवी के लिए जो "वा" शब्द प्रयोग होता है वही इस्लामी परम्परा में अस्ला के स्मरण में "वा अस्ला" कहा जाता है। इसमें पता चलता है कि प्राचीन इस्लाम-पूर्व अरब लोग देवी को ही अस्ला कहते थे। इसका एक और भी कारण है। शिव की पत्नी पार्वती को अस्ला कहा जाता था। महंमद का बराना शिवपूजक होने से शिवजी की पत्नी पार्वती उर्फ गौरी उर्फ अस्ला महंमद के बराने की कुम्भामिनी थी। इसी कारण इस्लामी भगवान का निर्देश अस्ला शब्द से होता रहा।

एतद्विदुः किं उच्यते कि देवी का नाम अस्ला मुसलमानों ने पुष्पिण कीड़े का नाम तो उसके कई उतर हो सकते हैं। एक उतर यह कि संस्कृत में "आरवा" शब्द "पुष्पिण" होते हुए भी हिन्दी में वह स्त्रोत्रिण बना है। बागी बाबा बख्श में एक ही शब्द का दोनों भाषाओं में मिल भिन्न हो सकता है। दूसरा उतर यह है कि अरब में वैदिक कीर्तन प्रवचन बन्द हुए हजारों वर्ष बीत जाने पर देवमूर्तियों की पूजा अनाड़ी, गंधार चूर्णित से बन्ने-बनन मिल भेद आदि मिटकर परमात्मा का निर्देश अस्ला नाम से होकर यह पुण्य ही माना जाने लगा।

सात परिक्रमा

पुष्पिण बागी बाबा मन्दिर की सात परिक्रमाएँ करते हैं। इसे संस्कृत में सप्तपदी कहते हैं। वैदिक विवाहों में वर-वधू होम-अग्नि की सप्तपदी करने हैं। जब सात परिक्रमा की परम्परा भी बाबा की इस्लामपूर्व वैदिक कल्पित का प्रमाण है।

अध्यात्म में विक्रमादित्य का राज्य

भारत के अध्यात्मिक उर्फ उज्जयिनी साम्राज्य के महाराजा विक्रमादित्य के ईश्वरी सम्पूर्ण ५६ वर्षों से निजी नाम का संवत् बताया।

यूरोप में उनका समकालीन रोमन सम्राट् अलियस सीज़र था।

सन् १६४६ के लगभग उज्जयिनी में विक्रम संवत् को २००० वर्ष पूरे हो जाने का उत्सव मनाया गया। उसका एक विशेष स्मृति शक प्रकाशित हुआ था। उसमें एक हिन्दु तथा एक मुसलमान ऐसे दोनों का लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें प्राचीन अरबी कविता उद्धृत थी जिसमें विक्रमादित्य की प्रशंसा की गई थी। उस अरबी कविता के शब्द इस प्रकार थे—

इत्यशफाई तन्तुम विक्रमसुल केहलमीन करिमुन ।
 यतंकीहा बयोबस्तन बिहिलहाह्य समोमिनेला
 मोतकब्जेमरन् बिहिलहाहा पूबी कंद मिन् होवा
 यफाकक फअगल असरी महान्स ओसिरिम् बेजेहोलीन
 यहा सबहु या कनातेफ नतेकी बिजिहलीन
 अतावरी बिलाता भसोरतीन फकेफ तसाबहु
 कौन्ती एवा मजाकरसहवा बसहदा
 अचमोमन, बुककन, कड तोलुहो बतस्तक
 बिहिलहाहा याकाजिबनामा बालंकुत्से अमरेना
 फहेया जोनबिस् अमरे विक्रमसुल

—सैर उल् ओकुल, पृष्ठ ३१५

इस कविता का अर्थ इस प्रकार है—

"आध्यात्मिक हैं वे जो विक्रमादित्य के शासन में जन्मे (या जीवित रहे) वह मुशौल, उदार, कर्तव्यपरायण शासक प्रजाहित दस था। किन्तु उस समय हम अरब परमात्मा का अस्तित्व भूलकर बासनासक्त जीवन व्यतीत करते थे। हममें दूसरों को नीचे झोचने की और छल की प्रवृत्ति बनी हुई थी। अज्ञान का अंधेरा हमारे पूरे प्रदेश पर छा गया था। भेड़िये के पंजे में तड़फड़ाने वाली भेड़ की भाँति हम अज्ञान में फँस थे। अभावस्था जमा घना अन्धकार सारे (अरब) प्रदेश में फैल गया था। किन्तु उस अवस्था में वर्तमान सूर्योदय जैसे ज्ञान और विद्या का प्रकाश, यह उम्र बयानु विक्रम राजा की देन है जिसने हम पराएँ होते हुए भी हमसे कोई भेदभाव नहीं बरता। उसने निजी पवित्र (वैदिक) संस्कृति हममें फैलाई

और निचो देल (भारत) से वहाँ ऐसे विद्वान, पण्डित, पुरोहित आदि भेजे जिन्होंने निचो देल से हमारा देश चमकाया। यह विद्वान पण्डित और क्षत्रिय आदि निचो देल से हमारी नास्तिरता नष्ट हुई, हमें पवित्र क्षत्रिय आदि निचो देल से हमारी नास्तिरता नष्ट हुई, हमें पवित्र क्षत्रिय की प्राप्ति हुई और मत्स्य का मार्ग दिला वे हमारे प्रदेश में विद्यादान और संस्कृति प्रसार के लिए पधारे थे।

सहस्र के १६१ वर्ष पूर्व के अरबी कवि जिह्म बिनतोई की यह अरबी कविता जो बिक्रमादित्य की प्रशंसा में लिखी गई है, वह बिक्रमादित्य, बिनतोई से लगभग १०० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बिक्रमादित्य की खेचता की स्थापति उसके जीवन के पश्चात् इस्लाम की स्थापना होने के १०० वर्षों में अरब लोगों में भी उर्ध्व-की-स्यो बनी हुई थी यानी बिक्रमादित्य की याद स्मृति केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य अनेक देशों में भी फैली हुई थी। इससे बिक्रमादित्य के अनेक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है।

सैर-उल्-ओकुल

तुर्कस्थान की राजधानी इस्तंबूल में मकतब्-ए-मुस्तानिया नाम का शहर था। उसमें पश्चिम एशिया के देशों के साहित्य का सबसे अधिक संग्रह था। उसके अरबी विभाग में प्राचीन अरबी काव्य-संग्रह की एक पुस्तक थी। सन् १७०२ में तुर्कस्थान के मुस्तान मलीम की आज्ञा से एक प्राचीन काव्यसंग्रह में १७४२ में खूनी कविताओं का संग्रह तैयार किया गया।

उस संग्रह के पृष्ठ होकर यानी कच्चे रेशम के थे। ऐसे कच्चे रेशम से केवलनाथ कामर बनाया जाता था। प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को मुनहरा रंग द दिया गया था। जारा, शुभरा आदि देशों में पाए गए प्राचीन वैदिक ग्रन्थों के पृष्ठों के किनारों का रंग मुनहरा है। अतः यह वैदिक प्रथा थी। इन्हें हमें भी शायबल आदि ग्रन्थों के पृष्ठों के किनारे मुनहरे रंग की प्रथा थी। उस काव्य-संग्रह का नाम है "सैर-उल्-ओकुल" यानी "साहित्य क्षेत्र का प्रवास वर्ष यात्रा।" उस संग्रह के तीन भाग हैं। एक में इस्लामपूर्व कवियों की रचनाएँ और प्रत्येक कवि की संक्षिप्त जीवनी

अन्तर्भूत थी। दूसरे भाग में मुहम्मद के तुल्य पश्चात् के अरबी कवियों की यानी उमय्या खराने के राज्यकाल तक की रचनाएँ सम्मिलित थी। तीसरे भाग में हरून-अल्-रसीद के अन्त तक के अन्य कवियों के काव्य दिए गए थे। पाठक देखें कि यानी यह "बानी" संग्रह का अपभ्रंश है और उमय्या यह कृष्णय्या जैसा वैदिक नाम है।

हरून-अल्-रसीद के दरबार का राजकावे अबु अनीर अब्दुल अममाई स्वयं एक प्रख्यात कवि था। उसने यह सैर उल्-ओकुल काव्यसंग्रह संपादित और सम्पादित किया।

वैदिक विराटनगर

सैर-उल्-ओकुल का प्रथम आधुनिक संस्करण जर्मनी के बर्लिन नगर से सन् १८६४ में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण बेस्ट नगर से सन् १८८२ में प्रकाशित हुआ। बेस्ट नगर यह प्राचीन वैदिक 'विराटनगरी' है। "व" का उच्चारण "ब" होने से विराट को बिगट लिखते-लिखते बेस्ट यह प्रचलित उच्चारण बंद हुआ। अरबी काव्य में उस संग्रह की बड़ी मान्यता है। अरबों की प्राचीन सभ्यता, सामाजिक जीवन, रहन-सहन आदि का उस काव्य-संग्रह से बड़ा ज्ञान होता है। उस ग्रन्थ में प्राचीन काबा का, मक्का नगर का और उसमें प्रनिर्वाण होने वाली ओकज यात्रा का भी वर्णन अंकित था।

ओकज यात्रा

किन्तु ओकज सनारोह कोई सामान्य मत्स्य जैसा नहीं था। उस यात्रा के निमित्त सारे विद्वानों को तत्कालीन अरबों की सादक, संस्कृति, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक आदि समस्याओं की चर्चा करने का अवसर मिलता था।

सैर-उल्-ओकुल में लिखा है कि उस समय में दिए गए सारे निर्णय अरब समाज में मान्यता पाते थे। यानी एक प्रकार से मक्का अरब समाज की वाराणसी थी। वाराणसी में जिस प्रकार एक प्रख्यात विश्वेश्वर कबी विश्वनाथ है उसी प्रकार काबा मक्का का विश्वेश्वर था। वाराणसी के

बिहूससागमों के निर्णयों की जो मान्यता होती थी वही काबा के वाविक मोहम्मद के निर्णयों की होती थी।

अरबों के वैदिक समाज का कविसम्मेलन

संस्कृत ओकुल के अनुसार उस वाविक कविसम्मेलन में तत्कालीन प्रख्यात अरबी कवि सम्मिलित होते थे। उत्तम समझे गए काव्य को वाविक साक्षि दिया जाता था। सर्वोत्तम कविता को सुवर्णमाल पर लिखकर काबा मन्दिर की दीवार पर अन्दर प्रदर्शित किया जाता। दूसरे क्रमांक के काव्य चाँदी के धाल पर लिखे जाते। तीसरी श्रेणी की कविता ऊष्ट्र के चर्म पर लिखकर मन्दिर के बाहर लटकाई जाती। इस प्रकार इस्लामपूर्व काल में हजारों वर्ष काबा का मन्दिर थोठनम अरबी के काव्य का भण्डार स्थान बन गया था। वह प्रथा अनादि थी। किन्तु महम्मद के अनुयायियों ने काबा पर जो हमल किए उनमें वे मोने-चाँदी के धाल आदि सब लूटपाट में तोड़े-फोड़े और चुराए गए।

उस समय हसन-बिन-साविक नाम का एक कवि नया-नया मुसलमान बना हमसावरों में शामिल था। उसने वहाँ लटकी कविताएँ सुटी और जपने पर ये वह बारी मूट रख ली।

उसके तीन पोढ़ी पश्चात् उसके एक बराज ने धन कमाने के उद्देश्य से हसन-बिन-रशीद के दरबार में वह प्राचीन मूट की सामग्री प्रदर्शित की। दरबार में उस समय अबु अमीर अब्दुल अममाई नाम का एक अरब विद्वान उपस्थित था। उसने काव्य लिखे हुए भी सुवर्णमाल और १६ ऊँटों की काबो मान वाले व्यक्ति को चन्द मोहरें देकर खाना किया।

उन पाँच सुवर्ण वाली पर जो कविताएँ उत्कीर्ण थी उनमें सबी बेने और अम्न-बिन-मुफा नाम के इस्लामपूर्व दो प्राचीन अरबी कवियों की कविताएँ थी। यह इस्लाम पर हसन-अल्-रशीद ने अबु अमीर को सुझाया कि वह प्राचीन अरबी कविताओं का संकलन करे। वह जो संकलन किया गया उसमें जिल्दम बिनताई की एक कविता थी। जिल्दम बिनताई प्रसिद्ध कवि था। सत्तानार तीन वर्ष उसकी कविताएँ सर्वोत्तम घोषित होकर काबा मन्दिर के अन्दर सुवर्णमाल पर प्रदर्शित थी। उनमें एक कविता में

विक्रमादित्य का गुण घोरत था।

इतिहास की कई जटिल समस्याएँ विक्रमादित्य सम्बन्धी उस अरबी कविता में सुलभ जाती हैं। एक तो यह कि बिनताई के अनुसार उस समय के अरबी विद्वान, पुरोहित वर्ग, समाज सेवक आदि यज्ञ किया करते, विद्यालय व श्रृंगार्य चलाते, आयुर्वेद की शिक्षा देते, कृषि और जन सिखाई सम्बन्धी लोगों का मार्गदर्शन करते और समाज में शान्ति, सुख-वस्था, न्याय, भाईचारा, दानधर्म आदि चलाता रहे इसका प्रवर्ण करते।

यह इमनिए होता था कि उस काल में पहलवी, प्रमुख, कुष आदि वैदिक धर्मिय राजकुलों की उन पश्चिम एशियाई प्रदेशों में अधिमत्ता थी। इसी कारण उस युग के पारसी अभी तक निजो अग्निहीन बनाए हुए हैं। इसी कारण कुर्डी और ईरानी भाषाएँ संस्कृत प्रचुर हैं। भारत में हजारों मील दूर बाकु और बगदाद जैसे नगरों में अग्नि मन्दिर और स्थान-स्थान पर दुराक प्रदेश के तबसहार जैसे वैदिक मठ बने थे। कठ में कई वैदिक विहार यानी गुरुकुल उत्खनन में पाए गए हैं। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि कम ऋषियों का ही तो देश है। यहाँ वैदिक गुरुओं के आश्रम, गुरुकुल आदि विपुल संख्या में नहीं मिलें तो और कहाँ मिलेंगे? मध्य एशिया में नारद स्मृति आदि कई प्राचीन पोथियाँ भी समय-समय पर मिलती रही हैं।

दुर्भाग्यवश विद्वद् वैदिक विरामत के ऐसे ओत-प्रोत स्मारक जनस्मृति से निकल ही गए हैं। अतः उनका पुनर्लेखन, पुनर्संकलन आदि होना आवश्यक है। उनकी जब जानकारी विद्वानों को हो जाएगी तो विश्व की एक अति भूतपवान ज्ञानमण्डार की पुनर्प्राप्ति का आनन्द होगा। इस कार्य द्वारा वही महत्त्व का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

पुराण में वैदिक ऋचाएँ

पारसी (गुजरान) के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पण्डित श्रीपाद दासोदर सातवलेकरजी ने "पुरुषार्थ" मासिक के एक लेख में बताया था कि कम-से कम यजुर्वेद की एक ऋचा का अनुवाद ज्यों-का-त्यों पुराण में अन्तर्भूत है। चन्द्रमा, विविध नक्षत्र और विषय निर्माण का वर्णन वेदों में जैसा है ठीक जैसा ही पुराण भाग १, अध्याय २, आयत ११३ से ११५ और १५८,

१५८, अध्याय १, आयत ३७, और अध्याय १० की आयतें ४ से ७ में उद्धृत हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अरबों में महाभारतीय युद्ध तक तो पूर्यंतया वेद-पठन होता रहा। तत्पश्चात् जो उच्चल-पुष्पल हुई उससे वेद-पठन परम्परा क्षीणित, भुटित और विरल होनी गई। हजारों के दिनों में केवल एक बार ओढ़े मुसलमान धर्मगुरु जो अरबी मन्त्र बोलते हैं उनका स्वरमाद और पहनावा पूर्यंतया वेद-पाठे ब्राह्मणों जैसा ही होता है। यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। किन्तु आज तक इतिहास संशोधन-पद्धति में यह बड़ा दोष रहा है कि ऐसे विविध प्रकार के प्रमाण पूर्यंतया कुल्लिखित रह गए।

अरब लोग वैदिक पंचांग मानते थे

हिन्दुओं के ३३ देव होते हैं। उसी प्रकार इस्लामपूर्व Asia Minor प्रदेश में रहने वाले जोबी के भी ३३ देव होते थे।

इस्लामी महीना "सफर" अधिक मास का नाम है। इससे पता चलता है कि इस्लाम पूर्व अरब लोग वैदिक पंचांग के अनुसार ही सारे क्रियाकर्म किया करते थे।

दुमरे एक इस्लामी मास का नाम है रबि जो संस्कृत "रवि" शब्द का अपभ्रंस है।

बारवफात

मगमब मितम्बर-अबतुबर महीनों में आने वाले कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को भावान चतुर्दशी कहते हैं। वैसे तो उस पूरे पक्षवाहे को पितृ-पक्ष कहकर उस पक्षवाहे में मृत पुत्रों के सम्मान में धाड़ आदि किए जाते हैं। उसी पक्षवाहे की चतुर्दशी बुद्ध में शस्त्र आदि का प्रहार होकर मृत होने वालों के धाड़ का दिन निर्दिष्ट किया गया है। मुसलमानों में बारवफात ठोस वैसा ही याद दिव होता है। संस्कृत में फिपीत यानी मृत्यु, उसी का अरबी अपभ्रंस "वफात" हुआ है। उसी प्रकार संस्कृत का जो "वार" शब्द है (जैसे "वार" माने स कायम होना) उसी का अरबी में "बार" उर्फ "वार" ऐसा अपभ्रंस हुआ। अब बारवफात यह अरबी शब्द संस्कृत वार चतुर्दशी का अपभ्रंस है।

प्रतिदिन की संध्या (वैदिक विधिवत् प्रार्थना) में कर्मठ हिन्दू रात्रि को अनजाने किए गए पापों की क्षमायाचना "यद् रात्र्या पापम् भकार्षम् याचना प्रातः की संध्या में और दिन में किए गए पापों की क्षमा-रात्रि की संध्या में की जाती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को दिन-रात निरभी मानसिक और भाविक पापों के प्रति जागृत रहने की व्यवस्था की गई थी। इस सम्बन्ध के संस्कृत वचन हैं "सायं दिवसा कृत्वा पापम् नाशयति", "नाशं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति।"

ईसाई परम्परा में जो Sin उर्फ "पाप" का बार-बार उल्लेख आता है और पाप की बाबत चिन्ता व्यक्त की जाती है, वह यूरोप की प्राचीन वैदिक संस्कृति का स्मृति अवशेष है। पापोऽहम् पापसम्भवः इत्यादि वैदिक प्रार्थना मन्त्र प्राचीनकाल में सारे विषय में बोले जाते थे।

पंच अवयव शुद्धि

प्रार्थना (नमाज) आरम्भ करने से पूर्व मुसलमानों को पांच शरीर अवयवों की शुद्धि कही है। इसका भी स्रोत वैदिक ही है। "सारीरमुदयमे पंचांग न्यासः" ऐसा वैदिक नियम है।

इस्लाम का चातुर्मास

वैदिक संस्कृति में वर्षा के चार मास चातुर्मास कहलाते हैं। इनमें खाने-पीने के पथ्य के विशेष नियम होते हैं। इस अवधि में तरह-तरह के व्रत आदि भी किए जाते हैं। मुसलमानों में भी इन चार महीनों में मृष्टपाठ, युद्ध आदि न करने का कर्मठ बन्धन होता था। क्रूर, दुष्ट इस्लामी आक्रामक कहीं ऐसे बन्धन का पालन करते हैं? किन्तु जब किसी मुसलमान आक्रामक को युद्ध की तैयारी हेतु कुछ समय की अवधि मगती थी या और किसी विवशता के कारण वह हिन्दुओं पर हमला करने में समर्थ नहीं होता था तो वह उस इस्लामी चातुर्मास के बन्धन या व्रतपालन का शौच या बहाना करता था। इस्लामी तबारीखों में ऐसे बहानों का उल्लेख आता है।

शब्दे बराल

इस्लामपूर्व वैदिक काल में शिवव्रत होता था। वह शिवव्रत काया

शरीर से बड़ा पूषधाम से बनाया जाता था। उसी का अपभ्रंश इस्लाम में शब्द बरत हुआ है।

अपने आच पर किए प्रहार

मियापची मुसलमान आठ-दस मंत्रिने ताजिए कन्धों पर धारण किए रोल-रोलते जुलूस निकालते हैं। कई अपनी ही छाती पीटते जाते हैं, अपने आपको बाहुक मार लेते हैं, अपने शरीर पर चाकू से वार करते रहते हैं। मुसलमानों को यह कहा गया है कि महमद के पीते हुसैन की युद्ध में जो मृत्यु हुई उसके स्मरण में ताजियों के रूप में उसकी अर्पण निकाली जाती है और उसकी मृत्यु के शोक में रोना-पीटना होता है। यह सही नहीं है। ताजियों का आकार, रूप और चमक-दमक वैदिक मन्दिरों जैसी होती है। ईरान पर जब अरबों ने हमला कर ईरानियों को मार-मारकर उन्हीं के हाथों उनके वैदिक मन्दिर गिराए और मलबा सिर पर साव शहर के बाहर फिंकवाया तब अरबों आक्रामक ईरानियों पर साथ-साथ वार करते रहे, हष्टर मारते रहे और चाकू धोके रहे। मुहरंम के ताजियों का जुलूस हम सीपम अस्थाचारों की स्मृति में उसी प्रकार निकाला जाता है जैसे भिक्षु-बन्धों लोग मुसलमानों के हाथ मारे गए अपने गुरु अर्जुन देव और जोगबहादुर के वनिदान दिनों पर शोक जुलूस निकालते हैं। इस सम्बन्ध में हमने इसी पन्थ में मुहरंम की और भी जानकारी भूम्यत्र दी है।

हज

विश्व-भर के मुसलमान काबा की यात्रा को "हज" कहते हैं। वह सम्पूर्ण "हज" शब्द का अपभ्रंश है। हज शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।

महंमद की वैदिक परम्परा

हम दिए स्थानों से पाठक देख सकते हैं कि जिस कुरुईज (कुरेशी) कुल में महमद का जन्म हुआ वह वैदिक परम्परा मानने वाला कुल था। वह कुल काबा मन्दिर का बीरोहित कर्म करता था। इसी कुल की योग-ज्ञान परम्परा में ही महमद बुद्ध के ध्यानमग्न बैठ कर रहा। ऐसा करते-

करते रामध्यान के मास में ध्यानमग्न अवस्था में ही महंमद के मन में कुराण का स्फुरण हुआ।

किन्तु महमद ने जयमा अलग-सा पल बनाकर काबा मन्दिर के अन्दर की मूर्तियाँ तोड़ना, सम्पत्ति लूटना, काबा मन्दिर में जाने वाले पाँचों पर हमला करना जब आरम्भ किया तब महमद के चाचा इब्नादि जो उस कुल के वयोवृद्ध, कर्मठ सदस्य थे उन्हें क्रोध आना स्वाभाविक था। जन महमद के कुल में ही अन्ध-कलह छिड़ा और उसमें महमद की विजय होकर महमद का एक चाचा उमर-बिन-ए-हज्जाम, जो मनान्त शिव-भक्त था, वह मारा गया।

अवंस्थान का मसलमेदिनी (मक्का-मदीना) पानी "यज्जभूमि" परिसर अनादिकाल से वेदपाठ के गम्भीर, पावन स्वर से गूँजता रहता था। मागे चलकर बुद्ध की स्थापति जैसे ही भारत में बड़ी वैम विषय से सारे ही वैदिक धर्मपीठों में बुद्ध की बाह-बाह होने लगी। अतः जहाँ-जहाँ वैदिक वाटिकाएँ थी वहाँ-वहाँ बुद्ध की नवी अवतार मानकर बुद्ध की विद्यालयालय मूर्तियाँ स्थापित होती गईं और बुद्ध का नौवाँ अवतार होने की बात चल पड़ी।

हमारी दृष्टि से बुद्ध की नौवाँ अवतार मानना अयोग्य है। प्रत्येक अवतार शस्त्रधारी योद्धा होता चाहिये। अहिंसावादी सन्त भले ही माने जाएँ किन्तु अवतार नहीं। जब अभी नौवाँ अवतार हो नहीं हुआ तो उसके कल्हिक अवतार की अपेक्षा करना उचित नहीं। एक त्यागी सन्त समझकर बुद्ध का आदर करना ठीक है किन्तु उससे जाग जाकर उसे सम्पूर्ण परमात्मा समझना अयोग्य है। तथापि वैदिक परम्परा की सर्वोच्च उदार विचारधारा के अनुसार बुद्ध को एक त्यागी माध्वर व्यक्ति अवश्य माना जाता। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणों के व्यक्ति का महान् आदर करना यह वैदिक परम्परा है।

महंमद का चाचा उमर-बिन-ए-हज्जाम एक माध्वर कवि था। शिव की स्तुति में लिखी उसकी एक कविता सैर-उल्-ओकुल पन्थ में है। इस अध्याय में उल्लिखित दोनों अरबी कविताएँ दिल्ली में मन्दिर धर्म पर बने विद्यालय लहमीनारायण मन्दिर की पिछली उद्यानवाटिका में पञ्चालास की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। एक कविता (जो विद्यावाचस्पति की प्रशंसा में है)

हम ऊपर दे ही चुके हैं, इसी कविता को चे दे रहे हैं—

कछारोवत किं किं उलुगिन तव असयक ।
कलुषन जगत्तुल्य वत तज्जगत् ॥१॥
वा तत्तावद्वरोवा उवत कलालवदे-ए तिवो भाषा ।
कलुषाये जगत्तो—हे घोमा तव असयक ॥२॥
वा बडा लोभ्या जगत्तुल्य जगत्तुल्य जगत्तुल्य ॥३॥
जगत्तुल्य जगत्तुल्य जगत्तुल्य जगत्तुल्य ॥४॥
वा तत्तावो के-यम् कोमा-कमोल भिदे घोषन ।
वा जगत्तुल्य वा तत्तावहम कोहन्नक तज्जगत् ॥५॥
जगत्तुल्य जगत्तुल्य जगत्तुल्य जगत्तुल्य ॥६॥
जगत्तुल्य जगत्तुल्य जगत्तुल्य जगत्तुल्य ॥७॥

ऊपर उद्धृत कविता का हिन्दी अनुवाद निम्न प्रकार होगा—

यदि कोई व्यक्ति पापी वा अधर्मी बने ।
यह क्षम और कोष में बूझा रहे ।
किन्तु यदि पश्चात्ताप कर वह सद्गुणी बन जाए ।
तो क्या उसे सद्गति प्राप्त हो सकती है ?
हां अवश्य ! यदि वह मुझ अस्त-करण से
शिखरशिखर में सम्मिलित हो जाए तो
उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी ।
है नमोस्तुति जिस मेरे लारे जीवन के बंधने ।
मुझे केवल एक दिन भारत में निवास का
बख्श हो जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो ।
भारत को एकमात्र यात्रा करने से
जबको बुद्ध-आदि और संतसमाज का लाभ होता है ।

ऊपर दी कविता में हिन्दू शब्द का बड़ा आदरपूर्ण उल्लेख है। अतः
ही हिन्दु व्यक्ति यह कल्पना कर बैठे हैं कि हिन्दु शब्द इस्लामी उल्लेखों में
बर्कवा ही धूमिल और तिरस्कृत रहा है, ये सही नहीं हैं।

दूसरी एक बात ऊपर दी जानकारी से यह स्पष्ट होती है कि सनातन
धर्म विरोधी आन्दोलन और क्रांतियों से इस्लामधर्मियों का मुह्र अवस्थापन

में प्रथम छिड़ा। उस संघर्ष की स्मृति में काबा की यात्रा करने वाले
यात्रेकर्त्तों को उस मन्दिर के परिसर में तीन स्थानों पर कंकरी से प्रहार
करने को कहा जाता है जहाँ सनातनियों पर महमद के नेतृत्व में पत्थर
फेंके गए थे।

तीसरी एक जानकारी यह मिलती है कि जहाँ इस्लामपूर्व अरबी लोग
सनातनधर्म परम्परा में भारत के धार्मिक स्थानों की यात्रा करने आते थे
वहाँ अब छलबल से मुसलमान बनाए गए हिन्दू काबा को अधिक पवित्र
समझकर (भारत के तीर्थस्थलों की यात्रा छोड़) अवेस्था को बाकर काबा
की यात्रा करते हैं।

और एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि सनातनधर्म के तीर्थ-
स्थान प्राचीनकाल में सारे विश्व में बने थे। ईसाइयों और मुसलमानों ने
वे छीनकर काबा, Dome on the Rock, अस्त्रधरमा, Notre Dame,
St Pauls आदि केवल निजी फलों के अलग धार्मिक स्थल मान लिए हैं।
प्राचीनकाल में जब सारे जन सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी थे तब भारत
के गणेश्वर, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, गया, बड़ी-केदार, सोमनाथ आदि के
साथ-साथ ऊपर उल्लिखित काबा, अल् अवसा आदि मस्जिदें और हस्तियों
के गिरजाघर भी-जिब और गिरिजा (पार्वती) के मन्दिर होते थे।

उमर-बिन-ए-हदशाम की तत्कालीन अरबी जनता बड़े आदर से अबुल
हाकम यानी अष्टाश्व विद्वान कहा करती थी। विद्वान को हाकम यानी एक
प्रकार से "वैद्य" कहना वैदिक परम्परा है। क्योंकि संस्कृत में "विद्य-विद्य"
यानी "जानना", इसी कारण वैद्य यानी ज्ञानकार विद्वान। वैद्य को कवि-
राज की उपाधि इसी अर्थ से दी जाती है। क्योंकि संस्कृत वैदिक परम्परा
में "कवि" शब्द से विद्वान और प्रादुर्भूत आचरण के व्यक्ति का भाव प्रकट
होता है।

चाचा उमर बिन हदशाम से महमद की शत्रुता होने के कारण
विरोधियों ने अबुल हाकम की बजाय उसे अबु मिहल यानी "बुद्ध" कहना
आरम्भ कर दिया।

संर उन् ओकुल के पृष्ठ २५७ पर दूसरी एक महत्वपूर्ण कविता है।
यह अरबी बिन-ए-अस्तब-बिन-ए-सुफा की लिखी हुई है। महमद से २५००

बड़े पूर्ण वह कवि जीवित था। उस प्राचीनकाल में यानी ईसा से लगभग १७०० बड़े पूर्ण सभी ने चारों वेदों का उल्लेख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की है।

उस प्राचीनकाल में अरबों को वेदों के अतिरिक्त और कोई धर्मग्रन्थ ज्ञात नहीं था। अतः इससे यह अनुमान निकलता है कि उस समय संस्कृत-भाषी वैदिक क्षत्रियों का विश्व में शासन था। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। जिसके हाथ में अधिकार हो उसी का धर्म प्रजाजनों में फैलता है, यह इतिहास का नियम है।

आजकल के यूरोपीय कुलीन विद्वानों की ऐतिहासिक दृष्टि बड़ी संकुचित है। वे मानवी सभ्यता को और वेदों को बहुत प्राचीन नहीं मानते। The History of Mankind नाम के UNESCO (राष्ट्रसंघ का शैक्षणिक, सांसाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन) द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ के खण्ड १, भाग २ में खण्डेड ईसापूर्व १२०० वर्षों से अधिक पुराना नहीं हो सकता ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। मैक्समूलर का यह अनुमान था। वही आजकल के दासचार्य प्रणाली के लगभग सारे ही विद्वान वगैर स्वतंत्र विचार किए दोहराते रहते हैं।

मन्वी विन-ए-अस्तब-विन-ए-तुर्का यह नाम लिखने को पद्धति ही अरबों को वैदिक परम्परा का प्रमाण है। क्योंकि वैदिक परम्परा में ही पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र ऐसी तीन पीढ़ियों का उल्लेख करने की प्रथा है। सारे वैदिक संस्कारों में तीन पीढ़ियों का उल्लेख किया जाता है। "विन" शब्द से फलाने का पुत्र ऐसा भाव होता है। अतः मन्वी अस्तब का पुत्र था और अस्तब तुर्का का पुत्र था।

वेदों की स्तुति में सभी की कविता नीचे उद्धृत है —

अथा मुबरेकस अरक मुशय्या मोहा मोनार हिन्द ए

का अरदकफवाहा नम्योनेफेल जिकरतुन ॥१॥

महमविमसी घातुन अयनाना सहाबी अला-आतुन जिफ।

महामयही मोनकबसूर-रातु मिनस हिन्दतुन ॥२॥

माकुनूकमस्माहा था अहलस अरफ अस्तमोन कुस्तहुम

कस्तके-२ जिकरतुन वेद बुककुन वाकव मोनकबयलतुन ॥३॥

महोबा अस्तमस साम कल् यजुर मिनकलहे तनाजिलतन्।

फा-ए मोम या अस्मिगो मुतिया वे योवस्त हेरियोना कतुन ॥४॥

था इसा मैन हुमा खग् अयर नसयहीन का आ कुबतुन।

था अस्तानत अला उदन बहोवा मशा ए-रतुन ॥५॥

ऊपर कही दो कविताओं को भी तत्कालीन अरबी समाज में बड़ी मान्यता मिली थी और उन्हें इस्लामपूर्व काव्य में पारितोषिक प्रदान किए गए थे। मोने के धास पर लिखकर वे कविताएँ काबा मन्दिर के अन्दर दीवारों पर लटकाई गई थी। महादेव और वेदों की प्रशंसा के काव्य जिस काबा मन्दिर में लटकाए जाते हैं वह काबा सनातन वैदिक धर्म का ही मन्दिर हो सकता है।

इस कविता का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा—

हे भारत की पवित्र भूमि तुम कितनी सौभाग्यशाली हो।

क्योंकि ईश्वर की कृपा से तुम्हें देवी (आध्यात्मिक) ज्ञान प्राप्त है ॥१॥

वह देवी ज्ञान चार प्रकाशमान चतुर्दोषवत् सारों का मार्गदर्शक है।

क्योंकि उनमें भारतीय दिव्य पुरुषों की बाणों समाई है ॥२॥

परमात्मा की आज्ञा है कि सारे मानव उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें।

और वेदों के आदेशानुसार चर्चें ॥३॥

देवी ज्ञान के भण्डार हैं साम और यजुर जो मानवों को देन हैं।

उन्हीं के आदेशानुसार जीवन बिताकर मोक्षप्राप्ति होगी ॥४॥

दो और वेद हैं खग् और अक्षर, जो भ्रातृता पिताते हैं।

उनके प्रकाश से सारा अज्ञान अन्धकार लुप्त हो जाता है ॥५॥

इन कविता में भी "हिन्द" और "हिन्दतुन" इनका उल्लेख बड़े गौरव से हुआ है। कविता में वेदों के प्रति और शिवजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव व्यक्त किया गया है।

इसका कारण यह था कि वैदिक ऋषि-मुनियों के शुचकुल सर्वत्र थे और भारत के मालन्दा, लक्षद्वीप आदि स्थानों पर जैसे बड़े विशालय वे वैसे ही विश्व के कोने-कोने में वैदिक विद्वानों द्वारा चलाये जाते थे। ऐसे विशालय बुकारा, समरकन्द, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, बगदाद, इस्तम्बूल, अवेन्स, कॉर्निग, जेरुसलेम, रोम, पेरिस, लन्दन, स्टॉकहोम आदि नगरों में थे।

मकी ने स्पष्ट लिखा है कि भाईचारे की शिक्षा अरबों की देशों की मिस्सिआई के कारण प्राप्त हुई थी। अतः इस्लाम के नाम पर जो भाईचारे का बिछोरा पीटा जाता है वह सही नहीं है। मुसलमान लोग विधर्मियों को काफिर कहकर उनका जो तिरस्कार करते हैं और उन पर अत्याचार करते जाएँ हैं वह इस्लाम की मिस्सिआई का इतना परिणाम है।

काबा पर और पवित्रों पर हमला करने का महंमद का उद्देश्य धर्म-प्रसार नहीं बलित अधिकार और सम्पत्ति प्राप्त करने का था, यह निष्कर्ष नीचे दिए गए चारों से हम सिद्ध करेंगे—

१. महंमद का ही अनुकरण इतिहास में अन्य सारे आक्रमणकारी महंमदों ने किया है—जैसे महंमद बिन कासिम, महंमद गजनवी, महंमद गोरो इत्यादि।
२. उन-वन् से सारे लोगों को मुसलमान बनाना यह इस्लाम की सैनिक-जक्ति बढ़ाने का एक तत्कालिक उपाय था। जबतक मुसलमान बनाए गए लोगों के द्वारा अन्य लोगों को मार-पीटकर मुसलमान बनाया जाता था। इनमें अग्रिम और अत्याचार बढ़ते थे।
३. धन और अधिकार प्राप्ति की भासना के कारण ही इस्लाम का नारा लगाया गया। यह बात और एक प्रमाण से सिद्ध होती है कि सभी व्यक्तिओं के धर्मोपदेश में मुसलमानों को भड़काने वाले और उकसाने वाले ही भाषण दिए जाने हैं। और व्यक्तिगत से विधर्मियों के जुलूम आदि पर पन्धर फेंकें जाने थे।

कुराण और हादिथ में महंमद की बाणी नहीं है

जबकि इस्लामी प्रचार के कारण लोग यह मानकर चलते हैं कि कुराण और हादिथ में महंमद की बाणी है। यह सही नहीं है। महंमद के नाम से उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों ने सम्पत्ति और अधिकार की भासना से कुराण और हादिथ ग्रन्थों में जो बाते लिखवा दिया। "महंमद की मृत्यु के २० वर्ष पश्चात् कुराण लिखा गया और २२० वर्ष पश्चात् हादिथ ग्रन्थ लिखा गया", ऐसा The Rationalist Association of New South Wales, 58 Regent Street, Chippendale, N. S. W.

2008 Australia) की पुस्तिका में दर्शाया गया है।

महंमद की मृत्यु के २० वर्ष पश्चात् कुराण लिखा जाना असम्भव है। क्योंकि वेदपाठियों जैसी परम्परागत मारी कुराण मुसोद्गत करने की प्रथा महंमद के जीवनकाल में प्रस्थापित नहीं हुई थी। इस युद्ध का अधिक विवरण हम इनके पूर्व भी हम ग्रन्थ में दे चुके हैं।

हादिथों की बाबत तो वह और भी अशक्य है। क्योंकि महंमद की मृत्यु के पश्चात् २२० वर्षों तक महंमद के जीवनकाल के उद्गार किमके ध्यान में रह सकते हैं?

महंमद के जीवनकाल में समय-समय पर प्रसंगानुकूल महंमद के मुंह से निकले उद्गार हादिथ में प्रन्यत किए गए हैं ऐसी मुसलमानों की चारणा बनाई गई है। उन उद्गारों के आधार पर इस्लामी परम्परा के विवादों का निर्णय दिया जाता है। अतः कुराण के बाद हादिथ ग्रन्थ का इस्लामी परम्परा में बड़ा महत्त्व माना जाता है।

हादिथ ग्रन्थ की शैली तो पूर्णतया अविश्वसनीय है। उदाहरणार्थ पृष्ठ-पृष्ठ पर उसमें ऐसा लिखा होता है कि अहमद ने महंमद को कहा, महंमद ने बद्रुद्दीन से कहा, बद्रुद्दीन ने सद्रुद्दीन से कहा, सद्रुद्दीन ने सकीर अहमद से कहा...सकीर अहमद ने फकीर महंमद से कहा—कि "एक बार महंमद (पैगम्बर ने फलाने को ऐसा कहा था कि...जो भोजन मेरे लिए लाए हो उसमें सहमुन या प्याज डले हों तो मैं वह नहीं खाऊंगा)"।

इस प्रकार महंमद का प्रत्येक संस्मरण सौ-पचास व्यक्तियों की कड़ियों में से होते-होते सही लिखा जाना इसलिए असम्भव है कि इतने माध्यमों द्वारा होता हुआ प्राप्ति सन्देश मूल सन्देश से पूर्णतया भिन्न या विपरीत होगा यह दैनन्दिन अनुभव की बात है।

इससे प्रतीत यह होता है कि कई मुसलमानों ने धन कमाने हेतु या निजी महत्त्व बढ़ाने हेतु कपोलकल्पित संस्मरण लिख मारे हैं और ऐसे कपोलकल्पित संस्मरण हादिथ ग्रन्थ में संकलित किए गए हैं। क्योंकि महंमद का प्रत्येक वचन कौन-कौन से सौ-पचास व्यक्तियों की श्रुतला से उतरा है यह कौन कह सकता है? इतने सारे मध्यस्थों के नाम विशिष्ट क्रम में कौन ध्यान में रख सकता है? इतने सारे सौ-पचास नाम भी ध्यान में रखना

और साथ ही इन्ने वाक्यों में बुद्धि-बामने जानेवाला मन्देश भी महंमद के मुँह से उँगा कुछ ईसा मन्-कान्नों सेकरी कर्ब के पश्चात् हादिस-ग्रन्थ में उलगा जाका सम्भव है।

हादिस इन्ने मन्दी मन्दी का कर्गोनकन्तिन संकपन होना कोई वाक्य को जान नही क्योंकि इस्लामी इतिहास में नकली नबारीको को भरमार है। जैसे साहजहाँ के दरबारी इस्लामियों में या ममकान्नों नबा-रीको के "साहजहाँ का नाम तक नही है तथापि साहजहाँ साहजहाँ द्वारा जो बना और न्यो बना इसका धनमईन वजन कई मुसलमानों द्वारा बिबा हुआ प्रत्य है। अतः इस्लामी दरबार में हेराफेरी, झूठे दावे, नकली कन्नावेन, बाकिमन्नीन नबारीको आदि को भरमार है।

इस्लामपूर्व इतिहास का ज्ञान

ईसाई और इस्लामी नेताओं ने ईसापूर्व और महंमद पूर्व वैदिक सभ्यता का इतिहास इसमिण नष्ट किया कि लोगों को और किसी सभ्यता का ज्ञानन और जान रहे ही नहीं।

अतः अब कभीकालों ने देखा कि हेर और महादेव आदि की प्रथमा की कविताएँ कब भी किसी-किसी मुँह के चर मटाले में पाई जाती हैं तो इन्नों कब-कब साहित्य को भी झुठला कर नष्ट करा देने की एक दुष्ट और भूरी योजना बनाई। उन्होंने यह बांगिन कहाया कि "हमन-अम-र्याद" को इन प्राचीन कविताओं में वही बाँध है। अतः त्रिम किमी के पास इस्लामपूर्व साहित्य पड़ा है। यह उस साहित्य की खनीफा के दरबार में बाँध। यह साहित्य उन दकर करीदा जाणगा।" इन के नामच से मुँहरी मूँकाली ने निकम्मा पड़ा हुआ वह साहित्य मा-नाकर खनीफा के दरबार में रोट किया और वा कुछ पंदा-पंदा पंमा उसके बटले में मिला वह लेकर वे चल द्य। अतःसात् वह साहित्य नष्ट करा दिया गया। इस प्रकार मुसलमानों द्वारा यहमदपूर्व बाग इतिहास नष्ट कराया गया।

तथापि नष्ट का नियम है कि एक बार जो बन्नु या भाव या शब्द आदि प्रकट हुए हो उन्हें पुनर्नबा नष्ट करना कठिन कर्म होता है। उसी नियम के अनुसार अकिमुन्ना के बन्नुधवच करने वाला जपराधी भी कभी-न-कभी

पकड़ा हो जाता है।

अतः इस्लामपूर्व अवेम्पान की वैदिक सभ्यता की वे कविताएँ जहाँ भी कहीं-कहीं प्रकट होनी रहनी हैं। भारत का सन् १९४७ में जो विभाजन हुआ उसके पूर्व पश्चात् में अरबी भाषा में B. A. आदि उपाधि पाने के लिए जो अभ्यासक्रम था उसमें छात्रों को पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों में एक काव्य-मयह के अन्वयन के कविताएँ होती थी। किन्तु मुसलमानों ने वह भी कड़ी गायब करवा दी है। तथापि तुर्कस्तान, ईरान, इराक, ईजिप्ट आदि नगरों के मन्दानधों में अभी भी बहुत कुछ उस प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो सकता है यदि कोई मन्ने मन में उसका ज्ञान करे।

इस्लामी लेखकों की धूर्त धूर्त

मुसलमानों ने इस्लामपूर्व वह जो साहित्य नष्ट किया उसके स्थान पर उन्होंने कुछ नकली साहित्य (कविताएँ आदि) भी रखा और उसे इस्लाम-पूर्व साहित्य कहकर बया दिया। अतः इनका निरर्थक या निकम्मा है कि उसमें घोषा आकर पाठक यह कल्पना कर लें कि इस्लामपूर्व अरबी कवि हर प्रकार से निकम्मे थे।

इस प्रकार प्राचीन मौलिक साहित्य नष्ट कर उसके स्थान पर नकली साहित्य की भरमार करना यह इस्लाम के इतिहास में बाँधे हाथ का खेल रहा है। कुछ प्रमाण में ईसाइयों ने भी यही किया।

अतः मुसलमानों ने इतिहास निखने या प्रवाम वर्णन आदि निखने की कड़ी मौलिक परम्परा रही है यह जो धारणा प्रचलित है उसमें घोषा नही जाना चाहिए। तथाकथित इस्लामी ऐतिहासिक साहित्य अपने आपमें एक बड़ा घोषा होता है। उसमें झूठ की भरमार होती है।

अन्त मने-बूने मुसलमान व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस्लाम की इस प्रकार की धोखाधड़ी में तंग आकर इस्लाम धर्म त्याग दिया और इस्लाम को हेराफेरी का भण्डा फोड़ा। ऐसे ही एक व्यक्ति गोरखपुर के एक गीर के बारिद जनेन्द्र सूफी थे जो बाद में कार्यममात्र के प्रचानक बन गए।

एक जर्मन विद्वान Brocklemann ने इस्लामपूर्व अरबी साहित्य की सूची बनाई है। उसमें सैर-उल-मोकून काव्यसंग्रह का नाम ही अन्तर्भूत नहीं

है। किन्तु उन्नाविषी से विक्रम संवत् २००० का जो स्मरण बंक प्रकाशित हुआ था तबसे राधा बिष्णु की प्रशस्ति की अरबी कविता उद्धृत है और दिल्ली के मजदीनाराज्य मन्दिर की दीवार पर दो अरबी कविताएँ मिली हैं वे भी उद्धृत हैं। हो सकता है कि Brocklemand की सूची तैयार होने से पूर्व ही इस्तक़त नगर का इन्बासब बल जान के कारण सैर-उन्-ओकुस ग्रन्थ गप्ट हो गया हो। तुर्कस्तान के एक इम्बामय में भीषण आग का उल्लेख हमने इसी ग्रन्थ में किया है। इसी कारण Brocklemand की सूची में सैर-उन्-ओकुस का नाम बन्दर्भूत नहीं है।

राजी(देवा) में जो Birla Technical Institute है उसमें हरबशराय ओबराय नाम के प्राध्यापक Humanities विषय पढ़ाते थे। उनके पास ईराक सरकार द्वारा प्रकाशित इस्लामपूर्व अरबी कविताओं की पुस्तक थी। सन् १९८६-८६ के आस-पास उनका देहान्त हो गया। मेरे एक मित्र ने उनके पास वह पुस्तक देखी थी। मैंने हरबशराय ओबराय को उस ग्रन्थ की Xerox प्रतिनिधि मुझे देखने के लिए या पढ़ने के लिए पुस्तक उधार देने के लिए कई बार पत्र भेजे, सम्देश भी भेजे, किन्तु अन्त तक वे टािमते ही रहे। अब पता नहीं वह पुस्तक उनके परिवार ने सुरक्षित रखी भी है या नहीं। अन्य विद्वान यह प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

काबा का वर्णन लिखने वाले यूरोपीय प्रवासी

वर्षादि मुसलमान शौंग विधिमियों को काबा के ३५ मील के घेरे से बाहर ही रखते हैं क्योंकि कई यूरोपीय शौरे शौंग समय-समय पर काबा शौंगर से शौरी छिपे या अन्य रीति से हो ही आए हैं। कुछ ने उस निजी इलाक़ का वर्णन भी प्रकाशित करवाया है। कई विधिमियों को वहाँ के क्रूर मुसलमान पहचानकर कार भी डामते हैं। इसी से मुसलमानों के अपहरण का पता चलता है। वे बताते हैं कि काबा मन्दिर का उन्होंने मनातन-धिमियों से अपहरण किया है। अतः उनके मन में सदा भय रहता है कि उनसे वह मन्दिर कभी भी छीना जा सकता है। उस भय से वे अन्यधिमियों की वही श्रद्धा नहीं रखते।

Ludovico Barthoma ऐसा एक यूरोपीय व्यक्ति था जो काबा

देखकर जीवित बापम आ सका। उसने सन् १०५३ में काबा को मेंट देकर जो प्रवास-वर्णन लिखा था वह सन् १५५१ में प्रकाशित हुआ।

प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जिसने इस्लाम के कब्जे के पश्चात् काबा को मेंट दी वह था Joseph Pitts। वह Algiers के युद्ध में अरबों के हाथ लगा। उसका इतना दुर्भाग्य रहा कि अरबों ने उसे गुलाम बनाकर सन् १६७८ में बेचा। इस्लाम और ईसाइयों के धर्म वस्तुतः अघर्म कहलाने चाहिए क्योंकि वे दोनों सैकड़ों वर्ष अन्य मानवों को गुलाम बनाकर सेड, बकरी जैसा बेचते रहे। इसमें और अन्याय या अघर्म क्या हो सकता है? जिस अरब ने Joseph Pitts को खरीदा था वह मक्का नगर में रहता था। वही से Pitts जेद्दा नगर स्थित आम्बदूतावास के आश्रय में पहुँचा। सन् १८६२ में H. Bicknell नाम का एक अंग्रेज और सन् १८८० में T. F Keene नाम का दूसरा अंग्रेज काबा हो आए। सन् १८७७ में स्पेन निवासी Juan Badia Seblis ने अपने आपको अल्पकाल के लिए मुसलमान घोषित कर काबा की यात्रा की। सन् १८१६ में दो खण्डों में छपे उसके प्रवास वर्णन का शीर्षक है Travels of Ali Bay।

काबा का भीतरी भाग

उस प्रवास वर्णन के पृष्ठ ८६ पर उसने लिखा है कि "काबा मन्दिर में भूमि स्तर के नीचे एक पूरी मजिल संगमरमर की बनी है। काबा के मन्दिर एक बहुत बड़ा कक्ष (Hall) है। उस कक्ष के मध्य में दो स्तम्भ हैं। प्रत्येक स्तम्भ का घेरा लगभग दो फुट है। कीमती वस्त्र से छत ढकी है। उसी प्रकार भूमि से लगभग पाँच फुट ऊँचाई तक दीवारें भी परदे से ढकी हैं। वह गुलाबी रेशम वस्त्र है। उस पर फूलों की आकृतियों वाली चादी की कशीदाकारी बनी है। फूलों की बिसार सफेद रेशम की बनी है।

"उस कक्ष के उत्तरी कोने में कायम बन्द करा दिया गया एक जीना है जिससे काबा की छत पर चढ़ा जा सकता है। उस कोने के पास ही बाहर की तरफ दीवार में (निर्जलित) सगे अस्बद (काबा प्रस्तर) चिनवा दिया गया है। उसके सामने एक संगमरमरी भाग है जिसमें बैठकर प्रार्थना करना आध्यात्मिक महत्त्व रखता है। महमद उसी में प्रार्थना किया करता था।"

सुष्ठु २५ से १०३ में उसी पत्र में लिखा है कि "मक्का नगर स्थित प्राचीन वर चारलीप-ईरानी (यानी वैदिक सनातनी) पद्धति की नक्काशी से सुशोभित किए गए हैं। मक्का में कोई फूल विक्रेता नहीं है। कोई शिवकार, मूर्तिकार या जुते दुस्त करने वाले कर्मकार भी नहीं हैं। तुर्क-इरान और ईजिप्त से जुते वहां आयात होते हैं। मक्का में कभी कोई संगीत सुनाई नहीं देता।"

अरबों में केवल स्त्रियों को ही बुर्का नहीं पहनाया जाता अपितु दरगाहें, मसजिदें आदि भी वहाँ से ढके रक्ते जाते हैं। विद्वत् की सारी दरमाहों और मसजिदों में ऐसे ही पर्दे दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि वे प्राचीन हिन्दू मन्दिर होने से उनके शिलालेख, मूर्तियों के चित्र आदि गुप्त रक्के जाएँ। काबा मन्दिर की दीवारों पर संस्कृत शिलालेख होने की सम्भावना है।

काबा में भूमिस्तर के नीचे की मजिल इस कारण पवित्र समझी जाती है कि वहाँ अनाधिकाल से एक शिवलिंग होता था। शिवमन्दिरों में प्रायः दो स्तरों पर शिवलिंग होते हैं—एक भूमिस्तर की निचली मजिल में और दूसरा ऊपर की मजिल में। अधिकतर मसजिदें और दरगाहें ऐसे ब्रह्मा किए हुए शिवमन्दिर हैं। भूमिस्तर के नीचे शिवलिंग प्रायः जल में स्थापित होता था।

ऊपर कहे वस्त्र को गुलाबी कहा है। वह वस्तुतः वैदिक भगवे रंग का वस्त्र है। फूलों की नक्काशी भी इसी कारण है कि उस मन्दिर में जब वैदिक देवमूर्तियाँ होती थी तो उन पर फूल चढ़ाए जाते थे।

सऊदी अरबस्थान में इस्लामपूर्व काल में अरबों और मन्दिरों में अष्टधातु के ऐसे दीप होते थे। सऊदी अरबस्थान से प्राप्त यह दीप ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में प्रदर्शित है। सुना जाता है कि काबा के मन्दिर के अन्दर अनर्घकाल से ऐसे ही एक दीप में गाय के घी से पवित्र दिव्य ज्योति उसी प्रकार सर्वदा प्रज्वलित रहती है जैसे वैदिक (हिन्दू) मन्दिरों में।

"जलाउहोल और उसका मायावी (जादुई) दीप" शीर्षक की कथा यद्यपि इस्लामी यानी जाती है परन्तु वह वास्तव में इस्लामपूर्व समय की है जब अरबों के देवमन्दिरों में दीप जलाए जाते थे। वह ज्योति ईश्वरीय शक्ति और प्रकाश की द्योतक होती है।

अष्टधातु का दीप

यह है वह शिवलिंग जो काबा मन्दिर की दीवार में बाहर की तरफ बाबा चिन्मया दिया गया है। उसका आधा गोलाकार भाग दीवार में फँसा है, शेष आधे भाग की गोलाई दीवार के पृष्ठभाग के बाहर उभरी हुई है। ऊपर का कुछ आवरण मढ़े हुए चाँदी के पत्तर का है। उस मढ़े हुए सफेद भाग के मध्य में जो गोला काला भाग दीखता है वह इसलिए खुला हुआ है कि भक्तियों की गता लग सके कि चाँदी से उनके भाग के नीचे शिवलिंग का पाषाण किस प्रकार का है।

यह बाकाबा से गिरा उसका प्रस्तर कहा जाता है। जामुन जैसा काला-बाग जलका रंग है।

शिवलिंग के नीचे की आधारशिला महंमद द्वारा किए हमले में टूट-फूट गई।

दीवार में आधे चिन्मयाए गए इस शिवलिंग पर कोई छत न होने से उस पर वर्षा का वर्षा पड़ती रहती है। वर्षाकाल में जिस वर्ष इस्लामी हज्र बाबा पड़ती है उस समय यात्रियों की परिक्रमा मार्ग पर सभे तपे प्रस्तरों

का ताप सहन करना पड़ता है। वैदिक मन्दिरों में भी यही समस्या होती है क्योंकि मन्दिर के प्रांगण के अन्दर जूते ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा होता है।

उस शिवलिंग की जरूरी में "संगे अस्वद" यानी "काला प्रस्तर" कहा जाता है। अस्वद यह संस्कृत "अश्वेत" का अपभ्रंश है।

काबा के मन्दिर के अन्दर अनादिकाल से भगवान् शेषशायी विष्णु मयग्रह तथा अन्य वैदिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ होती थीं।

इस्लामपूर्व तककी जरूरत से पाया यह गोमुख ब्रिटिश भूजियम, लन्दन में प्रदर्शित है।

बससोतों पर लगे ऐसे गोमुख से निकला पानी वैदिक परम्परा में पवित्र समझा जाता है। इस्लामपूर्व वैदिक प्रथा में भी को कड़ा पवित्र

बाना जाता था। इसी कारण कुरान के एक अध्याय का शीर्षक "बकर" (यानी "बाघ") है। यद्यपि उस अध्याय में भी सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है। बकर-ईद भी गो-पूजा का दिन होता था। बकर (यानी माय) और ईद (यानी पूजा)। मुसलमानों में कोई ऐसे ज्ञानी नेता उत्पन्न होने की

आवश्यकता है जो उन्हें समझा सके कि उनके रीति-रिवाज, त्योहार, व्रत आदि सारे प्राचीन ईशालयम् (यानी देवालय) परम्परा के हैं।

इस्लामी नाम "अबु बकर" (संस्कृत "अभय बकर") "गौ का रक्षण-कर्ता" इस जर्ब का है।

हंसवाहिनी सरस्वती की यह मूर्ति सऊदी अरबस्थान से प्राप्त ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में प्रदर्शित है। इस्लामपूर्व काल में काबा में वैदिक देवताओं की कई मूर्तियाँ थी जिनकी मिट्टी या प्रस्तरकी बनी ऐसी प्रतिमाएँ उत्सवों, मेलों और बाज़ारों में बिकती थीं। चित्र में ऐसी ही एक मूर्ति दिखाई गई है। महाभारतीय युद्ध तक (यानी ईसापूर्व लगभग ३८१४ वर्ष तक) विश्व में सर्वत्र केवल वैदिक धर्म ही था। अतः मूर्तियाँ बड़ी अच्छी बनती थीं। तत्पश्चात् इस्लाम की स्थापना तक कला की अधोगति होते-होते इस्लाम ने मूर्तिकला और चित्रकला को नष्ट कर दिया। अतः इस्लामी परम्परा कला की विध्वंसक रही है न कि सम्बर्द्धक। अतः चित्र में दिखाई गई मूर्ति असंस्कृत और सुशोभित नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक की खोजपूर्ण रचनाएँ

हाम्याम्पद अंगरेजी भाषा

किश्चिद्वनिटी कृष्णनीति है

वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-१

वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-२

वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-३

वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-४

भारत में मुस्लिम सुल्तान-१

भारत में मुस्लिम सुल्तान-२

कौन कहता है अकबर महान् था ?

दिल्ली का लालकिला लालकोट है

आगरा का लालकिला हिन्दू भवन है

फतेहपुर सीकरी हिन्दू नगर

लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन हैं

ताजमहल मन्दिर भवन है

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय

ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है

फल ज्योतिष (ज्योतिषविज्ञान पर अनूठी पुस्तक)

आरोग्य सौन्दर्य तथा दीर्घायुध

Some Blunders of Indian Historical Research

हिन्दी साहित्य सदन

१ को.रो. रोडवर्ग, १०-३४, टी.के. मूल रोड, कोलकाता, पं. दिल्ली-११०००९